

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४४४८

क्रम संख्या

२४१. ११ नवंबर

काल न०

संख्या

वेदोऽखिलो धर्म मूलम् ॥

साप्ताहिक

“दिवाकर” का वेदाङ्क

[दीपावलि मवन १९६० वि का विशेषाङ्क]

प्रमत्ता मा मदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
स वासा अमृत गमय ॥ शतपथ०

यथमा वाच कल्याणी भावदानि जनभ्य ब्रह्म राजन्या
भ्या शानाय चार्याय च भ्वाय चारुणाय ॥ यजुर्वेद

भूत भव्य भविष्यच्च भव वदान्प्राप्तमश्नुते ॥

प्रकाशक तथा संचालक
तार्यसमाज आगरा ।

कार्तिक १९६० वि०
अक्टूबर १९३५ ई०

मुख्य संपादक—श्री प० नरदेव शास्त्री
वेदतीर्थ
संपादक—विष्णुदत्त कपूर एम० ए०
साहित्याचार्य

मूल्य ५)

प्रकाशक—पं० ज्वालाप्रसाद शास्त्री

साहित्याचार्य

आर्यसमाज, आगरा ।

—

मुद्रक—पं० कि.शोरीलाल शर्मा

मैनेर

द्विवाक्य प्रेस आगरा ।

—

विषय-सूची

क्रम सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या
१—	बरदा वेदमाता	मुख्य सम्पादक	१
६—	वैदिक ऋषि	"	२
३—	पारम्भिक वक्तव्य	"	४
४—	व्यवस्थापक का वक्तव्य	"	१५
१—	देव सवित (प्रार्थना पत्रसहित)	अनुवादक प० सूर्य देव शर्मा एम. ए. साहित्यालङ्कार अजमेर	०
२—	राष्ट्र-उपासना (पत्रसहित)		०
३—	व्यास पर्वत के उच्च शिखर से वेद तथा अध्यात्म चर्चा	भारत भूषण महामना मालवीयजी से बात चीत (श्री ० प० नरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ द्वारा	१
४—	प्रेम	" प० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ महाविद्यालय	४
५—	वैदिक पहली	ज्वालापुर	५
६—	विद्वान लोग वृद्धे	" प० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ महाविद्यालय	५
७—	ऋग्वेदियों के लिये विचारणीय सूक्त	ज्वालापुर	८
८—	वैदिक ज्ञान तथा यज्ञप्रक्रिया	" श्री विष्णुदत्त जी कपूर	६
९—	आर्य समाज का उत्तरदायित्व	" प्रिंसिपल दीवानचन्द्र एम० ए० कानपुर	१३
१०—	ईश्वर और उसकी भक्ति	" स्वामी परमानन्द जी महाराज	१४
११—	अथर्ववेद और भक्ति मार्ग	" गोपालजी वी० ए० गु० कु० इन्द्रप्रस्थ	१७
१२—	ऋते ज्ञानात्र भक्ति	" स्वामी त्यागानन्दजी गु० कु० अयोध्या	१६
१३—	The Revelation of the Vedas	P K Acharya I T S Allahabad University	२०
१४—	वेदों का पुनरुद्धार	प० रामदुलारेलाल चौधे एम० ए० एल० एल० बी०	२०
१५—	वैदिक भूगोल	" क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय प्रो० इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	२५
१६—	वेदों में विचार शक्ति	" डा० दुर्गाशंकर नागर उज्जैन	३६
१७—	वातुर्वर्ण्य	" श्री काका कालेलकर आचार्य सत्याग्रह आश्रम साबरमती	४१
१८—	तथ्य वार्त्ता	" बयोबुद्ध दीर्घरुष्टा स्वामी सर्वदानन्दजी महाराज	४५
१९—	वेद स्तुति (कविता)	श्रीयुक्त—राकेश	४८
२०—	औसत बर्णों की वैदिकता	श्री० प०—युधिष्ठिर जी मीमांसक	४६
२१—	वेद स्तवतन्त्र (प्रथम	" " लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी	५४
२२—	"वज्रो वै श्रेष्ठतमं कर्म"	" " रामदत्त जी शुक्ल एडबोकेट	५५

2 3 1

ॐ नमः

वन्दे वेद-मातरम्

वरदा-वेदमाता

स्तुता मया वरदा वेदमाता,
प्रचोदयन्तां पावमाती द्विजानाम् ।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्त्तिं द्रविणं
ब्रह्मवर्चसम् ।
मम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्व १६-९-७१-१)

मैंने वरदा = वर देने वाली वेदमाता = गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र का भली भाँति ध्यानपूर्वक स्तवन किया है, जो कि मनुष्य की बुद्धि को सात्विक कर्मों में प्रेरित और द्विजों को पवित्र करने वाली है। उसी गायत्री को प्रेरणा करो कि वह हमें तुम्हें, सब को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, और ब्रह्मतेज को दे देवे, अथवा देती रहे। हे ऋषि-मुनि-महर्षियों, मन्त्रद्रष्टाओं, मन्त्रद्रष्टिओं, उम्मी गायत्री का उपदेश, यथार्थ उपदेश मुझ देकर, परम्परा की रक्षा द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कीजिये, ब्रह्मलोक को जाइये-हे वेद माता:- हमें वर दो, हम को शुभ कर्मों में प्रेरित करो, हम को पवित्र करो।

ॐ

ॐ

ॐ

नरदेव शास्त्री वेदनीथ

* ओंश *

नमः परम-ऋषिभ्यः

नमः परम-ऋषिभ्यः

(वैदिक-ऋषि)

मधुच्छन्दाः, मधुच्छन्द का पुत्र जेता, कण्व का पुत्र मेधातिथि, अजागर्त के पुत्र शुनःशेष, विश्वामित्र का पुत्र कृत्रिम, देवरात, अङ्गिरस का पुत्र हिरण्यन्तूप, घोर, घोर का पुत्र कण्व, प्रस्कण्व, (कण्व का पुत्र), अङ्गिरस का पुत्र मध्य, नोधा, पराशर, गीतम राहुगण, अङ्गिरस कुम्भ, ऋष, आशय, अम्बरीष, सप्तदेव, भयमान, सुगन्धस, आत्यमित, कक्षीवान, दीर्घतमस का पुत्र कक्षीवान, आशिक पुत्र कक्षीवान, भावयव्य, ब्रह्मवादिनी रामरा परुच्छेप, दीर्घतमा, अगम्य, मित्रावरुण का पुत्र अग्रस्य, लोपामुद्रा, अङ्गिरस के पुत्र शौनहात्र, भार्गव गुत्समद, मोमाहुति, गुत्समद का पुत्र कूर्म, गाथी विश्वामित्र, विश्वामित्र का पुत्र ऋषभ, कात्य उन्कील, विश्वामित्र का पुत्र कत, कुशिकपुत्र गाथी, भरत के पुत्र देवश्रवा, देवजात, प्रजापति, वाच्य, वामदेव, पुरुकुम्भ का पुत्र त्रसदम्बु, पुरुमीढ, अजमीढ (सुहृपुत्र), आत्रेय बुधव गविण्डर, आत्रेय कुमार, वृश, आत्रेय वसुश्रुत, आत्रेय इप, आत्रेय मय, आत्रेय सुतम्भर अङ्गिरस वरुण, आत्रेय पुरु, द्वितोमृकमाड (आत्रेय) आत्रेय बत्रि, प्रयम्बन्त अत्रय, आत्रेय मस, आत्रेय विश्वसाम, गुम्भ विश्वरूपेण, वन्धु, सुवन्धु, श्रुतवन्धु, विप्रबन्धु आदि वन्धुगण, वसुयव आत्रेयाः, च्यरुण, सदस्पु, अश्वदेय, विश्ववारा आत्रेयी, गौरवीति, वधु, अवस्यु, गातु, संवरण, प्रभुवसु, अवन्माग काश्यप, सदाप्रण, प्रतिलत्र, प्रतियथ, प्रतिभानु, प्रतिप्रभ, स्वस्यात्रेय, श्यावाश्र, श्रुतिविद, अर्चनाना, रानहव्य, यजत, उरुचक्रि, बाहुवृक्त, पौर, सन्यश्रवा, श्याव, एवयामरुद, भारद्वाज, सुहोत्र, शुनहोत्रा, नर, शंयु, गर्ग, ऋजिश्वा, पायु, वसिष्ठ, अग्निपुत्रकुमार, प्रगाथ, मेधातिथि, प्रियमेध, मेध्यतिथि, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, पुनर्वत्स सध्वंस, शशकण, प्रगाथ, पर्वत, नारद, गोपूक्ति, अश्वमूक्ति, इरिस्मिडि, सोभरि, विश्वमना, वैयश्व, वैवस्वत मनु नीपातिथि, श्यावाश्र, नामाक, विरूप, त्रिशोक, वशोश्व, त्रित, पुष्टिगु आयुः श्रुष्टिगु, मेथ्य, मातरिश्वा, कृश, वृषध, सुपर्ण, प्रगाथ का पुत्र भर्ग, मत्स्य, मान्य, प्रियमेध, पुरुहन्मा, सुदीति, पुरुमीढ, गोपवन, विरूप, कुरुमुति, कृतु, पकय, कुसीदी, उशना, कृष्ण, नोधा, नृमेध, पुरुपयध, अपाला आत्रेयी, श्रुतकक्ष, सुकक्ष, विन्दु, पृतदक्ष, तिरश्ची, रेभ, नेम, जमदग्नि, प्रयोगमहस के पुत्र बृहस्पति वसिष्ठ, सोभरि, मधुच्छन्दा, हिरण्यन्तूप, अमित, देवल, प्रभूवसु, रहृगण, बृहन्मति, अयास्य, कवि, उचथ्य, अवत्सार, अमहीयु, निध्रुवि, काश्यप, वैश्वानर, पवित्र, वत्समि, रेणु, हरिमन्त, वसु, वेन, वाच्य, प्रतर्दन, इन्द्रप्रमति, वृषगण, मन्थु, उपमन्थु, व्याघ्रपाद, वसुक, कर्णश्रुत, मृडीक, अम्बरीष, रेभ, मनु, अन्वीगु, ययाति, नहुष, मनु (सांवरण) चक्षु, सम्प्रपय, गौरवीति, शक्ति, उरु, उर्ध्वमद्गा, कृतयशाः, ऋणश्चय, च्यरुण, त्रसदम्बु, अनानत, शिशु, त्रिशारा, हविर्धान, विवस्वान, मनु, यम, शंखोपायन, दमन, यामायन देवश्रवा, संकुमुक, मथित, च्यवन, विमद, वसुकृद, इन्द्र, संवाद, कवष प्लष, अक्ष, लुश, अभतिपा, घोषाकक्षीवती, सुहस्य, वत्सपि, मन्गु, इन्द्रो वैकुण्ठः, सौचीक अभि, देवाः, नामानिदिष्ट, गय, वसुकर्ण, सुमित्र, दाक्षायणी

अदिति सिन्धुक्षित, जरत्कण, स्मररिम, बैश्वानर, विश्वकर्मा, सूर्यासावित्री, वृषाकपि, इन्द्राणी, मूर्ध-
न्वान्, रेणु, नारायण, अरुण, शायति, अर्जुन, वरु, भिषगु, देवापि, वज्र, वुवस्यु, वृष, सुदगल,
अप्रतिरथ, अष्टक, भूतांश, दिव्य सरमा देवशुनी, राम, जुह्वन्महाजाया, उद्धवनाभा, अप्प्रावर्द्ध, शत-
प्रभेदन, सधि, धर्म; उपस्तुत, भिक्षु, उरुत्तय, लव, वृद्धिव, चित्रमहा, बेन, राशि भारद्वाजी विहव्य,
यज्ञ, मुकीर्ति, शकपूत, सुदास्, मान्धाता, मुनयः, अङ्ग, विश्वावसु, शाङ्ग, सुपर्ण, देवमुनि, सुवेद,
पृथु, मृडीक, अढाकामयानी, शास देवजामयः, शची, पूरण, विग्रहा, प्रचेताः, कपोत, शवर, विश्राद,
संवर्त्त, ध्रुव, अभीवर्त्त

आदि आदि ऋग्वेद के पुरुष-ऋषि और स्त्री-ऋषियों को नमस्कार कि जिन्होंने अपने अपने समय में अपने शिष्य प्रशिष्यों को वेद प्रकाश द्वारा आल्लादित किया ।

इसी प्रकार जिन पुरुष-ऋषि और स्त्री-ऋषियों ने यजुः, साम, अथर्ववेदों का मन्त्रद्रष्टृत्व प्राप्त किया था, उन को भी बार बार प्रणाम ।

यदि इनका प्रकाश गुरु शिष्य—परम्परा द्वारा न पहुँचता तो संसार अन्धकार में ही रह जाता । उन परम्परागत ऋषि महर्षियों को भी नमस्कार जिन्होंने वेदमन्त्रों के साथ साथ मन्त्रद्रष्टा अथवा मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों के नाम लिखने की परिपाटी चला कर अपने गुरु-ऋषियों की स्मृति को संसार में अमर कर दिया—इसी लिये हम कहते हैं कि नमः परम-ऋषिभ्यः, नमः परम-ऋषिभ्यः

—नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ

प्रारम्भिक-वक्तव्य

हम

परम्परा का से हम ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं।

ऋग्वेद हमारा वेद है।

आरवलायन संहिता—हमारी शाखा है।

अरबलायन—हमारा श्रौतमंत्र है।

आरवलायन—हमारा गृह्यसूत्र है।

ऐतरेय ब्राह्मण—हमारा ब्राह्मण है।

ऐतरेयोपनिषद्—हमारी उपनिषद् है।

ऐतरेयब्राह्मण—हमारे पूर्व पुरातन पुरुषों का आरम्भिक है—

गोत्र—हमारा वत्स है।

जिन गुरुओं की कृपा से हम स्वाध्याय (स्व, अर्थात् = स्ववेद = ऋग्वेद) को अध्ययन करके अपनी परम्परा रख सके उन गुरुओं को नमः—उन गुरुओं को नमः।

वेदाङ्क

हम को स्मृति में भी ध्यान नहीं था कि हमका दिवाकर क वेदाङ्क का संपादन करना पड़ेगा।

इधर हम त्रोलिंगिरि शिखर पर एक रम्य आश्रम में रहते हैं और शांति सुख समाधान द्वारा मन की शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए—तन्मे मन शिवकसल्पमस्तु का अभ्यास करते रहते हैं—एक दिन यही आश्रम में अचानक 'दिवाकर' सप्ताह प्रियवर विष्णुदत्त शास्त्री पहुंचे। आगमन प्रयोजन के पूछन पर आपने बतलाया कि दिवाकर के 'वेदाङ्क' में हम से सहायता प्राप्त करने के हेतु ही उनका आगमन हुआ है। हम असमञ्जस में पड़ गये। इसके कई कारण थे जिनके उल्लेख की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मुख्य कारण समय की न्यूनता और कार्य की गुरुतरता थी। जब विष्णुदत्तजी ने बतलाया कि बहुत सा कार्य हो गया है

और केवल थोड़े से हमारे की आवश्यकता है तब हमने स्वीकृति दे दी—अथवा यूँ कहिए कि स्वीकृति देनी पड़ी। क्योंकि यदि भगवान् भक्तों के वश में रहते हैं तो गुरुजन भी सच्चिद्विषय के वश में रहते हैं—मनने कहा कि जब विष्णुदत्त शास्त्री इतना कष्ट उठाकर असुखी आये हैं और उनका यह प्रथम प्रयास है तो उसको भङ्ग करना अनुचित है। श्री विष्णुदत्तजी को हम किसी प्रकार निषेधपरक उत्तर दे ही देते पर भय यह था कि कहीं परिचित श्रीराम शर्मा, श्री ज्वालाप्रसाद शास्त्री भी आ धमके तो फिर क्या होगा? यही सोचकर हमने अनुमति दे दी। हमने यह भी समझा कि अनावास ही वैदिकर्षों का अवसर मिल रहा है इसलिए भी हम पवित्र कार्य को स्वीकार किया।

अथ

यह कार्य दो ही प्रकार से सम्पन्न हो सकता था। एक तो आदि से अन्त तक हम ही इस वेदाङ्क के कलेबर को भरते। दूसरी बात यह कि समस्त भारत से विशिष्ट पुरुषों के लेख मगाकर वेदाङ्क की शोभा बढ़ाते। पहला प्रकार साध्य नहीं था। दूसरे प्रकार के लिये पर्याप्त समय नहीं था। तथापि हमने एक ही दिन में एक सौ साठ पत्र भिन्न भिन्न प्रदेशों के विद्वानों के पास भेजे। आगरे से सम्प्राप्त एक विष्णुदत्त शास्त्री ने भी विद्वानों से पत्रव्यवहार किया। इस प्रकार यह अङ्क तैयार हुआ है। जैसा भी है जिस रूप में भी है, वाचक वृन्द का संप्रेम समर्पित है और आशा करते हैं कि इसको वे न्यय मधुर बनालेंगे—।

अच्छा तो यही था कि हम जैसे लोग समस्त समार की चिन्ता छोड़कर बेदशास्त्राभ्यास तथा अध्ययनाध्यापन में ही लगे रहते किन्तु देश की वर्तमान परिस्थिति में नभ ध्यान और दिशा में देना पड़ रहा है। तथापि जब कभी उधर से अवकाश

मिलता है तब लेखनी और वाणी द्वारा इधर को
अन्ध-अन्ध से बाँध कर डीं केते हैं—चिर काल के अनु
भूत के बरवान् इस इस निरन्तर पर बहते हैं कि

शास्त्रेण 'एतितै' रूपे,
शास्त्र चिन्ता प्रवर्त्तते ॥

शास्त्र और शास्त्र दोनों स्वाभाविक रहे और
न्यायपूर्ण, अर्थपूर्ण रहें तब वेद तेजस्वी बन
जाते हैं ।

जब

गुरु और शिष्य—

सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु,
सह धीर्यं करवावहै ।
तेजश्वितावधीत मस्तु
मा विट्पिपासहै ॥ (तैत्तिरीय)

इसका पाठ नित्यप्रति करके अध्ययनाध्यापन
म प्रवृत्त होते हैं तब वेद प्रसन्न होते हैं ।

मूर्खों के हाथों में पड़ कर वेद रोने लगते है कि
कहाँ य हमारा नाश न कर डाले ।

बिभेन्यल्पभुताद्वेदा
मामय 'प्रहरिष्यति ॥

वह दिन कहाँ है ?

अब वह दिन कहाँ है जब कि भारतवर्ष में द्रोणा
चार्य जैसे ब्राह्मण हों और वे मुक्तकण्ठ से समार
को कह सके कि—

अमतरवतुगो 'वेदा,
प्रष्ठत 'संसार धनु ।
इदं 'ब्राह्मसिद्ध चात्रम्,
शापादपि, शारादपि ॥

हे लोगो, देखा, ये चार वेद हमारे सामने रखे
हुए हैं और पीठ पर यह तर्कस और धनुष रक्खा
हुआ है । ये वेद हमारे ब्रह्मतेज के श्रोतक हैं और
यह तर्कस और धनुष चात्रतेज का श्रोतक है । इस
लिए दोनों तेज हमारे पास विद्यमान हैं, शास्त्र से
मानते होती मानो, इसी में तुम्हारा भला है नहीं
तो, दूसरे तेज से भी हम काम लेना जानते हैं—

स्वास्मी दयानन्द सरस्वती महातेज के प्रतिनिधि
स्वरूप थे—

वे शास्त्र से ही शास्त्रों के अन्वय का प्रतीकार
करना चाहते थे वे शास्त्र को शास्त्र की अधीनता में
लाना चाहते थे—

उनके अधीत वेद शास्त्र तेजस्वी थे, इसीलिए
अकेले इतना बड़ा कार्य कर गये । आगो, वाचक-
वृन्द, इस अवसर पर उस पुण्यश्लोक तेजस्वी,
वर्चस्वी स्वामी का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करे क्यो-
कि इस युग में—इस वैज्ञानिक युग में—स्वामीजी
की कृपा से ही हमारा भविष्य और हृदय बदल
गया है । उन्हीं की कृपा से वैज्ञानिकों की ओर हमारी
प्रवृत्ति बढ़ चली है, उन्हीं की कृपा से भारतवर्ष
अपने स्वरूप को गृह्णितानने में सफल हो सका है—
यह सब उन्हीं के बिना और तप का प्रभाव है—

आज

आर्यसमाज के सामने दो प्रश्न हैं या तो तप—
तप—तप (तप करो, तप करो, तप करो) अन्यथा
पत—पत—पत (गिरो—गिरो—गिरो और खूब
गिरो)—देख आर्यसमाज क्या करता है । तपन के
अभाव में पतन तो अवश्यम्भावी है—

सत्यं च मे श्रद्धा च मे,

(यजु १८५)

मुझे क्या चाहिए

मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल सत्य और
श्रद्धा जिसके बल पर मैं स्वस्थान पर बैठे बैठे ससार
की अलभ्य से अलभ्य वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ ।
प्राप्त हो कर सकता हूँ पर, मुझे मे वह अटल सत्य
और श्रद्धा हो सब न ? अब प्रत्यक्षतः उठ कर श्रद्धा
देवी का श्रद्धा पूर्वक आह्वान करूँ तब न ? वह वैदिक
मन्त्र कितना पवित्र और सुखकर रहा होगा जब
प्राचीन अविमुनि-महात्मा प्रातःकाल उठकर
'पुरा शङ्खनिवादात् वीं पठने के पहले ही, पक्षियों के
शब्दों के पहले ही, ब्रह्म-मुहूर्त के प्रसङ्ग पर—
'प्रसवग्नि शत्रुर्निद्रं हृत्प्रासह'

इत्यादि प्रातरनुवाक द्वारा श्रद्धापूर्वक देवताओं का आह्वान करते रहते थे, श्रद्धापूर्वक—

श्रद्धयाऽग्निः समिधये,
श्रद्धया हूयते हविः ।
श्रद्धां भगस्य सूर्यं
वचसा वेदयामसि ॥ १ ॥
प्रियं श्रद्धे ददतः,
प्रियं श्रद्धे दिदामतः ।
प्रियं भोजेषु यज्वसु,
इदं म उदितं कृधि ॥ २ ॥
यथा देवा असुरेषु,
श्रद्धा मृगेषु चकिरे ।
एवं भोजेषु यज्वसु,
अस्माक मुदितं कृधि ॥ ३ ॥
श्रद्धां देवा यजमाना,
वायुगोपा उपास्ते ।
श्रद्धां हृदय्या कृत्या,
श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४ ॥
श्रद्धां प्रातर्हवामहे,
श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।
श्रद्धां सूर्यम्य निष्पुचि,
श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ ५ ॥

(ऋ० १०-१२-१४१)

श्रद्धा देवी का आह्वान करते कहते होंगे—श्रद्धे ! हम तेरा आह्वान प्रातःकाल करते हैं, मध्याह्न के करते हैं, फिर सायंकाल सूर्यास्त के समय तुझे वृत्तान्त हैं, श्रद्धे ! तू ही अपने मे हमारी श्रद्धा करा । यज्ञ करने करवाने वाले देव=विद्वान् पहले तेरी ही उपासना करते हैं फिर उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, हृदयान्तस्तल के गूढ़ अभिप्राय सिद्ध होते हैं, संसार के ममत्त्व ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । देव तेरा ही आश्रय लेकर असुरों के विनाश के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं तब कहीं वे उन पर विजय पाते हैं, श्रद्धापूर्वक जो अग्नि का समिन्धन करेगा उसी का यज्ञ सफल होता है, श्रद्धा पूर्वक जो कोई हवि देता है उसी की तृप्ति सफल होती है—श्रद्धा समस्त ऐश्वर्य के सिर पर है—उसी का श्रद्धायुक्त वाणी द्वारा आह्वान करे,

उसी को वचसा=वेदों से जानें । श्रद्धापूर्वक देने वाले का ही प्रिय होता है, श्रद्धापूर्वक देने की इच्छा रखने वाले का ही भला होता है, समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य देने वाले यज्ञों में भी तभी प्रिय होता है जब सब कार्य विधि-विधान पूर्वक, श्रद्धापूर्वक हो, इसलिए श्रद्धे ! मेरा कहना मान, श्रद्धे हमारा कहना मान, अपने सब स्वरूप को प्रकट करके तू ही अपने में श्रद्धा करा ।

वेद श्रद्धा से ही सुलभेंगे

वेद ईश्वर के=परब्रह्म के निःश्वसित हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी वेदों के आश्रय से ही श्वास—प्रश्वास लेते रहे हैं, आर्य जाति को वेदों का ही समा श्वासमान रहा है, आर्य संस्कृति श्वा भी वेदों के नाम पर ही जीवित, कुछ जागृत है—जब यह बात है तो वेदों का ज्ञान आर्य जाति के लिये, संसार के कल्याण के लिये आवश्यक, अपरिहार्य है—और वे वेद तब सुलभेंगे जब श्रद्धा होगी, जब आर्य जाति के वचसे विश्वा और तप का आश्रय लेकर वेद के स्वरूप को जानने का भरसक यत्न करेंगे—

वेद किन से प्रसन्न रहते हैं

हृदा तुष्टेषु मनसो जवेषु

यद्ब्राह्मण संयजन्ते सखायः ।

अत्राह त्वं विजहु गंधाभिः

आह ब्राह्मणो विचरन्त्यु त्वे ॥

(ऋ० १०-६-७१)

जब विश्वा-तपोयुक्त ब्राह्मण प्रसन्न हृदय से मन की गति को वेदों में लगाते हैं तब उनकी प्रतिभा जागृत होती है और वेद उनके सित्र बनकर स्वरूप का पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं—अन्यों की ओर वेद भौंकते भी नहीं—

यस्तिन्याज सचिविदं सखायं
न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।
यदी शृणोति; अलकं शृणोति,
न हि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाम् ॥

(ऋ० १०-६-७१)

जिम्हने सत्य का ज्ञान करा देने वाले सखा=वेद को छोड़ा उसका फिर वेद ज्ञान में क्या आधि-

कार है, क्या भाग है। यदि वेदों का नाम लेता है तो वह खाली नाम ही नाम है; वह सुकृतका, कल्याण का पन्था = मार्ग नहीं जान सकता।

वेद ऋषियों की दृष्टि में

ऋषि-मुनि-महात्मा ध्यानावस्थित होकर अभि-ध्यान करते रहते थे नव उन्को वेदों का अधवा जिस जिस भी वेद मन्त्र पर वे दृष्टि डालते थे उस उस वेद मन्त्र के अर्थ का यथार्थ भान होता था। पुरातन काल में इसी प्रकार ऋषिगण अपने अनु-भव अपने शिष्यों को बतला गये और उनके शिष्य-गणों ने उन अनुभवों को लेखबद्ध किया—उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋषियों की दृष्टि में, सब ऋषियों की दृष्टि में नहीं, मन्त्र द्रष्टा ऋषियों की दृष्टि में वेद मनुष्योपयोगी सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है, इसी लिए मृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए और परम्परा में आज तक आ रहे हैं। जब हम यह ध्यान करते हैं कि वेदों की यह पवित्र भरोहर बराबर मृष्टि की आदि में चली आ रही है जो कि अनन्त सम्पत्ति है तब हृदय एक अपूर्व भाव से भर जाता है और हम यह सोचने लगते हैं कि आर्य संस्कृति के उपासकों का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है जिसको पूरा न करने से हम किम गहरे गर्त (गड्ढे) में जा पड़ेगे—। केवल भारतीय आत्माओं के उद्गारार्थ नहीं, अपितु संसार की समस्त आत्माओं के उद्गारार्थ इस धरोहर की रक्षा करने के लिए दीक्षा लेने की आवश्यकता है—

वेदों में क्या है

इसका उत्तर यही है कि क्या नहीं है ? मनुष्य संसार में आता है अथवा कर्मानुसार फल भोगने के लिए आता है तो उसका मार्ग-दर्शक कोई न कोई होना ही चाहिए। वह यदि स्वीय अल्पज्ञता से संसार में भटकता ही रहा तो फिर मनुष्य जन्म सार्थक तो न हुआ—‘पुरुषविद्याऽनित्यत्त्वान् कर्म सम्पत्ति मंत्रो वेदो’ (निरुक्त) जब पुरुष की विद्या, पुरुष का ज्ञान सीमित रहा तब वह कर्त्तव्यकर्त्तव्य को कैसे जान सकेगा ? इसीलिए वेद में विधि निषेध

रूप में कर्त्तव्यकर्त्तव्य के प्रबोधन द्वारा कर्मफल का दिग्दर्शन कराते हुए ईश्वरीय ज्ञान का दिग्दर्शन कराया है।

वेदों का विस्तार

चार वेद, उसकी ग्यारह सौ सप्तार्ध शाखाएँ अर्थात् ‘चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः’ (महा-भाष्य) आदि मिलाकर वेदों का इतना अधिक विस्तार है कि उसको लेखनी बर्णन नहीं कर सकती। यह तो हुई अपरा विद्या की बात। परा विद्या इससे परे है। इसीलिए अपरा में परा जानने की बात कही गई है। अब तो वेदों के और उसकी शाखाओं के अनेक भाष्य मिलते हैं पर जब पुरातन काल में वेदों को वेदों से हो जानने की प्रथा थी तब वेद अत्यन्त तेजस्वी रूप में थे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

यदि

यदि वेद केवल ऋषियों की कृति होती, यदि वेद केवल उनकी यात्रा के बर्णनात्मक मन्त्र भाग होते, ऋषि मुनियों के स्वप्न होते, वैदिक सभ्यता का इति-हास होता तो ऋषि मुनियों को क्या आवश्यकता थी कि वे उनका इतना महत्त्व देते, उनकी इतनी पूजा करते—उसके एक एक अक्षर का संस्वर कण्ठ-मध्य रखकर वेदों की अनन्त परम्परा को स्थिर रखते; क्या आवश्यकता थी कि ब्राह्मणकार, धर्म शास्त्रकार, उपनिषद्कार, शास्त्रकार वेदों को समान रूप से श्रद्धा-पूर्वक मिर झुकाते। वेदों की परम्परा को रखने वाले ब्राह्मण शाखा-प्रशाखा की इस प्रकार रक्षा करते और उनके लिए प्राण तक देते—वेदों के आभ्यन्तर तथा बाह्य पुष्ट प्रमाण इसी बात के द्योतक हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ ही उनकी सृष्टि हुई है। जो आधुनिक विद्वान् वेदों को ऐतिहासिक रूप देकर वेदों को और ही दृष्टि से देखते हैं वे वेदों के गौरव को घटाते हैं, उनको अत्यु-च्चासन से नीचे लाते हैं।

अगवान् शंकराचार्य के काल तक तो वेद उसी उच्चासन पर रहे जहाँ कि मन्वादि महर्षि मानते थे

फिर शनैः शनैः अर्वाचीन विद्वानों की दृष्टि से वेद अर्वाचीन दिखलाई देने लगे—इस युग में स्वामी दयानन्द ही एक ऐसे प्रबल तेजस्वी महापुरुष आचार्य हुए जिन्होंने वेदों को उसी स्थान पर बैठाने का उद्योग किया—सही नहीं बेइ तो, उसी उद्योग पर ये किन्तु अर्वाचीन विद्वानों की दृष्टि में ऐसे अर्वाचीन भासते थे—कि जहाँ मन्वादि ऋषि मानते थे। उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के शब्दों में ही वेदों की समझा समझाया और अर्वाचीन समस्त आक्षेपों, कल्पनाओं और सिद्धान्तों का खण्डन कर डाला—वेदों को ऐतिहासिक रूप देने से श्रेष्ठ एक जाति के, एक राष्ट्र के, एक देश के बन जाते हैं और उनका वह व्यापक स्वरूप नहीं रहता—उस देश में भी संसार भर के कल्याण करने की शक्ति उसमें रहती है सही किन्तु वेदों का वह उच्चस्थान नहीं रहता—ईश्वरीय ज्ञान किसी देश विरोध, जाति विरोध, राष्ट्रविरोध, से बंधा न रहना चाहिए, किसी देश की भाषा विरोध से बंधा न रहना चाहिए। जो लोग समझ रहे हैं कि वेद संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत आर्यों की भाषा थी इसलिए वेद आर्यों के हैं, वे भूलते हैं। वेद तो वैजवाणी में हैं जिससे वैजवाणी उत्पन्न हुई। देववाणी ही संस्कृत है और देववाणी का देववाणी से सम्बन्ध होने से वह उसके निकट पड़ती है यह बात ठीक है। देववाणी से अन्य अनेक वाणियों की उत्पत्ति हुई है। देववाणी संसार की समस्त भाषाओं की नानी है—केवल शब्द साम्य, अक्षरसाम्य, नाम-साम्य के बल पर वेदों को अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न अनुचित है—पारंप्राय विद्वानों की वैदिकविषयन पद्धति पौरस्त्य-निर्वचन पद्धति से सर्वथा भिन्न है। वैदिकविषयन वैदिक पद्धति से ही होना चाहिये—इसीलिए ही अर्वाचीन तथा वर्तमान पारंप्राय दृष्टि से वेदों की देखने वाले पारंप्राय तथा भारतीय विद्वान वेदों का गौरव तो बढ़ाते हैं पर उनको उस अत्युच्च गौरव स्थली पर बैठाने में असमर्थ हैं जहाँ कि मन्वादि महर्षि मानते हैं। यही हमारा मतभेद है। जो विद्वान् प्रीति लिटिन आदि भाषाओं की धातुओं से हमारे वेदों के शब्दों का निर्वचन करते

हैं वे वेद सम्बन्ध की किये नहीं मानते इसीलिए हम उनकी बातों को नहीं मानते।

कोई वेदों से यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से संस्कृत संसार में फैले—गये—उन्हीं की यात्रा व सभ्यता का वर्णन वेदों में है। कोई आर्यों को उत्तरीय ध्रुव में लेजाकर बैठते हैं, फिर उनकी भारत में लाते हैं, कोई आर्यों को ईरान से यहाँ लाते हैं, कोई अफगानिस्तान से लेकर भारत तक बहने वाली इन्दीस नदियों का साम्य वर्तमान नदियों से जोड़कर आर्यों की वहाँ से यहाँ लाते हैं, कोई पंजाब की पाँच नदियों के प्रदेश में आर्यों को ला बैठते हैं—कोई इसमें भीस और सीरिया की सभ्यता का आभास देख रहे हैं। यह सब इसीलिए है कि वेदसम्बन्ध वैदिक दृष्टि और पद्धतियों से नहीं हो रहा—इस विषय में इस छोटे से बेदाह में हम अधिक नहीं लिख सकते—भूगर्भादिशा विचार-द अब शनैः शनैः वेदों का काल बढ़ा रहे हैं और यदि यह प्रगति रही तो वह समय दूर नहीं है जब वे वेदों के ही शब्दों में कह सकेंगे कि—

शतं तेऽयुतं हायनाय,
द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणम ।

इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः

तेऽनु मन्यन्ता महाणीयमाना ॥

द्वे युगे (२) त्रीणि (३) चत्वारि (४) इत्यादि अर्थात् “अङ्कानां वामता यतिः” इस रीति से $४३२ \times शत (१००) \times अयुत (१०००) = ४३२०००००००$ वर्ष हटो पीछे पीछे। क्या लिए बैठे हो हजार, दो हजार, चार हजार, छह हजार वर्षों को—

स्वामी दयानन्द का उपकार

स्वामी दयानन्द को यही बड़ा भारी उपकार है कि वे वेदों की निष्कलंक करके वेदों की उसी स्थान पर ला बैठते हैं जो स्थान कि उनके अत्युच्च है। जब और जहाँ भी—प्रथम प्रथम भूतुम्हें सृष्टि हुई वहीं-वेदों का प्रथम प्रथम प्रादुर्भाव हुआ—इस समय तक छह सम्बन्ध हो चुके हैं और सातवाँ वैवस्वत चल रहा है—

वीणा हुआ काल

सतयुग—१५०००००

त्रेता १०६००००

द्वैपय ८६४०००

कलि ४३००००

एक चतुर्गुणी

३०६००००० = एक मन्वन्तर

× ६

१८४०००००० = छह मन्वन्तर का काल

बीन गया,

वैवस्वत मनु का भुगत हुआ काल १८०४३०६६
१८६०८४०६६

स्वामीजी के हिसाब से संवत् १६३३ तक १६६०८४३०६ वर्ष होते हैं इसमें संवत् १६६० तक के और ४६ वर्ष मिला कर आज तक के १६६०८४-३०६३ इतने वर्ष होते हैं—अर्थात् वेद काल को सृष्टि काल तक पीछे ले जाना पड़ेगा—भला ऐसे वेदों में सत्य प्रशिया उत्तर ध्रुव, इरान टर्कीस्थान, पंजाब, आर्यावर्त, ग्रीस सीरिया आदि का क्या काम? यह केवल नाममात्र के धर्म है और कुछ नहीं। रामायण महाभारत तथा अन्य काव्य ग्रन्थों में नरदेव शस्त्र प्रायः आया है उसको देख कर इन पंक्तियों का लेखक यह समझ कर त्रुष्ट हो जाते लगे कि यह नाम उसका ही है अथवा लेखक की मृत्यु के पश्चात् उसका शिष्य यही समझने लगे कि नरदेव शास्त्री तो महाभारत के पहले हुए इत्यादि तो यह कोई तर्क संगत बात न होगी। इसी प्रकार वेदों में आधुनिक अथवा अर्वाचीन नामों के साथ मिलते जुलते ऋषि-मुनि, नदी-नाले, पर्वत प्रदेश, के नामों को देखकर वेदों को अर्वाचीन रूप देना और उनको इतिहास काटि में लाने का प्रयत्न न करना कोई शूरता का काम नहीं—शूरता तो इसी में है कि वेदों को तदुचित उच्चस्थान पर ही बैठाया जाय—संक्षेप में हम यहाँ कहना चाहते हैं—

फिर आप हम से पूछ सकते हैं

कि आपने ऊपर अथर्ववेद के मन्त्र से सृष्टि उत्पत्ति का काल ४३००००००० वर्ष सिद्ध करने की

चेष्टा की है और स्वामीजी के लेखानुसार १६६०८४-३०६३ वर्ष होते हैं। स्वामीजी ने चतुर्गुणी ऋषि की गणना की है उसमें मनुस्मृति आदि का आधार है।

चन्दायाहुं महस्त्राणि ।
वर्षाणां तु कूर्तं युगं ॥
तस्य तावच्छ्रुती संध्या ।
संध्याशस्त्र तथाविधः ॥ ६६ ॥
इतरेषु स्मन्-येषु ।
ससंध्यांशेषु च त्रिषु ॥
एकापायिन वत्तन्ते ।
महस्त्राणि शतानि च ॥ ७० ॥
यदेत-परिमंल्यतम् ।
आरावेय चतुर्गुणम् ॥
एतद्द्वाभ्यामहम् ।
देवानां युगमुच्यते ॥ ७४ ॥
दैविकानां युगानां तु ।
महस्यं परिमंल्यया ॥
ब्राह्मसंकमहर्हयं ।
तावमी रात्रिमेव च ॥ ७८ ॥
तद्वै युगमहस्त्रान् ।
ब्राह्मं पुण्यमहर्बुदु ॥
रात्रि च तावतामेव ।
तेऽनारात्रिदिना जना ॥ ७३ ॥

(प्रथमाध्याय)

हम तो यह मानते हैं "शतं तेऽयुतं"

यह मन्त्र ब्रह्मदिन ब्रह्मरात्रि का प्रमाण बतलाना है। अर्थात् समस्त सृष्टि-प्रलय-चक्र ४३२००००००० का है—इसमें उनमें से आग का काल छोड़ दिया जाय तो शेष काल वतलायेगा कि सृष्टि कब हुई, उसीमें पता चलगा कि वेद काल कौनसा है।

स्व० गुरुवर सायनाश्रमीजी महाराज ने इस मन्त्र का निगला ही अर्थ किया है वह यह कि—

इन्द्र अग्नि विश्वदेव हमको अनुमति देवे कि उनको कृपा से हम १००, १००, १००, १०० तीन सौ ४०० बारसौ १००० सहस्र १०००० दश सहस्र वर्ष की आयु ऐसे कर्मों का ऋणें हुए भोगें—

परन्तु इस अर्थ में एक बड़ी विपत्ति है कि इतनी बड़ी आयु हो सकेगी कि नहीं—“जीवेम शरदः शतम्” इस मन्त्र में वेद मनुष्यकी सौ वर्ष की आयु बतलाता है और “भूयश्च शरदः शतान्” यह भी कहता है और सौ वर्ष में भी अधिक आयु के लिये प्रार्थना है। उपनिषद् में एक सौ बीस वर्ष की आयु का उल्लेख है। वर्तमान समय में भी डेढ़ सौ वर्ष की आयु के मनुष्य मिले हैं, योगी योग बल से सौ, दोसौ, तीन सौ, चारसौ वर्ष तक जी सकते होंगे पर मनुष्य का यह भौतिक शरीर योग बल पर महस्य दश महस्य वर्ष तक जीवित रह सकेगा कि नहीं यह विचारणीय है।

संगति तो ठीक बैठती है

‘शत ते युत’ इस अथर्वमन्त्र के उल्लेख में हमने तेऽयुतं इन दो शब्दों का छेद ते + अयुतं करके और प्रकार का अर्थ किया है किन्तु एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान का मत है कि ते + अयुत गेमा छेद न किया जाय और ते युत गेमा ही समझ कर उस मन्त्र का यह अर्थ किया जाय कि इन्द्र, अग्नि तथा विश्वे-देव हम पर अनुग्रह करे जिसमें हम शत (१००) द्वे (२००) त्रीणि (३००) चत्वारि (४००) हायनान् (वर्ष) गेमे धिताये जिसमें हमको किसी विषय में लज्जित न होना पड़े—शुभ जीवन व्यतीत करे। संगति तो ठीक बैठती है। हमने पूर्व वक्तव्य में शत × अयुत × ४३२ इस प्रकार ४३२००००००० वर्ष लगाये हैं, उसमें इतना समझ लीजिये कि शत × अयुत नहीं किन्तु शत और अयुत के मध्य में महस्य का अन्वहार करके सहस्र × अयुत × ४३२ है। ‘शत’ का सम्बन्ध केवल मनुष्य की आयु में लगाना चाहिये और द्वे, त्रीणि, चत्वारि के साथ जोड़ कर संगति लगा लेनी चाहिए। इस मन्त्र पर अन्य विद्वान अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

वेद में क्या है

- (१) एक परमात्मा का वर्णन है।
- (२) उसकी सत्ता और महत्ता का वर्णन है।

- (३) बड़ी चगचर जगत् का स्वामी है।
- (४) उसके विराट् स्वरूप का वर्णन है।
- (५) प्रकृति और उसकी मोलह विभक्तियों का उल्लेख है।
- (६) जीवात्मा के लिए ही यह दृश्य (विकृति-मय जगत्) है।
- (७) वही कर्म फल भोगता है।
- (८) वही जन्म मरण के चक्र में आता है।
- (९) वही मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकता है।
- (१०) किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए इत्यादि का उल्लेख है।
- (११) कौटुम्बिक जीवन—
- (१२) सामुदायिक जीवन—
- (१३) व्यक्तिगत प्रार्थना—
- (१४) समष्टिरूप की प्रार्थना—
- (१५) मन की गति इन्द्रिय दमन की युक्ति,
- (१६) पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा आदि का उल्लेख।
- (१७) अग्नि-वायु-इन्द्र देवता के कार्य का वर्णन।
- (१८) तेवीम देवताओं का वर्णन।
- (१९) षट्पुत्र, सप्तस्वर चक्र।
- (२०) आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आश्विन।
- (२१) द्वादश मास—
- (२२) शारीर विज्ञान—
- (२३) आत्म विज्ञान—
- (२४) मनोविज्ञान—
- (२५) परा विद्या का मूल।
- (२६) परमात्मा ही वेद ज्ञान का प्रेरक।
- (२७) वाचो विज्ञान
- (२८) विद्वान की शक्ति
- (२९) सभा विज्ञान—कई प्रकार की सभाएँ।
- (३०) राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, परस्पर सम्बन्ध—
- (३१) भूः (पृथिवी) भुवः (अन्तरिक्ष) स्वः (सूर्यलोक)।
- (३२) मूल प्रकृति, सृष्टि—उत्पत्ति के पूर्ण की दशा
- (३३) मनुष्य की अभिलाषाएँ और उनकी पूर्ति का साधन यज्ञ—

- (३४) आधिदैविक देवासुर संग्राम,
(३५) आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम—
(३६) आधिभौतिक देवासुर संग्राम—

इत्यादि इत्यादि सैकड़ों विषयों पर प्रकाश है। वेद नाम ही ज्ञान-विज्ञान का है, वह जिस पुस्तक में हो वह पुस्तक वेद नाम से प्रचलित है। पहले सब वेद कण्ठपरम्परा में ही सीखे-सिखाये जाते थे—कई युग तक यही प्रथा रही। फिर जैसे जैसे धारणा शक्ति का ह्रास होता गया वेद कण्ठस्थ भी रहे और पुस्तक रूप में भी प्रचलित हुए। अब तो कुल परम्परा के वैदिकों के यहाँ ही अपने अपने वेद कण्ठस्थ करने व रखने की प्रथा है। किन्हीं कुलों में तनद वेदों के ब्राह्मण ग्रन्थ औरतमत्र, शुद्धमत्र भी सम्बर कण्ठस्थ रखने की चाल अब तक है। भन्स है इनके जो परम्परा से वैदिक वाङ्मय की रक्षा करने लगे आये हैं—

वेदों पर आक्षेप

आज ही वेदों पर कोई आक्षेप कर रहे न। यह जान नहीं, निरुक्त समय में भी वेदों पर भ्रम पड़ आक्षेप करने वालों का एक प्रचल पत्र था, वेदों में इतिहास मानने वालों का भी एक पत्र था, वेदों को मर्त्यता यज्ञपरक मानने वालों का भी एक पत्र था। देवताओं को चेतन मानने वालों का भी एक पत्र था। देवताओं का अचेतन, कर्मात्मक और उनके शरीर आधिष्ठाता को चेतन मानने वालों का भी एक पत्र था—इस प्रकार आर्वाचित काल में वेदों के विषय में अनेक विप्रतिपत्तियाँ रही हैं। सब से प्राचीन गर्व संमत, आदरणीय मत यही रहा है कि वेद अपौरुषेय हैं, यदि ईश्वर को पुरुष माना जाय तो पौरुषेय भी कह सकते हैं किन्तु यदि पुरुष शब्द में ऋषि-मुनि लिये जायें तो उस अर्थ में पौरुषेय नहीं है—

आक्षेपों का थोड़ासा दिग्दर्शन

- (१) वेद मन्त्र निरर्थक है।
(२) ब्राह्मण ग्रन्थों की सहायता के बिना उनका अर्थ ही नहीं बन सकता—
(३) इनमें परस्पर विरोध है—

- (४) उनमें अन्युक्ति है।
(५) इनमें पुनरुक्ति है।
(६) मन्त्रों के शब्द अस्पष्ट हैं।
(७) वेद पौरुषेय हैं—
(८) वेदों में इतिहास है।

'इत्यादि इत्यादि।

निरुक्तकार ने प्रायः उन आक्षेपों का निरसन कर दिया है और केवल अन्य पक्षों के दिग्दर्शनार्थ उन उन पक्षों का उल्लेख किया है। निरुक्तकार स्वयं कहते और मानते हैं कि—

तद्यदेर्नास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्षन्,
तद्वीराणां कृतिरिति विज्ञायते। तपस्यमाना ऋषियो के
हृदयो मे स्वयम्भू ब्रह्म (वेद) प्रकट हुए। यही ऋषियों

वेदों की यही विशेषता है

वेदों को यही विशेषता है कि उसमें अनृत, व्याजान और पुनरुक्ति दोष नहीं है—वह किसी देश विशेष, काल विशेष, जातिविशेष, गृष्टविशेष भाषा-विशेष में बद्ध नहीं।

यह क्यों

लोग उल्लसकते हैं कि एक ही वेदमन्त्र के इतने भिन्न भिन्न अर्थ क्यों होते हैं। यही कारण वेद फिर भाष्यकारों के भाष्यों में इतना अन्तर्ग क्यों? प्रत्येक वेदमन्त्र के तीन ही प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, आधिदैविक आध्यात्मिक, आधिभौतिक। यह तो भाष्यकार अथवा मन्त्रश्रुता ऋषि की विद्या तपस्या पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की दृष्टि देगा, वेदमन्त्रों में किस भाव में प्रवेश करेगा—

निरुक्त के शब्दों में हम कहेंगे कि—

“यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति
पारोवर्त्यविन्सु तु वेदितुषु भूयोविशः प्रशस्यो भवति”
जैसे सामान्य जन्ता में विद्याविशेष से पुरुष की स्थाति होती है वैसे ही पाण्डवारवेदी वेदज्ञों में जो भी जितना भी अधिक विद्वान् तपस्वी होगा उन्हीं की बात प्रमाण मानी जायगी

ऋषोऽक्षरे परमे व्योमम्—

इस मन्त्र की निरुक्ति के अवसर पर निरुक्तकार ने लिखा है कि—

“मनुष्या वा ऋषिपुत्रकामन्मु देशानुबन्धनं की न ऋषिर्भाविष्यतीति तस्य एतं तर्कस्यै प्रायश्चलन मन्त्रार्थचिन्ताभ्युद्भवभूतमस्माद्यदेव किं च नानु-चानोऽभ्युद्भवति, आप तदभवति ॥

जब ऋषि संसार में विरक्त होकर जाने लगे तब मनुष्यों ने देवों से पूछा कि अब तक तो ऋषि हमे अर्थ बतलाते थे, वेदों का तत्त्व समझाते रहते थे, अब हमारे ऋषि कौन होंगे तब ऋषियों ने कहा कि हम तुम्हें तर्क-ऋषि दे जाते हैं, इन से काम लेना, इन्हीं का आश्रय लेकर उठना करना, यंत्रार्थ चिन्ता करना—इसीलिये तब से अनुचान = विशानपेयुक्त वेदज्ञ जो कुछ उठना करना चला आया है वही ऋषि माना जाता रहा है।

वेदार्थप्रकार क्या है

क्या केवल तर्क से काम चल जायगा—इसका उत्तर भी निरुक्तकार स्वयं स्पष्ट रूप में देते हैं—

अथ मन्त्रार्थचिन्ताभ्युद्भवोऽभ्युद्भवः, आपश्चिन्तित आपि तर्कतः, न तु द्वैतार्थचिन्तन मन्त्रा निर्वक्तव्या, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्या, न तेषु ग्रन्थसामान्, अनृषेणपमो वा। पारिवर्त्यधिक्यं तु वेदितुं भुवो-विशः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तात् ॥

यह मन्त्रार्थ चिन्ता के लिये उठना का प्रकार है। वेदार्थ की उठना ध्यान अर्थान् स्वयं वेदों से और तर्क से भी होनी चाहिए। केवल श्रुति से नहीं और न केवल तर्क से। दोनों के आश्रय से अर्थ होना चाहिए और प्रकरण भी देख लेना चाहिए। स्मरण रहे अनुषि और अतपस्वी को मन्त्रार्थ ग्रन्थ नहीं होते—

इस दृष्टि से

साधारण विद्वान् अथवा अनुषि और अतपस्वी को वेदभाष्य करने का कोई अधिकार नहीं, यदि कोई अनधिकार चेष्टा करेगा तो सर्वथा असफल रहेगा, उपहास का पात्र बनेगा—

इमालिप

वेदों का सत्य अधिकलम्बरूप जानने के लिये तपोदीक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

आज कल के वेदभाष्यकार

आज कल वेदभाष्यकार इतने सन्ने हो गये हैं कि इस विषय में इस कुछ कहना नहीं चाहते। न उतनी विश्वास, तप और धृष्टता इतनी कि अपने को वेद भाष्यकार लिखने में तनिक भी नहीं संकु-चाते—ऐसे वेदभाष्यकार और उनके भाष्यों का उतना भी मूल्य नहीं जित कागजों पर कि वे भाष्य छापे गये हैं—

क्या करना चाहिए

वेदों में आश्रय हो और लगाने के लिए जीवन् हो तो एक मुख्य आश्रम स्थापन करके (कहीं हिमालय में) वहाँ उस बौध्द-नीम विद्वान् रहे तप तपे, और संमिलित बुद्धि से काम लेवे तब वेदों का प्रकाश होगा, तभी आर्यसमाज वेद विषय में कुछ कर सकेगा।

अथवा

गुरुकुलों में निकलने वाले ब्रह्मचारी संसार की चिन्ता को छोड़ कर वेदों के लिए ही गले, खपे, जीवन अर्पण करे। जिस प्रकार सन्ने भाव में आज कल काम चल रहा है इसमें न तो वेद प्रसन्न होंगे और न ही वेदोंद्वारा होगा—

आर्यसमाज के सामने बहुत काम पड़ा है

वेदों के उद्धार के साथ ब्राह्मण ग्रन्थ और कर्म काण्ड के ग्रन्थों का भी उद्धार परमावश्यक है—यज्ञ-पुरुष की खोज भी परमावश्यक है। दम-दम, वीस-वीस विद्वान् निष्ठापूर्वक कहा बैठें और मन्त्रार्थचिन्ता करे तब तो कुछ हो—

और आप ?

और लोग पूछ सकते हैं कि आपभी उस कार्य में क्यों नहीं जुटते। मजिनय उत्तर यह है कि शान्तीय दृष्टि में पचास वर्ष की आयु वाला पुरुष संसार के लिये निकम्मा हो जाता है, और अंगरेजी

दृष्टि से पचपनसाल वाला पेन्शन में निकाला जाता है। इस दृष्टि से हमारी आयु का पचपनवाँ वर्ष चल रहा है और हम आर्यसमाज से अबका समस्त सार्वजनिक कार्यों से पेन्शन पाने के पूर्ण अधिकारी हो गये हैं—अब तो यह काम नई तेजस्वी पीढ़ी का है और उन्हीं से आशा भी करनी चाहिये।

आर्य भाइयों से निवेदन

स्वा० दयानंद का उद्देश्य वेदों द्वारा संसार भर के कल्याण करने का था—इसीलिए आर्यसमाज की स्थापना हुई थी, और आर्यसमाज ने वेदों के विषय में अब तक जो कुछ किया वह शाब्दिक कार्य ही है।

वेद प्रचार का नाम भी खूब चला। वेदों का नाम भी खूब लिया गया और लिया जा रहा है। वेदोंद्वारा प्राचीन शिक्षणालयों की मृष्टि भी हुई किन्तु आज भी हम निःसंकोच यह कह सकते हैं कि अनृषि, अतपस्वी, अश्रद्धालु, ब्रह्मचारिवृत्त इस विषय में कुछ नहीं कर सके हैं, प्रत्युत बहुतसे वेदविरुद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं—वेदों का प्रचार प्रसार विद्या और तप में ही होगा। वेदों का प्रकाश तेजस्वी गुरु शिष्यों द्वारा किये गये तेजस्वी अध्ययनाध्यापन द्वारा होगा—हमको बहुत खेद हाता है जब हम देखते हैं कि आर्यों की मन्तान पाश्चात्य रंग दंग पर पल रही है अथवा जा रही है। आर्यों का धनबल, जनबल, तपोबल आज्ञालु शिक्षणालयों पर खर्च हो रहा है, प्राचीन शिक्षा के उद्धारार्थ जो संस्थायें खुली हुई हैं वह एक तो संख्या में दम पाँच हैं फिर उनमें भी खिचड़ी पक रही है, विशुद्ध वैदिक पद्धति की शिक्षा दीक्षा नहीं, विद्वानों का यथार्थ आदर नहीं, वह तप नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, मुखमण्डली के अधीन पलते रहने वाले विद्वान क्या तो विद्यादान करेंगे और क्या तपोरीक्षा लेंगे। गुरु शिष्य भाव नष्ट हो रहा है—ऐसी दशा में लेखक को सन्देह है कि आर्य-समाज अब तक जो कुछ कर सका है उससे कुछ अधिक कर सकेगा, हमको तनिक भी सन्देह नहीं है कि संसार फिर वेदों के प्रकाश द्वारा आह्लाहित

होगा, फिर आर्य संस्कृति और आर्यसभ्यता का उद्धार होगा, फिर आर्यों का मुक्त उज्ज्वल होगा, फिर आर्यावर्त के अधिभुनि संसार को चरित्र शिक्षा देने में समर्थ होंगे, फिर आर्यावर्त के गुरु संसार के गुरु होंगे, फिर वेदशास्त्रों की विजय होगी, फिर उच्छृङ्खल शस्त्र वेदशास्त्र के अधीन रहकर संसार भर के अनाचार अत्याचार के नष्ट करने में समर्थ होंगे।—पर यह सब कुछ वर्तमान आर्यसमाज कर सकेगा इस विषय में हमको सन्देह है, बड़ा भारी मन्त्रेह है—

फिर करेगा कौन ?

इसका उत्तर हम से कोई पूछे तो हम बड़ी कहेगें कि भारत के जिस कोने में भी सच्चे गुरु और शिष्य सद्भाव से बैठकर “मम चित्तमनु चिन्तयेत्सु” कहकर बैठेंगे, “सहनावधु” की पद्धति का अवलम्बन करेंगे, विद्या और तप को उन्नता से अर्पण करेंगे, गुरु-शिष्यों के बीच में तीसरा कोई न होगा, और जहाँ निष्कल के कथनानुसार तपोनिधि गुरु विद्यानिधि शिष्य को वेद पढ़ायेगे वहीं वेद सफल होंगे, तेजस्वी होंगे हमको तो इन कमेटी-कुलों से तनिक भी आशा नहीं, जहाँ कठिनता से अब तक कुछ वेदार्थों का कुछ शास्त्रों का उद्धार हो सका है, जहाँ वेदशास्त्र बिकते हैं, जहाँ गुरु-शिष्यों में सीमनस्य नहीं रहता, जहाँ गुरु स्वतन्त्र नहीं रहते, जहाँ गुरुओं को स्वजीविका के कारण शरीर मन वचन कर्म की बेचना पड़ता है वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ वेदोद्धार नहीं होगा—वहाँ अब तक जो कुछ हुआ, हो गया।

देखो

एक विरजानन्द ने एक दयानन्द की भर मथुरा के बाजार पीठ धोपी और संसार ने एक सच्चे गुरु के एक सच्चे शिष्य का वक्तकार देख लिया—

विद्या ब्राह्मण के पास आई और बोली

विद्या ह वै ब्राह्मण माजगाम

गोपाय मा शेषभिन्देऽहमस्मि।

असूयकायानृजनेऽप्यनाय

न मा ज्ञा वीर्यवती तथा म्याम्

यमेव विद्याः शुचिमयसत्तमः,
मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
यस्तै न द्रुष्टोत्कतमङ्ग नाह,
तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥

हे विद्वन् गुरो ! मेरी रक्षा करो

गुरु—क्यों क्या हुआ ?

विद्या—तुम तो अधिकारी अनधिकारी सब को
पढ़ाते हो ।

गुरु—इससे क्या हुआ, विद्या के तो सब अधि-
कारी हैं ।

विद्या—यह तो ठीक है पर ज़रा यह तो देखा लिया
करो कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का ठीक
पालन तो करता है, मेधावी तो है ?
तपस्वी तो है, द्रोही तो नहीं है, निन्दक
तो नहीं है, शुद्ध तो है, अग्रमन तो है,
सरल तो है, शठ तो नहीं है ? इन बातों
को अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो और
फिर पढ़ाओ तो विद्या सफल होगी, वेद
सफल होंगे; नहीं तो राग के ढेर में
'अग्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा; समगो ।

और विद्या शिष्य से बोली

य आतृण्य वितथेन कर्णा—
वदुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् ।
तं मन्येत पितरं मातरं च,
तस्मै न द्रुष्टोत्कतमङ्ग नाह ॥

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते,
विप्रा बाधा मनसा कर्मणा वा ।
यथैव ते न गुरो भोजनीयाः,
तथैव तान् भुनक्ति भृतं तत् ॥

हे शिष्यो

जो गुरु सत्यज्ञान द्वारा, कर्णों को तनिक भी
पीड़ा न पहुँचाता हुआ, अमृत्य, अज्ञान, अमृत के
फँदों को काटता है उस गुरु को तुम माता पिता
जानो और स्मरण रखो, किमी दशा में भी उसमें
द्रोह न करो—

और

जो शिष्य मन वचन कर्म में अनेक गुरुओं का
आदर नहीं करते जैसे गुरु उनकी पालना नहीं करता
वैसे उसमें अधीन वेदशास्त्र भी तो उसका साथ नहीं
देता, सब परिश्रम विफल हो जाता है ।

इमलिंग

हम सब गुरु और सब शिष्यों से प्रार्थना
करते हुए इस सम्पादकीय व्यक्तव्य को समाप्त करते
हैं कि विद्या की बात का ध्यान रखते हुए वेदों का
स्वाध्याय, प्रचार, प्रसार, प्रकाश करने में तत्पर रहो
तभी आपको यह तर्पण करने का अधिकार होगा कि
“वेदास्तुग्यन्ताम्”—

नगदेव शास्त्री वेदतीर्थ

गन्ध सम्पादक 'वेदाङ्ग'

व्यवस्थापक का वक्तव्य

मरे कलकत्ता से लौटने पर भाद्रपद कृष्ण ४ मासकाल को समाज मन्दिर में ठहलते समय श्री० परिषद बिष्णुदत्त जी पम० १० साहित्याचार्य सम्पादक दिवाकर ने वकायक दिवाकर का वेदाङ्क निकालने का जिक्र किया। मैंने उसे एक हसी की सी बात समझ ही कह दिया परन्तु जब दूसरे दिन दिवाकर के अन्तिम प्रष्ट पर मोटे मोटे अक्षरो में दिवाली के अवसर पर वेदाङ्क निकालने का विज्ञापन देखा तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने सम्पादक जी से कहा महाराज अभी तो मशीन तक नहा आई हैं और आप वेदाङ्क का नोटिस निकाल बैठे यह क्या गजब कर दिया। उन्होंने अपने सरल स्वभाव से कह दिया सब भगवान भला करेंगे। अब हो ही क्या सकता था तीव्र हाथ से निकल चुका था डठ सौ से अधिक कपियाँ आगरा में ही बट चुकी थीं तब हाश आया। बगाल में बाढ का दौरा दौरा था तार पर तार खटकाये गये तब कहीं २० दिन में मशीन आई उसके पश्चात् श्री महा शीतलप्रसाद जी मशानमेन की काय चातुरता तथा अनथक परिश्रम से १४ दिन में मशीन फिट हो गई। उसके बाद बिजली गनी की करीब ० दिन तक सेवा करनी पड़ी तब कही मशीन चालू हुई। इसी दमियान में नया टाईप मलबाना नये केस नये चेस नये फर्मे नये रेक्स नये वार्डर नये स्टिक ग १ सब कुछ नया मामान जटाना पड़ा इन सब कार्यों में कार सुदी १० आ गई और वेदाङ्क के लिए केवल २० दिन रह गए। इसी अर्थ में हमारे मुख्य सम्पादक जी ने एक बड़ मार्के का काम यह किया कि श्री प नरदेवजी शस्त्री वेदतीर्थ के पास मन्सूरी दौड़े गए और उनको मुख्य सम्पादक का भाग भोग आप अब श्री वेदतीर्थ जी के विषय गति से लेख पर लेख गिरने और फरमान पर फरमान टाण शिखर से निकलने शुरू हुए। श्री सम्पादकजी ने भी श्री परिषद श्रीगमजी शर्मा के सहयोग से नई स्फूर्ति आ गई। मैं इन वदक्ष संस्कृत महारथियों की एक दम चढ़ाई को देख कर हाथ पैर छाड़ने ही को था कि इतने में श्री परिषद ज्वालाप्रसादजी शारत्री साहित्याचार्य प्रकाशक त्रिवाकर तथा बर्वा वृद्ध श्री बा० वैजनाथ जी सहायक मन्त्री आर्यसमाज आगरा ने मेरा हाथ पकड़ डूबते से बचा दिया। दूसरी तरफ प्रेस के मैनेजर श्री प० किशोरीलाल जी शर्मा चिनका में एक नया आदमी प्रेस के काम से अनभिज्ञ लढका समझे बैठा था उन्होंने अजीब ही छटा दिखलाई यह उन ही के परिश्रम का फल है कि १५ दिन के अन्दर — जहाँ छपाड़ का काम चालू करते समय हर बात की कमी थी — इस दिवाकर के वेदाङ्क का जो अच्छा या बुरा जैसा है पाठका व सामने है ठाढ़ा करके दिखला दिया अन्त में तेरी दया विन का समर्थ है कर दीनन को पार

अपने सब सहयोगियों तथा प्रातः स्मरणीय पूज्य पण्डित नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ तथा सुयोग्य लेखकों को धन्यवाद देता हुआ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आर्यसमाज आगरा को बल तथा सुबुद्धि दे कि वह “वेद-दिवाकर” महर्षि दयानन्द के इन वाक्यों को कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है; तथा शहीदे-धर्म पं० लेखराम का मरते समय का यह वाक्य कि लेखनी का कार्य बन्द न हो पूरा करने में समर्थ करे।

शोभाराम

व्यवस्थापक “दिवाकर”

ओ३म

दिवाकर

दीपावली १६६८-वि० का

विशेषांक

वेदांक

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् ।
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं समाचरेत् ॥

भाग १ { आगरा, कार्तिक कृष्ण: ३० (दीपावली) ता० २६-१०-३७ ई० } अंक २८, २६

हे देव सवितः !

ओ भूर्भुवः स्वः तन्मवितुर्वरेण्यं भर्गा ।

देवस्य धीमहि । धियो यानः प्रचोदयात् ॥

यजु ३६-३

(छप्पय छन्द)

[गायत्री छन्दसामहम—गीता]

ओ३म सच्चिदानन्द, ब्रह्म व्यापक नामी है ।

“भू.” अस्तित्व निकन्द, “भुव” चेतन स्वामी है ॥

“स्वः” आनन्द स्वरूप, जगज्जनिता सविता है ।

“देव” दिव्य गुणरूप, ‘वरेण्य’ वन्द्य पिता है ॥

उस ‘भर्ग’ रूप भगवान का, ध्यान आज हम सब धरे ।

प्रभु प्रेरणा गुरु ज्ञान की, बुद्धि हमारी से करे ॥

अनुवादक—सूर्य देव शर्मा साहित्यालंकार एम० ए०

राष्ट्र-उपासना

ओ३म्, आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामराष्ट्रे राजन्यः शूरऽङ्घ्र्यन्योऽति
व्याधी महारथो जायताम् । दोग्धी धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्ध्रयोषा जिष्णु
रथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फल-
वन्यो न ऽप्रापधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ यजुः । २२-२२ ॥

दिग्पाल छन्द

ब्रह्मन् । स्वराष्ट्र मे हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी ।
क्षत्री महारथी हो, अग्निदल-विनाश कारी ॥
होवें दुपार गायें, पशु अश्व आशुवाही ।
आभार राष्ट्र की हो, नारी मुभग सदा ही ॥
जय शील सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे ।
इच्छानुसार वरने, पर्जन्य पाप धोवे ॥
फल फल में लदी हो, आपधि अमोघ सारी ।
हो योग क्षेम कारी, स्वाधीनता हमारी ॥

अयि, भुवन मन मोहिनी,

निर्मल सूर्यकोण्डवल धरणी ।

जनक जननी-जननी ॥ १ ॥

अयि, नीलभिन्धु जल धौत चरणतल,

अनिलविक्रपित श्यामलअञ्जल ।

अस्या चुम्बितभाल हिमाचल,

अयि, शुभ्र तुषार किरीटिनी ॥ २ ॥

प्रथम-प्रभान-उज्ज्वल तव गगने,

प्रथम-नाम-रव तव तपोवने ।

प्रथम प्रचारित तव नतभवने,

नव वंद-काव्य-वाहिनी ॥ ३ ॥

चिरकल्याणमयी तुमई माँ धन्य,

देश-विदेशे विनरित अन्न ।

जान्हवी यमुना विगलित करुणा,

पुण्य-पीयूषस्तनपायिनी ॥ ४ ॥

अयि, भुवन मन मोहिनी

—* कविमश्राट् रवीन्द्रनाथ टगोर विरचित तथा प्रगीत *—

व्यासपर्वत के उच्च शिखर से

महामना मालवीयजी से वातचिति

वेद तथा अध्यात्मचर्चा

रन भूकम्प महामना जी कलिल मन्त्र
महामना मालवीय जी स्वागत्य भंपाद्
नार्थ काशी से भूमसी रौलसिखर पर
पवादे हैं, कल ता० १४ १० ३५ को हम उनके दर्श
नार्थ हाइलैण्ड (High land) नामक निवास
स्थल पर पहुँचे थे। गेनों और से 'ब्राह्मण कुशलं
वृक्षेत्' के अनुसार कुशल प्रन होने पर अनेक
गार्मिक, राजनैतिक, इतिहास, पुराण, भागवत, वेद,
यज्ञ, उपनिषद् आदि विषयों पर बहुत देर तक चर्चा
रही। यद्यपि मालवीयजी अत्यन्त क्रुश के वध्यापि
जब वे चर्चा चलाते थे तो उस चर्चा को सुनकर
काई यह नहीं कह सकता था कि वे रुग्ण हैं—उनके
मुख से सरसवती की धारा अव्याहृत तथा अस्सखिद
रूप में प्रवाहित होती दिखलाई पड़ती थी। अश्वमे
पुराण और वेदों का समन्वय दिखलाने के लिए
भगवत अश्वमेधकथ के अदिति के तप की कथा,
गजेंद्रमोक्ष की स्वयनकथ, महाभारत आदि की
कनिपय कथाओं का अभावपरक अनुपम अर्थ
किया और प्रसंगवत् गावत्री मन्त्र पर भी अत्यन्त
भावपूर्ण प्रकाश डाला—

उनकी स्थिरस्था

ॐ (परमात्मा का नाम) नू मुं, स्व ये तीना
पद्मेवत्त उपलब्ध मात्र हैं ॐ नमः ॐजन, ॐतप,
ॐसत्त्व इन चारों लोकों को मिलाकर सम लोकों के
के कोवक हैं—

भू = तलातल से लेकर हिमालय के उच्चतम
शिखर तक जितने भी जरायुज, ऋज,
सैदज उभिज चेतन प्राणी हैं—

भूव अन्तरिक्षस्थ जितने भी प्राणी हैं

स्व = सूर्य—चन्द्र नक्षत्र तथा अमकय उदाराण्य

एक कला चरित्र

तनु = वह सब

सधितुर्वरेण्यं भर्गो यस्य जपसिद्धता के बरेण्य =
स्वीकार करने योग्य, देखने योग्य अनुभव करने
योग्य तेज हैं अर्थात् उसी के दिव्य तेज के
कारण यह सब कुछ है।

वह संविका कैला है वेबस्व = विषय तेजोयुक्त
जो कि आन्तरिक चत् इत्या
अभिगम्य है

भोगति—आओ उसी विषय तेज का ध्यान करें
और

विषय सा न भवान्कान् = वही नत्त हमारी बुद्धि
को प्रेरणा करने वास्त है वही उस बुद्धि को
संस्थित देव के तेज का अनुभव करने के लिए
प्रेरित करे अर्थात् उसकी कृपा के बिना उसके
दिव्य तेज के दर्शन नहीं हो सकते—

आपने बतलाया कि इस गावत्री मन्त्र में सधित
का अर्थ सूर्य वही है जैसा कि प्रायः लोग समझते बैठे
हैं। यहाँ सत्त्व ब्रह्माण्ड के उत्पादक परमात्मा काही
प्रत्यक्ष करना चाहिये इसीलिए इस गावत्री मन्त्र को
सावित्री मन्त्र भी कहते हैं। इसी गूढ़ अभिप्राय के
अन्तर्गत होने के कारण स्वयं वेद न गावत्री मन्त्र
को वेद माता कहा है—

स्तुत्या यथा वरदा वेद माता

वाचकणी

इतिव्याम् ॥

इत्यादि। आपने यह भी कहा कि इस गायत्री मन्त्र में कोई "तत्" पद का अर्थ तत्पुत्र प्रष्टवन्त करते हैं सो ठीक नहीं उसको प्रथमान्त ही रखना चाहिये।

इस प्रकार व्याख्या करके आपने "वासना ब्रासु-देवस्य" इस वाक्य की स्वामी स्वस्थ्या की जो कि सर्वथा आध्यात्मिक व्याख्या थी। उपनिषदों के प्रमाणों की मढ़ी लगादी।

आपने कहा कि पुराण और वेद के समन्वय की बड़ी आवश्यकता है—उनका पुरातन पुण्य वंश चतुर्वेदियों का है इसलिए वे चारों वेदोंका थोड़ा-थोड़ा स्वाध्याय करते रहते हैं और इस अर्धाचीन समय में उनका वंश शुक्ल यजुर्वेदियों का है और उनकी शाखा है माध्यन्दिनी—आपने हम से पूछा कि स्वामी दयानन्दजी तो पक्षों में पशु बलि नहीं मानते थे हमने, कहा नहीं, और वे जिन अर्थों को लगाते हैं जैसे "अरवं वैराग्र्यम्"।

उन अर्थों की शतपथादि भी पुष्टि करते हैं। महामना मालवीयजी ने कहा कि मैं स्वामीजी के विशुद्ध अभिप्राय को समझता हूँ किन्तु वर्तमान यह यागप्रादि में जो पशुबलि आदि का उल्लेख है उनमें छुटकारा पाना ही पड़ेगा। वैसे तो कलिवर्ग्य होने में आजकल हिंसा निषिद्ध है ही।

वेद-विषयक चर्चा चलने पर प्रातःकाल की सूर्य किरण से किस प्रकार सत्ययोग नष्ट होता है इसका प्रश्न आया। हमने ऋग्वेद का दशम मण्डल का इसी विषय का एक सूक्त बतलाया। आपने कहा अथर्व में भी सूक्त आता है। इसी प्रकार अथर्व के अनेक सूक्तों की चर्चा रही—

आपने कहा मसूरी शैल व्यास पर्वत का एक अंग है और अत्यन्त पावन शिखर है। यहाँ आकर जब उस शिखर से अनन्त आकाश की ओर दृष्टि डालकर उस बड़े बाबा महर्षि व्यास का ध्यान करता हूँ तो मेरा मन उस आध्यात्मिक मण्डल में स्वच्छन्द विचरने लगता है। आपने भागवत के गजेन्द्रमोक्ष प्रकरण की स्तुति का विस्तृत वर्णन करके बतलाया कि इससे बढ़ कर भावपूर्ण स्तुति क्या हो सकती है।

आपने हम से पूछा कि पुराणों का भी अध्ययन मनन किया करते हो अथवा नहीं। पास के बैठे हुए एक विद्वान् ने कहा कि ये सामाजिक विचार के हैं इसलिए उस दृष्टि से पुराणों को नहीं देखते जिसे दृष्टि से आप देखते हैं। हमने कहा उनमें बहुत परस्पर विरोध है। श्री मालवीय जी ने कहा कि जगह हमारी दृष्टि से भी अध्ययन कीजिये और कई प्रकरण की सुन्दर आध्यात्मिक संगति लगाकर पूछा कि, कहा इसमें क्या कहते हो। हमने कहा इस प्रकार के आध्यात्मिक अर्थों में तो विवाद का स्थान ही नहीं रहता।

अपनी दिनचर्या के विषय में आपने बतलाया कि वे प्रतिदिन किस प्रकार मन्थ्या जपादि करते हैं—इस प्रकार महामना मालवीयजी के साथ लगभग द्वाइ बण्टे तक अनेक विषयों पर चर्चा रही। यह चर्चा और भी चलती किन्तु आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हमने ही इस चर्चा को बन्द करने की प्रार्थना की आपने कहा कि हम शनैः शनैः वेदों का स्वाध्याय बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि वेद और पुराणों का समन्वय यथार्थरूप में जनता के सम्मुख रखें—भगवद्गीता के विषय में आपने कहा कि इस विषय में उनके पास बहुत मसाला है किन्तु समयाभाव में उसके प्रकाशन का अवसर ही नहीं मिलता—

म—आपने कई वर्ष पूर्व कहा था कि हम अपने जीवन काल में दो पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं—अभी तक आपने उनका प्रकाशन नहीं किया।

मालवीयजी—समय ही कहाँमिला क्या करूँ।

मेरे पितामह ८२ वर्ष तक जीवित रहे थे मैं भी ईश्वर की इच्छा हुई, तो उतने वर्ष की अवस्था तक जीऊँगा ही और यत्न करूँगा कि जो कुछ मेरे पास अध्यात्म, विषयक पूँजी है प्रकाशित करूँ। यदि इस जन्म में पूर्ण न कर सका तो फिर आगामी जन्म में सही।

हम—यदि आप छः मास भी ऐसे एकान्त स्थान में निवास करें तो बहुत कार्य हो सकता है

मालवीयजी—ठीक है पर समय मिले तब न—
चाहता हूँ इधर पुस्त्य पर्वतों में
फिरूँ और कोई दिव्य महात्मा
मुझे आशीर्वाद देवे तो मेरा कार्य
पूर्ण हो—

फिर जिक्र चला रामचन्द्र रार्मा के विषय मे ।
छापने कहा कि मैं जब काशी से कलकत्ते की ओर
गया तब मेरे मन ने कह दिया था कि रामचन्द्र रार्मा
को अनशन से परावृत्त करने मे मैं सफल हूँगा । वहाँ
जाना आवश्यक ही था ।

जब हम उनसे (मालवीय जी से) अनुज्ञा लेकर
चलने लगे तब उन्होंने फिर कहा कि भागवतादि
ग्रन्थों को हमारी दृष्टि से देखो और पूछा कि भागवत
भी कभी देखा है अथवा नहीं । हमने कहा कि
भागवत को हमने देखा है और आत्रावस्था में जब
हम काशी में थे तब हमने भागवत के वेद स्तुति
प्रकरण का विशेष रूप से अध्ययन किया था ।

* नोट—इस बात चीत मे श्रीमहामना मालवीय
का अभिप्राय समझने मे अविकल रूपेण सब बात
लिखने में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह हमारी ही
भूल समझी जानी चाहिये ।

नरदेवरास्त्री वेदतीर्थ (मंसूरी)

From

ST JOHN'S COLLEG
AGRA

THE REV T D SULLY M A

Principal

Telegraphic address—"Education"

4th Oct 1935

Dear Sir,

Thank you for your letter of the 29th Sept. which I received yesterday. I am glad to see that you are getting out a special Diwah number of your "Divakar" and I trust that it may be an encouragement and stimulus to really scholarly study in the realm of Vedic literature and further exploration of the vast range of subjects which you enumerate in your leaflet.

I wish we could do more to check the sad decline in Sanskrit studies which is such a conspicuous feature of our modern University education in these times.

Yours Sincerely

T. D Sully.

वेद

ऋग्वेद	यजुर्वेद	सामवेद	अथर्ववेद
(ऋषिः—ऋषिभिः)	(ऋषिः—ऋषिभिः)	(ऋषिः—ऋषिभिः)	(ऋषिः—ऋषिभिः)
विषय—उपनिषद्:	देवपूजा	देवगुणगान	प्रकीर्णक
(यो वै देवः स देवता)	(यजुर्वेदोक्तः)	(संमितमृचा)	
शास्त्र—२१	१००	१०००	

अथर्व वेद प्रकीर्णक है अर्थात् ऋग्वेद—सामवेद की विषय भिन्न भिन्न रूप में आया है इसी लिए उनमें देवस्तुति देवपूजा सगतिकरण दान देवगुणगान होने में वेद चार होने पर भी सबको मिलाकर विषय पर ध्यान रख कर वेदत्रयी कहलाती है। ज्ञान कर्म उपामना भेद में भी वेद तीन हैं।

याज्ञिकों के मत में

ऋग्वेद	यजुर्वेद	सामवेद	अथर्ववेद
(होतवेद)	(अध्वर्युवेद)	(उद्गातवेद)	(ब्रह्मणेद)
	कइलावे है		

जब याज्ञिकों के कारण ऋग्वेद का नाम होतवी है और इस कारणों के कारण ब्रह्मणी अथवा ब्रह्मणी भी कहते हैं—

१६—अथर्ववेद

होता	अध्वर्यु	उद्गाता	ब्रह्मा
------	----------	---------	---------

प्रत्येक के ४—४ सहायक

इस प्रकार सोमवेद ऋषिओं द्वारा यज्ञ प्रशुच होता है।

वैदिक पहेली

वत्वारि शृंगा त्रयो अस्व पादाः,
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ चस्थ—
त्रिधा बद्धो वृषभो रारवीति,
महादेवां मर्त्यां अभ्यविशे ॥

(ऋ० ४-४८-३)

एक वृषभ है जिसके चार खंग हैं और तीन पैर
दो शिर्ष हैं, और सात हाथ, तीन जगह बंधा हुआ है?
इस पहेली को वृक्षिये तो सही—

वत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति,
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति
(ऋ० १-२२-४४)

वाक् परिमित वद बार ही है, मनीषी ब्राह्मण ही
उनको जानते हैं। तीन तो गुफा में छुपे हैं चौथे को
मनुष्य बोलते हैं—कहाँ से चार वद क्या हैं। इस
मन्त्र में कौन सा गुह्यार्थ छुपा हुआ है? मनुष्य जिस
चौथी वाची का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है

छुपी हुई तीन वाचाओं के भी क्या क्या नाम हैं
क्या क्या हैं? इस इसका अर्थ नहीं करेंगे—
वत्वारिंशदशस्य शीर्षाः,
महस्यस्य भेक्षि नक्षन्ति ॥
मद्व्युतः कुरानावतो अत्यन्त ।
कलीबन्त उवृचन्त प्रजाः ॥

(ऋ० १-१०६-४)

वत्वारिंश मा पैजवनस्य दाना,
स्मदिष्टय कुरानिनो निरेके ।
ऋजासो मा वृषिन्विष्टाः,
सुदान्मोक्तं ताकाय अवसे क्वन्ति ॥

(ऋ० ७-१८-२३)

वतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धो,
वह्नि ररवस्य स्वधितिः समेति ॥
अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोति,
वरुण्यरनुवृष्या विशन्त ॥

(ऋ० १-२२-१८)

उपबृक्त मन्त्रों में क्रम से ४०, ४, ३४ क्या हैं।

विद्वान् लोग बूझें अथर्व की कुरङलियां

सरूपा नाम ते माता,
सरूपा नाम ते पिता ।
सरूपकृत् स्वमोपधे,
सा सरूपमिदं कृवि ॥

(प्रथम काण्ड)

बेनस्तस्परयत् परम गुहा यद्
यत्र विश्व भवत्येकरूपम्
(द्वितीय काण्ड)

दशवृक्षं मुख्यं गच्छमां धाद्या,
अधि यैनं जमाह पर्वसु ।
अर्धा य एन वनस्पते,
जीवानां लोकमुन्नय ॥

(तृतीय काण्ड)

सहस्रशृ गो वृषभो य समुद्रादुदाचरत् ।
(चतुर्थकाण्ड)

रात्री माता नभ पिता,
अर्यमा ते पितामह ।
मिलाची नाम वा असि,
सा देवानामसि स्वमा ॥

(पञ्चमकाण्ड)

अलमालामि पूर्वा,
मिलाञ्जालाम्युत्तरा ।
नीलागलमाला ॥
(षष्ठकाण्ड)

शिवस्त एका अशिवास्त एका,
सर्वा बिभर्षि सुमनस्यमान ।
तिस्त्रो वाचो निहिता अन्तरेऽस्मिन्,
तासामेका विपपातानु घोषम् ॥
(सप्तम काण्ड)

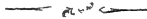
के नेमा भूमिमौर्णोत्
केन पर्यभवद्विषम् ।
कर्नाभि मन्हा पर्वतान्,
केन कर्माणि पूरुष ॥
(दशमकाण्ड)

अहमस्मि महमान
उत्तरो नाम भूष्याम् ।
अभीषादसि विश्वापाद्,
आशामाशी विपासहि ।
(द्वादशकाण्ड)

स वा ऋग्व्यो जायत
तस्मादचो जायन्त ॥
(त्रयोदशकाण्ड)

यद्वक्तुं यच्छमल
 विवाह वहनौ च यत् ।
 तमभलम्य कम्बल
 ममह दुरित वयम् ॥
 (चतुर्दश काण्ड)
 अमर्ति मन प्रतिष्ठित
 सति भूत प्रतिष्ठितम् ॥

भूत ह भय आहित,
 भय भूत प्रतिष्ठितम् ॥
 (सप्तदश काण्ड)
 इन् बध्नामि त मणि
 दीर्घायुत्वाय तजसे ।
 दर्भ सपत्नदम्भन
 द्विषन्मनपन हृद ॥
 (एकोनविंश काण्ड)

सन्देश

क्या शरीर और नया सन्धाय—समय समय पर जार और सफाई हान न ही नीराग रहती है—हिन्दू समाज में बहुत हानिकारक बात और गरीबों या आ गड है उनके मुँह की बड़ी आवश्यकता है। यह लक्ष और वराग की शिन्ता प्रहण करने आर आधुनिक बजाई बातों को छोड़ने में ही हा सकता है। वनों की शुद्ध और सान्नी शिक्षा आर नीयनी फिर समाज और मनुष्य के उद्धार के लिये जरूरी है।

नीयान बहादुर हरबिलास शारदा

अजमेर

ऋग्वेदियों के लिए विचारणीय सूक्त हृदोग को दूर करने वाला सूर्य

उद्यमय मित्रमह आरोहन्नुतरां दिवम् ।
हृदोगं मम सूर्य, हरिमाण च नाशय ॥
[ऋ० १-४०-११]

दारिद्र्यनाशन सूक्त
अरायिकाणे विकटे, गिरि गच्छ सदान्वे
शिरिम्बिठम्य सत्त्वमिस्तिभिष्ठा चातयामसि—
(ऋ० १०-११५)

राजपद्मन् सूक्त
मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय,
कमजातयदमादुत राजयदमान् ।
प्राहिर्जमाह यदि वैतदेनम
कस्या इद्रा नो प्रमुमुकमेनम् ॥
(ऋ० १०-१६१)

प्रअसंज्ञावे प्रारिचत्तम्
अक्षणाभि स विदानो, रक्तोष्ठा बाधतामितः ।
अमीवा यस्ते गर्भं, दुग्धोमा योनिमारये
(ऋ० १०-१६२)

वदमन्न सूक्त
(ऋ० १०-१६३)

अक्षीभ्या वे नासिकाभ्या,

कर्णाभ्यां क्षुद्रुकादधि ।
यदम शरीर्षग्य मस्तिष्काद्,
जिह्वा विवृता मिते ॥

मपत्नप्र सूक्त

अथम मां समानाना
मपत्नाना विषामहिम्
इन्तारं शत्रुणा कृधि
विराज गापति गवाम् ॥
(ऋ० १० सूक्त १६६)

कपो तौपहतौ प्रायश्चित्तम्

यथा कपोत इषतो यद्
इच्छन्द्तो निश्च्यत्या इदमाजगाम ।
तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृति
श नो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥
(ऋ० १०-१६४)

प्रअ यहाँ कपोत से क्या अभिप्राय है ?

नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ

महाविद्यालय जबालापुर

वैदिक ज्ञान तथा यज्ञप्रक्रिया

(ले.—श्री विष्णुदेव कपूर)

भगवान् मनु का वचन है—

कामात्मना न प्रशस्ता न चैवेहास्यकामया ।

काम्यो हि वेदाविगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

“काम अर्थात् अनेक प्रकार की इच्छाओं से लीन रहना अच्छा नहीं है और एतन्मयार मे ‘बिना कामना किये रहना भी सम्भव नहीं है; अतः वैदिक स्वाध्याय और वैदिक कर्मयोग की कामना करनी चाहिये।” मनुस्मृति का यह वाक्य उम मार्ग की ओर संकेत करता है जो लोक और परलोक दोनों का साधन है और जिसका अनुसरण करने से अभ्युदय और विश्रैयस दोनों सुलभ हो जाते हैं। इच्छा का होना और इन्द्रियों का कर्म से प्रवृत्त होना प्रकृति का अटल नियम है, उसे रोकना सम्भव नहीं।

न हि कश्चित् क्षणमपि जानु निष्ठस्य कर्म कृतं
कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वं प्रकृति जैर्गुणैः ॥गीता॥

अर्थात् कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य किये नहीं रह सकता, अपने स्वभावानुकूल गुणों से विवश होकर उसे कर्म करना ही पड़ता है। जब वह कर्म करता है तो उस कर्म का मूल भी होना ही चाहिये। वह मूल मन की गति और चेष्टा में है जिसे कामना कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ कर्म में प्रवृत्त होना स्वाभाविक है वहाँ उस कर्म की मूल-भूत कामना का होना भी नैसर्गिक एवम् अपरि-
र्य नियम है—

अक्षयस्य क्रिया काश्चित् दृश्यते मेहः कर्तव्यं
यद्यपि कुरुते किञ्चित् तत्कामस्य चेष्टितम् ॥मनु॥

बिना कामना के संसार में कोई भी क्रिया दृष्टि-
गोचर नहीं होती; जो कोई जो कुछ भी करता है वह सब कामना अर्थात् इच्छा का ही फल है। जब कामना और कर्म हमारे जीवन में इनने वसिष्ठ रूप से आत-प्रात हैं और उनके जाल में जकड़े हुये हैं तब हम स्वतन्त्रता किस अंश में हैं वह प्रश्न सभी विचारशील व्यक्तियों के चित्त में उदित होता है और इसको सार्थकरूप से समझ लेने पर ही मानव जीवन की सफलता निर्भर है। भगवान् कृष्ण ने प्रकृति के काम—कर्म-मूलक अटल नियम को दिखाने के लिये श्रवणार्पण बुद्धि से यज्ञार्थ कर्म करने को ही आत्मिक स्वतन्त्रता का क्षेत्र माना है—तात्पर्य यह है कि प्रकृति के नियम में बंधकर मनुष्य को मन से कामना और शरीर से कर्म अवश्य करने पड़ते हैं परन्तु उसकी आत्मा को इतनी स्वतन्त्रता भी प्राप्त है कि वह कर्मों की शिरा को तथा उसके स्वरूप को बदल दे। अत्मस्वातन्त्र्य के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति भी प्रकृति नियम के अनुसार कर्म करता है परन्तु उसकी मानसिक और शारीरिक चेष्टाये सुदृढ-स्थिर सुनियन्त्रित और स्वच्छ होनी चाहिये। यह तभी हो सकती है जब आत्मा के स्थान में परमात्मन और स्वार्थ के स्थान में परार्थ की भावना जागृत हो। जब ‘अहम्’ के स्थान में ‘भगवान्’ और स्वार्थ-मूलक कर्मों के स्थान में परार्थ, अर्थात् यज्ञ रूप कर्म, जीवन के अंग हो जाय तभी आत्मज्ञान के स्वतन्त्र क्षेत्र में प्रवेश सम्भव है।

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचारः ॥ गीता ॥

यह गीता का श्लोक आत्म स्वातन्त्र्य चाहने वाले व्यक्ति के अनुरूप कर्मों का उपदेश देता है ।

‘काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगात्त्व वैदिकः ।

यद् मनु का कथन भी ऊपर लिखे अभिप्राय की ही प्रकट करता है । ‘वेदाधिगम’ का अर्थ वेद में निहित भगवान् को जानने से है और ‘कर्मयोग’ शब्द यज्ञार्थ कर्मों की ओर सङ्केत करता है ।

स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेत्या सुतैः ।

मशयज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मण्यं क्रियते ततः ॥ मनु ॥

इस श्लोक ने प्रकारान्तर से उसी अर्थ का वर्णन है । संसार के सभी महापुरुष विचार करने के अन्तर इनी परिणाम पर पहुँचे कि जीवन की कृतकृत्यता भगवदाराधन के भाव से किये गये यज्ञार्थ कर्म करने में है । इन्हीं का नाम कर्ममय प्रकृति पर विजय है और यही समस्त परिश्रमों का उच्चतम ध्येय है । भगवान् और यज्ञ का स्वरूप इतना व्यापक और गहन है कि उसका वर्णन सृष्टि के आदि से लेकर अब तक किया जा रहा है और भविष्य में भी प्रलय काल तक किया जाता रहेगा । फिर भी वह मनुष्य की सूक्ष्म मनन आर वर्णन शक्ति की सीमा से आ सकेगा इसमें सन्देह है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अहंकार से ऊपर विशुद्ध ज्ञान ही भगवान् का स्वरूप है । यज्ञकर्म में उन सब कर्मों का समावेश है जिनमें ‘स्व’—को छोड़कर ‘पर’ हित-साधन की भावना विद्यमान रहती है । जहाँ कोई पुण्यात्मा किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व के लिए किसी रूप में आत्म समर्पण कर रहा हो वहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है यही समझना चाहिये । अपने से बड़े देवों की पूजा करना, परमात्मा से आत्मा की संगति बैठाना और समष्टि की व्यष्टि में अग्रहीत देना यह तथा इस प्रकार की अन्य क्रियायें यज्ञ हैं । ‘यज्ञ’ के इस व्यापक अर्थ के आधार पर ही ऋषयज्ञ, देवयज्ञ, पित्र्ययज्ञ, चरित्ययज्ञ, भूतयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, आदि सहस्रों छोटे बड़े यज्ञों का वर्णन

प्राच्य ग्रन्थों में पाया जाता है । इन सब में एक रह-स्य छिपा है और वह है अपनी छुद्र वस्तु को लोक-कल्याण के विशाल कुण्ड में स्वाहा कर देना ।

वेदों की महिमा और उन्हें इतने उच्च आसन पर बैठाने का यही कारण है कि उनमें भगवान् और यज्ञ के व्यापक स्वरूप का वर्णन है । छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर विशाल सौर मण्डल तक भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित होने वाली भागवती सत्ता का वर्णन हृदयभाही मधुर और संयत भाषा में हमें वहाँ प्राप्त होता है । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, अर्यमाणादि अनेक देवताओं का व्यष्टि और समष्टि रूप से किया हुआ रोचक एवं वैज्ञानिक वर्णन चित्त तन्तु को उस अलौकिक शक्ति के साथ संयुक्त कर देता है ।

शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्थमा शं न इन्द्रो वृद्धश्रुतिः २ । विष्णुरुक्मः । ऋ० १-१४-६० । तान् पूर्व्यानां दा हुमहे वयं भगं मित्रमदिति दक्षमविधम् । अर्यमणं वरुणं सोमं मरिचिना सर स्वती नः सुभगा मयस्करन् ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व-वेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृह-स्पतिर्देवानां ऋ० १-१४-२६ ।

इत्यादि देवस्तुतियों तथा स्वस्तिवाचन प्रथम अंश रूप से विकीर्ण भगवान् की विभिन्नता तथा अनेकता को प्रकट करते हुये से मालूम होते हैं परन्तुः—अन्त-तो गत्वा यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि इन सब का निर्देश एक व्यापक शक्ति की ओर हैः—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गयो दिव्यः सुपर्णो गुरुत्मान् । एकं सद्भिद्रा बहुधा बद्धव्यभि यमं मात-रिश्बानमाहुः ॥

तदेवाभिस्तदादित्य स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

यजु० ३२।१॥

सुपर्णं विभ्राः कवयो बभोर्भिरैकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । ऋग्वेद० १०।११।४॥

इत्यादि भन्त्र उस अधिकूल एवं परिपूर्ण देव की विभूति का वर्णन करते हैं जिसमें खण्ड रूप से बम-

कते हुए समस्त देव सागर में तरङ्ग और बुद्बुदों की भाँति एकाकार हो जाते हैं। उसी नाना रूप से विराजमान अनिर्वचनीय सत्ता को आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तथा वैज्ञानिक आलङ्कारिक पौराणिक आदि विविध निरूपण शैलियों द्वारा व्यक्त करते हुए वेद भगवान् स्पष्ट बोधित करते हैं कि वेदस्थ समस्त ऋचाओं का अन्तिम ध्येय उसी अमर तत्त्व की खोज और उसकी प्राप्ति है। इस विज्ञानासा के बिना ऋचाओं का अध्ययन निरर्थक है:—

ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् ।
यस्मिन् देवा अधिविखरे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमुवा करिष्यति
य इत्तद्विदुस्त्वतास्ते भवन्ति

“ऋचः” पद यहाँ उपलक्षणमात्र समझना चाहिये। केवल ऋचवेद के ही नहीं किन्तु “ऋचः” पद से निर्विशेष वेद मन्त्र यहाँ अभिप्रेत हैं। इसी प्रकार:—
अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं नष्टृणवर्चत ॥
अथर्वं २०-५२-५ ॥

तमुपप्लुहि योऽन्तः सिन्धौ स्रुतः ।
सन्त्यस्य युवानाम द्रोघवाचं सुरोवम् ॥

अथर्वं ६।१।२ ॥

इत्यादि मन्त्र देवों के देव, सूक्ष्मतरंग तत्त्व पर मात्मा को ही जानने का आदेश देते हैं।

अन्तिम ध्येय की ओर संकेत करने के साथ ही वेद उन साधनों का भी निरूपण बड़ी मार्मिकता के साथ करते हैं जिनके द्वारा उसकी प्राप्ति होना सम्भव है। वैयक्तिक जीवन को सामाजिक जीवन की बेदी पर, सामाजिक जीवन को राष्ट्रीय जीवन की बेदी पर, राष्ट्रीय जीवन को विश्वकल्याण की बेदी पर अर्पण करने की क्रमशः बढ़ती हुई यज्ञ प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये साधारण अग्निहोत्र से लेकर विश्वजित् और अभिजित् तक की यज्ञ परिपाटी का बीज वेदों में उपलब्ध होता है। वस्तुतः अपने व्यापक अर्थ में यज्ञ की ही वेदों में प्रकृति और पुरुष की प्राप्ति का अध्यात्मिक और पारलौकिक सुल्ल का साधन माना है।

आयुर्व्यञ्जने कल्पतां, प्रायो यज्ञेन कल्पतां वसुर्व्यञ्जने कल्पतां, ओत्रं यज्ञेन कल्पतां, मनोयज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मायज्ञेन कल्पतां, ज्योतिर्व्यञ्जने कल्पतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां, स्तोमश्च यजुश्च ऋक् च सामश्च बृहच्चरथन्तरश्च । स्वर्देवा अगन्मासृता अभूम प्रजापतेः पूजा अभूम वेद स्वाहा । (यजुः १८-२६) यजुर्वेद के इस मन्त्र से यज्ञशब्द के विराल वैदिक अर्थ का अनुमान किया जा सकता है

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मसो ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्म वे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥गीता॥

इस अन्तिम ब्रह्मयज्ञ की साधना के लिये जिन अङ्गभूत भौतिक यज्ञों का विधान है उनसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र पूर्णरूप से उन्नत और समृद्ध हो सकते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान-अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्मे राध्यताम् । इदमहममृतात् सत्यमुपैभि ॥यजुः १।५॥

इस मन्त्र से यज्ञ की दीक्षा तथा व्रत को ग्रहण करता हुआ अनृत से सत्य की ओर अग्रसर होता है। यज्ञ में भाग लेने वाले समाज में—

सङ्गच्छन्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

ऋ० ८।८।३६।२

इस मन्त्र के अनुसार सहगमन सहभाषण तथा सहनस्कृता के भाव जिनके आधार पर समाज संगठन निर्भर है, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं।

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विद स्तोदीक्षासुप निषेदुरग्ने । ततो राष्ट्रं बलमोजरच जातं तदग्ने देषा उपसंनमन्तु ॥अथर्व १६।११।१॥

यह मन्त्र स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है कि प्राचीन ऋषियों ने तप और यज्ञदीक्षा का आश्रय लेकर राष्ट्ररचना की जिसके फलस्वरूप राष्ट्र बलवान् और ओजस्वी हुआ। वैदिक यज्ञ परम्परा का जहाँ अनुभव गम्भ्य परीक्ष आध्यात्मिक फल है वहाँ व्यक्ति समाज और राष्ट्र का भौतिक अभ्युदय भी एक

अभिलषणीय फल है। इस प्रकार अभ्युदय और मिश्रण प्रदान करने वाले यज्ञों का वर्णन करते हुए वेद हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिये बहुमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं।

जैसा कि मनुस्मृति और गीता के आधार पर ऊपर कहा गया है मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर के स्वरूप को जानना और आत्मस्थानान्वय का अवलम्बन करके काम्य कर्मों के स्थान में यथार्थ कर्म

करना है। वेद मनुष्य जीवन के इस कर्तव्य अथवा उद्देश्य की ओर संकेत करने वाले भूमण्डल के आदि ग्रन्थ हैं। वेदों को हम दृष्टि से पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैयक्तिक सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिये आवश्यक सामग्री का संकलन करना वर्तमान समय का बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य है। यदि वेदों का इस लोककल्याण तथा व्यावहारिक जीवन के हित की भावना से अनुसन्धान किया जाय तो साहित्य वृद्धि के साथ साथ राष्ट्र की श्री वृद्धि भी हो सकेगी।

प्रिन्सिपल दीवानचन्द्र एम० ए० कानपुर का

जन्म भर बेदों में ही तन-मन अर्पण करें। ऐसे स्नातकों की सख्या जितनी भी अधिक होगी आर्य जगत् तथा ससार का उतना ही कल्याण होगा। अश्वत्थ विद्वान् बेदविषयक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्को उत्सुक हैं। कि वे बेदों की पहेली को हल करने के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं—जब उनको और कोई रास्ता नहीं मिलता तब वे अपने ढंग से ही बेदों की खोज कर के कुछ निकालते हैं। इसमें उनका दोष नहीं—दोष है हम लोगों का जो उनकी जिज्ञासा को रुम करने की शक्ति नहीं रखते—अस्ये अधिक विद्या हो, धुन हो, ज्ञान विज्ञान हो, तब हम उनकी जिज्ञासाओं को रुम कर सकेंगे। मैं यह प्रसन्नता पूर्वक देख रहा हूँ कि सनातन धर्मी पण्डितों ने (जिनहोंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी अनुभव लिया है) भी बेदविषयक बहुत जागृति हो रही है और अब अश्वत्थ बुद्धि से काम ले रहे हैं। और वह भी स्पष्ट है कि उनके ब्रह्म आर्यसामाजिक लोगों के प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक हैं। आर्य समाज मे इस विषय में पण्डितों द्वारा आज तक नमिस्त्रिब्रह्म ब्रह्म हुआ ही नहीं—यस बीस विद्वान इसी विषय में जुट जायें तो कैसी अच्छी बात होगी।

* यह है मौखिक सदरा पिनिसपल दीवान चन्द्र जी एम० ए० का जो कि उन्होंने मसूरी में श्री० ए० नरदेव शास्त्र बेद लीबै मुख्य संपादक 'वेदाङ्क' को दिया है ।

ईश्वर और उसकी भक्ति

ले०—श्री० श्यामी परमानन्दजी महाराज आगरा

(१) ईश्वर का एकत्व

एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति

ईश्वर के एक होते हुए भी विद्वान लोग उसके भिन्न-भिन्न गुण कर्मों के कारण उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं।

एकं ज्योतिर्वहुधा विभाति।

वह एक ज्योति होते हुए भी अनेक प्रकार से प्रकट हो रही है।

तत्र को मोह क शोक एकत्व मनुपर्यत।

जो इस प्रभु का एकत्व देखते हैं, उनको शोक दुःख और मोह अज्ञान कहीं? अर्थान कहीं भी नहीं।

न तं विद्या य इमा जजान।

तुम उस प्रभु को नहीं जानते, जिमने यह चरा चर जगत् उत्पन्न किया है।

(२) ईश्वर भक्ति का फल

तमेव विद्वान् विभाय मृत्योः।

उस प्रभु को ही जान कर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। नान्य पन्था विशतेऽप्यनाय।

उसी प्रभु को जान कर मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। उसके (प्रभु के,) जानने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई साग नहीं है।

यत्र सोमः सद्भिन् तत्र भद्रम्।

जहाँ शान्तिस्वरूप परमात्मा है, वहाँ कल्याण है।

(३) ईश्वर-भक्ति-समर्पण

सर्वगात्रु क्रमकाय मरण मस्ताविरुं शुद्धम पाप विद्धम्। कविर्मनीषी फलितः स्वयम्भूः।

वह तेजोमय स्थूल-सूक्ष्म और कारण शरीर रहित त्रणादि दोषों तथा स्नायुबन्धनों से शून्य, पवित्र, निष्कलंक, क्रान्तिकारी, अन्तर्यामी, सर्व-व्यापक (स्वयंभू) जिसकी सत्ता अपने आप है, प्रभु सर्वत्र प्राप्त करने योग्य है।

स ओत प्रोतश्च विभुः प्रजासु।

वह व्यापक परमेश्वर सब पूजा में ओत प्राप्त है।

तस्मिन्ह तन्धुनु बनानि विरवा।

उसी प्रभु के आधार पर सम्पूर्ण लोक ठहरे हुए हैं।

तेन जीवन्ति पृथिरश्चतस्रः।

उसी प्रभु से चारों दिशाएँ जीवित हैं।

प्रत्यह् जना स्तिष्ठति सर्वतो मुख।

वह परमेश्वर सर्वतोमुख हांक सबत्र वर्तमान है।

ओ३म् स्वर्गद्वार।

वह रत्नक प्रभु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है।

वेदों में नवव्यासभक्ति

१—आत्मसमर्पण

तस्व सेवकित्वासं त्याम।

हे प्रभु हम सब तेरे भक्त हों॥

ओ३म् यदग्ने स्वाग्रहंत्वं, त्वंवाचास्याः अहम्।
मृष्टे सत्या इहा शिवः॥ अग्नवेद।

पदच्छेद—अग्ने, यन्, त्वम्, अहम्, स्याम्, वा,
वा, अहम्, त्वम्, स्याः, इह, ते, वाशिषः, सत्याः,
स्युः।

हे अग्ने, प्रकाश स्वरूप, गति प्रद, सर्वज्ञ, संवि-
तानन्द, पूजनीय प्रभो आपको मैं-आत्मसमर्पण

करता हूँ। प्रभो, जो तुम हो वह मैं हो जाऊँ अबवा जो मैं हूँ वह तुम हो जाओ। तब मेरे लिए तेरी आशिषेसत्य हो, यही मेरी कामना है।

(इमे त इन्द्र ते वयम्) हे इन्द्र ये भक्त लोग और हम सब तेरे हैं। (त्वम् स्माक तव ममसि) हे इन्द्र तू हमारा है और हम तेरे हैं। (मा भूय निष्ट या इव) हम कभी दूसरेके न बन (कदामुडीक सुमना अभिख्यम्) मैं कब उस सुखदायक प्रभु के दर्शन करूँगा।

सख्य भाव

त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रोऽसि प्रिय।

मन्वा सखिभ्य ईड्य।

ह प्रकाशमय पूजनीय प्रभो, तुम जनों के बन्धु हो, प्रियमित्रो उपासक मित्रों के लिए प्रभो आप मन्चे सखा हो।

(स न इन्द्र शिव सखा) वह इन्द्र ही हमारा कल्याणकारी मित्र है। (न यम्य हन्यते सखा न नीयने कदाचन) परमेश्वर का मित्र न कभी मारा जाता है और न कभी जीता जा सकता है। (तथे द्विस्तव्यममृतम्) प्रभो तेरी ही मित्रता अमृत है। (देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे) हे इन्द्र, विद्वान् लोग तेरी मित्रता चाहते हैं। (त्वं न भवति त्वमिन्न आयम्) हे इन्द्र, तू ही हमारा रक्षक और न ही हमारा बन्धु है।

पाद-सेवन

तद्विष्णा परमपदं सदा परयन्तिमृष्य।

दिवीव चत्तराततम्।

विष्णु के उस परमपद को ज्ञानी लोग सदा उसी प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार खुले हुए नेत्र आकाश में सूर्य को प्रत्यक्ष देखते हैं। यहाँ विष्णु के परमपद का अर्थ है विष्णु का स्वरूप। यही कृष्ण महाराज का धाम था। कृष्ण महाराज ने स्वयं गीता में कहा है—

न बद्धासयने सूर्या न शशाङ्को न पावक।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्गम परमं भय॥

४—प्रेम शक्ति

प्रिय मो अस्तु विरपतिर्दोषा मन्त्रे वरेण्यः।

प्रिया स्वप्नवो वयम्॥

मानवी पूजा का रक्षक सुख सामग्री का प्रदाता समर्पित हवि का ग्रहीता आनन्द स्वरूप प्रभु वरण करने योग्य है। वह प्रभु हमारे लिए प्यारा हो। हम उपासक लोग उसके प्रेम में निमग्न हो कर उसके प्रिय हों।

५—स्मरण

आ३म् कृतोस्मर ओ३म् कृिबेस्मर॥

हे कृतो, (जीवात्मा) बल पाप्मि के लिए रक्षक प्रभु का बारबार स्मरण कर।

३—अर्चन या पूजा

अभिपु गोपति गिरा इन्दुमर्चयथाविदे।

मूनु सत्यस्य सपतिम्॥

हे उपासक तू अपनी वाणी द्वारा पृथ्वी के पालक सर्व पेरवर्य मन्पन्न, सर्व शक्तिमान् तथा सत्य के द्वारा जिसका प्रकाश होता है ऐसे सत्य के पालक इन्द्र की पूजा कर।

(सहस्र साकमर्चत) हजारों एक साथ मिल कर प्रभु की पूजा करो। (यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा) विद्वान् लोग यज्ञादि शुभकर्मों द्वारा यज्ञ स्वरूप विष्णु का पूजन करते हैं।

७—कीर्तन या स्तुति

ममध्वरेपुईडने देव मर्ता अमर्यम्।

यविष्ठ्य मानुषे जने॥

जितने भी यज्ञादिक शुभ कर्म है उनमें धार्मिक लोग दिव्य गुण सम्पन्न, अविनाशी प्रभु की ही स्तुति करते हैं। वही प्रभु पृथ्वेक मनुष्य के लिए पूजनीय है।

सत्पापी ब्रह्मवाह से प्रगायत। स दिन प्रमति र्भही।

हे मित्रा, प्रकृतिक सञ्चालन करने वाले प्रभु के ही गुणों का कीर्तन करो, वही हमारा महान् बुद्धि बल है।

(समुत्तमम् य इमा ऊजान्) उस परमात्मा की ही स्तुति करें जिससे वह समस्त सृष्टि उत्पन्न की है। (सर्वमिदम् उर्वरकमिन्द्र स्तवात्मनाऽतुतम्) हम इस सच्चे इन्द्र की ही स्तुति करें किन्नी भूटे की है।

८—नमन या वन्दन

कर्म ज्योत्स्न्य ब्रह्मणे नमः ।

उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है ।

औरैम् नमः साधं ब्रह्म । प्रतर्तमो रात्र्या नमो विधा ।

ब्रह्मण्य परब्रह्मण्यको आस्थाकरजम् ॥

जगत् के उत्पादक और दुःख विनाशक ब्रह्मण्य गुण सम्पन्न ईश्वर के लिये आर्यकाल, प्रातः काल

रात्रि में और दिन में नमस्कार करता हूँ

नमस्ते भगवन्सु यत त्वं समीहसे ।

हे भगवन् आपके लिये नमस्कार है क्योंकि आप अपनी सत्ता में ही सृष्ट्युत्पत्ति आदि को पैदा करते हैं ।

यजाम इन्नमसा वृद्धमिन्द्रम् ।

हम नमन द्वारा उस महान् इन्द्र की पूजा करते हैं ।

९—श्रवण-

परमात्मा के सत्स्वरूप का, उसके गुण कर्म स्वभाव का जिन पुस्तका में यथार्थ वर्णन हो, ऐसे ग्रन्थों का गुरु मुख से सुनना श्रवण भक्ति कहाती है।

न पापासो मनास्ते नारायसो न ब्रह्म ।

हे परमात्मन् ! हम, पाप, दुरिद्धता और द्वेष से मुक्त रहकर वेरी भक्ति करें ।

(श्री पं० गोपालजी बी० ए० मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ)

(श्री पं० गोपालजी बी० ए० मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ)

फ श्रिमीय विद्वानो के मतानुसार अथर्व-वेद एक जादू टोन का वेद है—कई विद्वान इसे आयुर्वेद का एक भाग समझते हैं। यह तो मालूम नहीं हो सका कि उन के यह भाव किस प्रकार बन ग—परन्तु जो साधारण संस्कृत भी जानता है और कुछ थोड़ा सा परमार्थ का अनुभव रखता है—वह अथर्ववेद के विषय में ऐसा व्यर्थ उपहास नहीं कर सकता—अथर्ववेद शब्द का यदि अर्थ भी देखा जाय तो भी स्पष्ट है कि वह एक अध्यात्म वेद है। अ + धर्ब का अर्थ चञ्चलता का न रहना यह स्पष्ट है, और यदि अथ + अर्बन इस प्रकार इसे रक्खें तब भी इसका अर्थ है—“अथ इस ओर” यह अर्थ भी इस बात का द्योतक है कि अथर्व-वेद आत्मा को सानात् करने का एक महत्वपूर्ण वेद है। अध्यात्म विद्या का ज्ञान हमें अथर्ववेद प्रतीत होता है।

अथर्ववेद का दूसरा सूक्त पढ़ जाइए उसमें किम सुन्दरता से अपना तथा भगवान का मात्तान करने के साधनों पर विचार किया गया है।

“वेनस्तत् पश्यन् परमं गुहा यत्र विश्वं भव-
त्येक रूपं”

‘इस टुकड़े का भाव कितना उत्तम है। उस परम भगवान् को कौन देख सकता है, उसे देख सकता है “वेनः”। वेन का अर्थ है, विचार से देखना। भक्ति करना, सेवा करना, भगवान् को वही देख सकता है, जो विचार से भगवान् की भक्ति करता है। अन्न-भद्रा, अविद्या का मूल मन्त्र है। सत्य-भद्रा तभी पैदा होती है—जब बुद्धि रूपी कपाट खुल जाते हैं। जो वस्तु बुद्धि से माफ़ि नहीं गई उसका प्रभाव

चालिक है जिसका एक बार बुद्धि द्वारा अवगाहन हो चुका है उसका प्रभाव हमेशा के लिये रह जाता है। "अद्धा मयोऽयं पुरुषः" "अद्धावान् लभते ज्ञानं" इत्यादि भगवान् कृष्ण के वाक्य सार्थक हो सकते हैं जब मनुष्य बुद्धि का आश्रय ले। इसी लिये वेद ने "वेनः" शब्द देकर सारे भ्रमों को दूर कर दिया है वेनः शब्द का अर्थ है बुद्धि से प्रेरित हुआ भक्त। परिचयवी तत्त्ववेत्ताओं ने भी इसका विवेचन करते हुए तीन मतों का उल्लेख किया है। एक मत है। Hedonism जो केवल हृदय के भावों पर आश्रित है। दूसरा मत है Rationalism जो केवल बुद्धि-परक है। इन दो मतों को यदि प्रथक रखा जावे—तो वह दोनों त्रुटि पूर्ण हैं परन्तु जब इन दोनों को मिला दिया जाता है अर्थात् हृदय और बुद्धि इन दोनों का समन्वय होने से एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है Endomorphism—यह तीसरा मत "वेनः" शब्द को प्रगट करता है हृदय अकेला अन्धा है। बुद्धि अकेली शुष्क है इन दोनों के मिल जाने से जो विकास होता है वह वेन शब्द से वेद में जाहिर किया गया है। इसी वेद मन्त्र के दूसरे टुकड़े में "ब्रा" शब्द आता है। ब्रा का अर्थ है— "ब्रती" जो पुरुष अपने आप ब्रत धारण करता है और फिर यदि वह किसी ब्रत का तोड़ता है तो स्वयं अपने आप को सजा देता है। साधारण मनुष्य दूसरों को उपदेश देना जानता है परन्तु अपने आप को उपदेश देने वाला बिरला ही कोई महात्मा होता है। पहले तो अपने व्यापको उपदेश देना कठिन है यदि कोई भी दे तो उस पर अमल न करने का दण्ड भोगने को कोई तैयार नहीं होता। महात्मा गान्धी एक महापुरुष हैं जो वेद के अनुसार "ब्रा" कहलाने योग्य हैं। वह न केवल स्वयं दण्ड अपने आपको

देते हैं, प्रत्युत यदि उनके साथी भी कोई अपराधी हों उनका दण्ड भी अपने ऊपर लेने की तैयार रहते हैं।

परन्तु साधारण मनुष्य ऐसा करने के लिये तैयार नहीं-भगवान् का साक्षात् कार तो वही कर सकता है जो उपरोक्त प्रकार से प्रती हो, अगले वेद मन्त्र में शब्द "गन्धर्वः" पड़ा है, गां धारयतीति, अर्थात् जिसका बोली पर संयम है। जब मनुष्य को भगवान् का साक्षात् होने लगता है तब मनुष्य चुप रहना अधिक पसन्द करता है तब मुनता उयादा है और बोलता कम है। इसलिये उन्हें 'मुनि' कहा जाता है।

ऐसे सुन्दर तथा स्पष्ट मन्त्रों के अनर्थ करके परिचामीय विद्वानों को क्या लाभ हुआ यह हमारी समझ में नहीं आता।

जिस मन्त्र की हमने व्याख्या क. है उसका सारांश यह है।

भगवान् को देखने के लिये अधिकारी है।

(१) वेनः जो बुद्धि युक्त होकर भगवान् की आराधना करता है।

(२) ब्रा = जो प्रती है उद् संकल्प वाला है।

(३) गन्धर्व जो कम बोलता है जिसका बोली पर संयम है।

दिवाकर का स्वागत

(मन्देश)

(ले०—लक्ष्मीकान्त मिश्र अध्यापक घनानन्द हाई स्कूल ममूरी)

यद्यपि हम सनातन धर्मी हैं तथापि हम आर्य-समाज के वेदविषयक प्रयत्नों में सहमत हैं। वेद आर्य-समाज के ही हैं सो यह बात नहीं, आर्य-समाज की स्थापना के पूर्व भी कट्टर सनातन-धर्मी पण्डित कुल परम्परा से वेदों की रक्षा करते रहे थे। वेद आर्य-समाजी तथा सनातन धर्मियों की सम्मिलित सम्पत्ति है। जैसे देखा जाय तो आर्य-समाजी लोग तथा सनातन-धर्मी दोनों ही सनातन-धर्मी ही हैं। क्योंकि सनातन धर्म उसको कहते हैं जो सदा से चला आता हो—वेद सनातन हैं वेद प्रतिपादित धर्म सनातन हैं इसलिये वेद को किसी रूप में भी मानने वाले सब सनातन धर्मी हैं। वेद सार्वभौम धर्म के प्रतिपादक हैं—जो कि "मित्रस्य चक्षुषा

समीक्षा महे" की शिक्षा देते हैं,

प्रियं मा कृणु देवेषु

प्रियं राजसु मा कृणु।

की बात कहते हैं।

हम दिवाकर के वेदाङ्ग विषयक पृथक् का हृदय से स्वागत करते हैं। पर हम आर्य-सामाजिक भाइयों से एक बात अवश्य कहेंगे कि—

वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च

नियमाश्च तपोसिच

न विपुदुष्टभावस्य,

सिद्धिं गच्छन्ति किंचित्॥ मनु॥

पूत्येक कार्य में भाव शुद्धिका ध्यान रक्खे तभी सफलता मिलेगी—।

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।

ले० श्री त्यागानन्दजी कुलपति गुरुकुल अयोध्या

— १०५ —

अयि ! त्रिगणस्य सत्त्विचार प्रसूत परिमला वासितमानसवसना. 'अहो !! निगमागम व्यालोडन सम्प्राप्त तत्त्वसिका' यथा किलात्र क्षितितले पुरा विचार तर्क सूच्यभेदा ज्ञानतमिस्त्रावितति निशित पापतापदोद्धयमानानान्धर्म सरणीविरुद्धानाचार कण्टक विद्ध सर्वोङ्गाना ज्ञानकदम्बाना मुद्राराय सम्पन्न मनोरथा स्वपराक्रमालंकरणकर्पण समर्था अथवा वितथादर्शागाथा ज्ञानविज्ञान चलप्रवल मनाथा पुरातना स्मन्तो महान्तोऽवतेरु स्तथैवास्याः प्रियम्बदाया निखिल विश्वसुखदाया भारत्या जनन्या एव कुक्षेर्भगवानानन्द कन्धो दयानन्दो महर्षिरपि समस्त प्रशस्त विवेकालोक राहित्ये न पंकिलान्दुस्तरा न्दुःखनिर्भरा सम्प्रदाय पद्धति निर्माय तत्रैव सुव्रजन्निव निबद्धान बन्धमिकाऽहमभिका प्रकथन मात्र भूषणा न्दुःखलायमाना न्मोक्त क्लमयमानोऽवतारंति नाविदितमग्नि विद्या प्राबल्यमनुसरता मखिलतत्त्व चाटुलानां सुधारमुया वपुःकाणाम्भावुकानां इष्टकानन बहिर्मुखानां सज्जनानां सामञ्जस्य सुखानाम् ।

सच महनीया यादवा विवेकसंगरे युयुत्सुप्रतिभटाननाना शास्त्रास्त्र प्रहरणो नापि माफन्य मभिवाञ्छतः ब्रह्मतेजो बलम्बल मिति समुद्घोरोत्तैव वशीकुर्वेन बशिष्ठता मथचा ध्यात्म भिषग्वरः स यनैवा सत्य प्रलयकर शरते स्महसैवा दलपति भिस्सहयुध्वा तर्ककौशलो विशालो भवतीति वैदिक धर्म धुरन्धरत्व मलञ्चका । ज्ञानेनविना नच कश्चनाऽपि प्रयाजनीय प्रांगणोऽमो-

घत्वंलभेतेति समुपदिश्य सर्वतोऽभिषिषेच च निखिलानपि किंकर्तव्यता विमूढान्देशीयान् विदेशीयानप्यमूढे वैदिकेपथि । तदाप्रभृति सम्पन्नोऽयमेवाध्वा सरलश्चममुन्नतिलक्ष्म्यायिति समनुसरन्तो धावन्तश्च बहुशोऽवलोक्यन्ते वैदिकाना मेव प्राच्याना मभिमुखम् प्रभावेणमहर्षे रेवेति तन् ॥ कथञ्चाम तद्गुण गरिमा गीयता स्माभिरिति अह ॥ अप्रतिमस्त्वगुण महिमा महर्षे ॥

अयि ! विवेक । परन्तु ? यत्त्वया विनयमेत्यमहर्षिशिरोगतम् । तत इदम्प्रभया समलङ्कृतम्प्रति दिशन्नितरां समलंकृतम् ॥१॥

कथय किंस्विद्य ज्ञानमण्डले घनरवो विरवे पृथिग्रयने । जहित आलस मगसरा बुधा ऋपि कृपेय मिति ज्वनतां सदा ॥२॥

गरलमेत्येव धर्म धुरन्धरैर्दिशि दिशि पृथित न्धवलं यशः । मनुकुलै रमलं कमलं यथा ज्वयिधुरैर्भ्रमरैः परिगीयते ॥ ३ ॥

किमिति मत्य मियम्बुसुधा सुधां घृणितस्वाय मवाप्य सुजीविकाम् । परिदृष्टाति समुन्नति कारिणां स्पृकृति रेव सदैव महीयसाम् ॥ ४ ॥

यदि महर्षि मनस्य विभावसोर्भवन्तु अंग । पराजय शकिता । अथ विपन्नजगज्जनता विभो ! नच नरासयितुञ्च तमः पुनः ॥ ५ ॥

त्यागानन्द कुल पतिः

THE REVELATION OF THE VEDAS

By

Professor P. K. Acharya, I E S, M A (P.G.) Ph D (Leyden) D Litt (London)

University Professor of Sanskrit and Head of the Oriental Department ,

Allahabad University

That the Vedas or the collections of Hymns under the titles of Rik, Yajus, Sam, and Atharva Angirasa were not created by any human agency is a belief which is shared by hundreds of thousand faithful Indians. There were, however, some specially chosen Rishis to whom and to whose sons and disciples the revelation was made and they are collectively known as schools or families who formed a sort of agency and possessed the monopoly. But these Rishis are technically stated to be the seers (ऋषि) This in the restricted sense should imply those persons to whom the hymns revealed themselves presumably as they now exist. Thus the metres, accents and all other morphological features of language were included in the forms in which the hymns are stated to have been revealed with or without the divine agency even the human agency being altogether absent. These seers, therefore, should be considered different from poets like even Valmiki or Vyasa, who are credited with what is known as poetic 'inspiration' rather than the divine 'revelation' which was reserved for the seers only.

So far as the form of the language is concerned there is however hardly any difference between the revealed hymns and the inspired poems. Of the subject matters

of the hymns and of the poems the difference is not one of substance or essence but merely of variety. While the hymns are mostly lyrical and do not run to chapters and cantos, the poems may comprise a single stanza or may be an epic like the Mahabharata or the Ramayana or may be a huge Mahakavya. The poetic creations are sometimes qualified as artificial imaginary or fanciful to distinguish them from those compositions which are natural, historical or truthful. It would be an useless endeavour to pick up particular hymns and poems, to place them side by side, to analyse, compare and contrast them in order to show that both a hymn and a poem may be equally artificial or natural. While some of the poems are unquestionably based upon historical facts, none of the hymns can be stated to have any real historical back-ground in the ordinary sense of the term. Tradition plays a great part almost equally with regard to hymns and poems. Thus the poems can not be indiscriminately banned as wholly imaginary or fanciful, nor the hymns can be indiscriminately stated to be truthful, if by the term 'truth' one is to understand a correspondence between one's thought and deed, that is, the correspondence of what we think and what we see, hear, smell, taste

or feel by touch. Indeed the conception of God himself appears to have been a matter of some sort of sense-perception for those who claim a direct communion with what is beyond the scope of mind and word. Lastly, the motive or the spirit of all hymns do not appear to be spiritual or non-religious, because they do not always deal with extra-mundane things, ritualistic observance, or even prayers for earthly good or benefit for the incorporeal soul. Nor do all poems deal with stories like those of the Arabian Nights or of the ten princes. There are poems dealing with prayers for the good of the body and the soul, for advantages in this world as well as in the next. There are also poems discussing philosophical problems. In fact all religious practice and functions are laid down in poems or metrical verses of Manu, Yajñavalkya and others.

Thus in respect of form, matter and spirit the divine hymns and the human poems can hardly be distinguished. Naturally, therefore, the question arises in what sense the Vedic hymns are to be understood as uncreated or revealed. It would be a useless argument to say that while similar poems have been composed by several inspired poets no body has endeavoured or succeeded in giving out the so-called revealed hymns. Merely from the point of view of composition, it is, however, neither impossible nor difficult to compose similar hymns with all the features of Vedic ones by those who are gifted.

The beginning of all original elements are equally unknown and unknowable, be

they either the earlier heat, light, air, earth, water etc., or the later atoms and ether, or the modern electron etc.,. The mere unknown beginning of the hymns need not necessarily make them uncreated or revealed. The Sanskrit term 'apauruṣeya' would in fact be same as 'beginning-loss'. But the terms 'revealed' and 'inspired' would equally require some one to reveal or to inspire. And this revealer or inspirer must have been really unknown to those who received the revelation or inspiration for the first time. It is really difficult to analyse properly the process of our own composition. No doubt we gather a stock of words by mere imitation at our infancy and learn lexicon and grammar etc. later on. And this stock of words revealed themselves to the writers of compositions in a mysterious way in almost innumerable manners.

Thus it is the first words which need revelation from some unknown source. Hence the identity of word with God the ultimate Creator becomes necessary. In other words when the articulate child utters the first word he really gets the revelation. It would be the result of a mere mechanical investigation to say that those who possess a certain type of organs can utter a sound, and others not so gifted can not do so. The words must be there to reveal themselves through certain machinery. When these words are revealed they may be composed into hymns or poems. It would be idle to think that while the Seers (Rishis) uttered the revealed hymns they fully understood what they said or what

the revelation actually meant or was intended for, but the first poet Valmiki or an infant child, a bird and an insect had no idea of what they were muttering. In each and every one of these instances the uttering of a word or sound must have been induced by some desire. A sound may be meaningless only objectively, it is never meaningless subjectively. For the inability of the listener to understand, a word should not be considered void or meaningless.

Thus the revealed hymns would merely imply that the Seers composed with great facility like first rate poets the original

‘apamushya’ words into poems under different metres. The only difference between Seers and Poets appears to be that while the source of words was unknown to the former, the latter partly knew the source of their stock. But so far as the skill of composition is concerned it may be equally claimed by the Seers and the Poets.

The ‘Veda’, however, not in the sense of Samhita or collection of hymns known as Rik, Yajus and Saman, but in the sense of ultimate ‘knowledge’ of God may have been revealed to some chosen Rishi like Buddha of later age.

वेदों का पुनरुद्धार

लेखक—श्री० ब्याकुल ज्ञानरुद्र चौबे रामदुलारेजालजी एम० ए० एल एल० बी० एडवोकेट फतेहपुर यू० पी०

अर्वाचीन समय में मंडपि दयानन्द के भारत भूमि में धार्मिक रंग मंच पर आने में पूर्व वेदों की कथा अकथनीय थी। नाम तो सुनाई देता था परन्तु रूप कहीं दिखाई नहीं देता था। किसी देव मन्दिर की मिति अथवा पुनःकालय म अग्र० यजु० साम० एवं अथर्व० चतुसुखी मूर्ति का दर्शन आकाश पुण्य बन हो रहा था। काशी, काशी, काश्मीर में भी एक तक चतुरानन दृष्टिगोचर नहीं होना था परिणाम स्वरूप लोगों की धारणा यह हो गयी थी कि कलिकाल में वेद भगवान् लोप हो गये हैं। अलवत्ता किन्हीं किन्हीं ब्राह्मणों में कुलाचार के रूप से वेदों के कुछ भागों को मुखाग्र करने की प्रथा विद्यमान थी। योरुप प्रदेशों में विद्यापुराण के वड़ने से किन्हीं किन्हीं संस्कृतज्ञों ने वेद के पठन पाठन का अनुष्ठान धैर्य पूर्वक करना आरम्भ किया हुआ था। परन्तु उनका दृष्टिकोण अन्य ही था। पारचाय विद्वानों की प्रायः यह धारणा चली आती है कि

वर्तमान पारचाय सभ्यता सर्वोच्च है। मानव सृष्टि का प्रादुर्भाव वानरों से हुआ इसका ६००० वा ७००० वर्षों से अधिक नहीं होय कि मनुष्य शनै शनै वर्तमान मय्यावस्था को पहुँचा। पारचाय विद्वान् तथा उनके अनुयायी इसी विचार धारा में प्रभावित अनेक विषयों के मनन में प्रवृत्त हुआ करते हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं के नवकालीन आविष्कारों का कि मनुष्य जाति को विद्यमानता इसमें कहीं अधिक प्राचीन है अथ तत्र उपर्युक्त विचार धारा को क्रियात्मक रूप में प्रभावित नहीं कर सके हैं। इसी कारण पारचाय विद्वानों ने वेद के प्रादुर्भाव के काल निर्माण ही में केवलमयीपता दिखलाई वरम इतने पुरातन वेद संकट दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विचारोंका समावेश हो सकता है यह विश्वास करना असम्भव सा कर दिया उनका जो वेदों के स्वाध्याय के लिए सामग्री प्राप्त हुई वह सायण, महीधर, इत्यादि के नवीन भाष्य तथा पौराणिक साहित्य था, ऐसी दशा में

उन्हेने वेदों को गड़रियों के गीत, प्राकृतिक पदार्थ, नदी पहाड़—सूर्य-चन्द्र-जल-वायु इत्यादि के अनेकानेक उद्गारों का संमिश्र ठंडराया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घृणित हिंसा परक कर्माण्ड का पोषक तथा अनारक्षणीय बतलाया तो क्या अचम्भा है।

विकनी सम्बन्ध के द्वितीय पाद में ऋषि के उपदेश तथा मन्यार्थप्रकाश, चतुर्वेदों में भाष्य भूमिका आदि उनके रचे ग्रन्थों ने वेदों के मन्त्र के पुनरुद्धार में मनुष्यों की विचारधारा में विप्लव उत्पन्न कर दिया। इनके वेद-नाथ ने जो वेदार्थ सम्बन्धी उथल-पुथल मचायी वह बड़ी अपूर्व है,

✓ (१) क्यामंत्र भाग के तेल चारों मंडिता श्रुति है अथवा ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की शाखायाँ भी ?

(२) वेद सम्बन्धी ऋषि तथा देवताओं में क्या प्रयोजन है ?

(३) वेदों के प्रादुर्भाव को कितना समय हुआ ?

(४) वेदाधे शैली क्या है ? वेद शब्द यौगिक है अथवा रूढ़ ?

(५) वेदों में इतिहास भी है अथवा इतिहासाभास आलंकारिक वर्णन है ?

(६) सायणाचार्य इत्यादि के वेदभाष्य कहां तक प्रामाणिक हो सकते हैं ?

(७) प्राचीनतर वेद भाष्यों के प्राप्त करने का उद्योग चल रहा है।

(८) वेद पौरुषेय है अथवा अपौरुषेय ?

(९) वैदिक धर्म का क्या महत्व है ? वेदों में दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विचारों तथा श्रेष्ठतम का वर्णन कहां तक है ? इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न उठ रहे हैं तथा उनका समाधान भी हो रहा है।

वेद के गौरव के विषय में आर्यसमाज की धारणा उसके तीसरे नियम में स्पष्ट है—वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना भव आर्यों का परमधर्म है।

इस विषय का राष्ट्रीकरण तथा उपर्युक्त प्रश्न

सम्बन्धी भीमांसा प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा उच्च दार्शनिक विचारों की बात है जिस पर अनेक पुस्तकें लिखी जा रही हैं और लिखी जा सकती हैं। परन्तु उपर्युक्त नियम की पुष्टि में सर्वोच्च दार्शनिक विचारों, वैज्ञानिक सिद्धान्तों का दिग्दर्शन न वेदों के कुछेक मन्त्रों से ही हो सकता है जो स्थाली पुलाक न्याय से वेदों के महत्त्वको भली भाँति स्थापित कर उनके प्रति विरोधी विचारों के निराकरण के लिये पर्याप्त हैं। मानवजाति में चाँटी के विद्वानों, उच्च कोटि के विचारशीलों के जिन प्रश्नों ने उथल-पुथल-मचाया या मचा सकता है वे ईश्वर, जीव तथा प्रकृति सम्बन्धी हैं। हम क्या हैं ? यह संसार क्या है ? इसका प्रदुर्भाव तथा संचालन किस केन्द्रीभूत सत्ता के आश्रित है ? उस सत्ता व शक्ति का स्वरूप एवं लक्षण क्या है ? सारा ज्ञान सार्वभौमिक सिद्धान्त तथा कर्तव्यकर्तव्य निरूपण व्यवस्था मनुष्य सम्बन्ध उपर्युक्त प्रश्नों के समाधान से ही है—इन सब विषयों का तत्त्वज्ञान वेदों में सूक्ष्म रीति से परन्तु स्पष्ट शब्दों में कराया गया है, इसका बोध एक साधारण बुद्धि का पुरुष भी—कि जिसने कुछ भी इस विषय में मनन किया है—कर सकता है।

त्रयं केरिण ऋतुधा विचक्षते संवत्सरे वपत् एक एवाम् । विश्वं मेका अभिचपते शचीभिर्धोजिवे-
यस्य ददर्श न रूपम् ॥ ऋ० १।१६।४।४

तीन पकाशमय पदार्थ नियमानुसार विविध रूप से अपना ज्ञान करा रहे हैं। इस अद्भुत संसार की विचित्रता तथा नियमितता के अवलोकन से भौति भौतिक की अद्भुत बात नियमबद्ध घटनाओं, क्षण क्षण परिवर्तों एवं सुस्थिरस्थित पदार्थों, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक नियम शृंखलाओं के विचारणीय गूढ़ रहस्यों के तत्त्व बोध से तीन भौतिक संज्ञाओं का प्रबोध होता है—उन तीन में से एक वह सत्ता है जो इस विकराल शास्त्रा पतिशास्त्रा युक्त वृक्ष रूपी विश्व का काल भूमि में बीज बाँती है। स्वभाविक ज्ञान, बल, क्रिया रूपी वीर्य द्वारा एक नियमित अवधि के लिये इस विश्व को रचता है। विकसित करता है जो भाव से प्रादुर्भाव में लाता है। वीर्य को काल में

वपन करना बड़े रहस्य पूर्ण एवं गुहाराय बोधक शब्द है। वीर्य वपन करने से प्रयोजन शक्ति प्रदान करना है, निरचल से प्रारम्भिक गति स्थापन करता है। वाष्पवाद (ने बुलाध्वोरी) इसके बहुत पीछे की बात है। काल में इस वीर्य को बोना बतला रहा है कि यह संसार स्वरूप से नित्य नहीं है एक अवधि के लिये निर्मित है जैसे विश्ववर्ती सब पदार्थों तथा सारी घटनाओं की कोई न कोई अवधि हुआ करती है उसी प्रकार संसार की भी एक अवधि है और एक अपनी शक्तियों से संसार को दोनों ओर से देखता है। अर्थात् दूसरी सत्ता वह है कि जो अपने स्वाभाविक गुणों, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व द्वारा इस विश्व को दो दृष्टि कोण से देखता है स्वयं देखने की क्रिया करता है अर्थात् उसमें ज्ञान तथा क्रिया और इच्छा है। इच्छा स्वतंत्रता की बोधक हुआ करती है परन्तु क्रिया के करने में स्वतन्त्रता नहीं हुआ करती है। भावार्थ यह हुआ कि ईश्वर के सृष्टि रचना करने पर जीव क ज्ञातृत्व एवं कर्तृत्व से साधकता भान होने लगती है। मन्त्र में यह नहीं कहा कि दूसरी सत्ता अर्थात् जीव में प्रथम सत्ता अर्थात् ईश्वर ज्ञान एवम् क्रिया को स्थापन करता है। इससे स्पष्ट है कि ये गुण नैमित्तिक नहीं वरन् स्वाभाविक हैं। दोनों ओर से देखने का प्रयोजन यह है कि जीव मनुष्य योनि पाकर इस विश्व को दो दृष्टि कोण से देखता है एक आधिभौतिक दूसरा आध्यात्मिक एक पृथ्वि दूसरी निवृत्ति बंधन तथा मोक्ष दोनों अवस्थाओं का अनुभव करता है। जीव समर्थ है, स्वतन्त्र है, चाहे तो वह अमृत्युदय, निर्भयस दानों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संसार उसके लिये एक संप्रयोजन वस्तु है। एक का बेग दीखता है परन्तु रूप नहीं दीखता यह तीसरी सत्ता है कि जो अपनी गति पगति के कारण नाना रूप धारण करती है परन्तु स्वयं उसका क्या रूप है यह सर्वथा अज्ञात है। मनुष्य की अपेक्षा वह अज्ञेय है पदार्थ तत्ववेत्ता वैज्ञानिक लोग अब इस परिणाम को पहुँचे हैं कि इस संसार का उपादान कारण अनेक तत्वों का संग्रह नहीं है तत्व केवल एक है जो कि निरीक्षण, परीक्षण का कत्रापि विषय नहीं हो सकता। उसकी अन्तिस दशा जो मनुष्य को ज्ञात हो सकती है वह गति मात्र अथवा शक्ति है। इरथ जगत उस शक्ति का

कार्य रूप है—शक्ति तथा कार्य परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं—इन्हीं तीनों सत्ताओं के तत्वज्ञान में सारे के सारे दारौनिक वैज्ञानिक लवलीन रहते हैं। पारावार पाने में अराक हैं, कोई इनमें से केवल प्रथम का कोई तृतीय का अनन्य भक्त है यहाँ तक कि या तो अन्य सत्ताओं के अस्तित्व से उदासीन बन जाता है अथवा इनको विसार देता है। पाश्चात्य तथा पौरस्त्य अद्वैतवादियों के दृष्टि कोण से सारे का सारा विश्व प्रथम सत्ता का ही दृश्यरूप से पसार है इनके आपस के मन्तव्य भेद से असं ज्ञात अगुरुप चैतन्य शक्तियों उसी एक अग्निपुत्र की चिन्तागरियाँ हैं दूसरे की विचार दृष्टि से उसी की छाया रूपी शक्ति का अध्यारोप है—पृकृतिवादियों के मन्तव्यानुसार यह संसार मूल कारण पृकृति का पुंषं है विकास है परन्तु स्वयं उसका क्या रूप क्या लक्षण है ? बतलाने में असमर्थ है मूक है। एक अन्य प्रकार की विचार शैली भी पाई जाती है कि जिसके अनुसार द्वितीय तथा तृतीय सत्ताओं का ही खेल यह सारा संसार है यह लोग विश्वस्थितिकी कोई अवधि नहीं मानते परन्तु उपर्युक्त वेद मंत्रबतलाता है कि निमित्त कारण तथा उपादान कारण भिन्न भिन्न सत्तायें हैं एक चैतन दूसरी जड़ लक्षण युक्त है एक तीसरी सत्ता है जो अपने लाभालाभ के लिये इस जगत में प्रयत्नवान है। यहाँ पर जीवों के इन सहधर्मों होने के कारण कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, तथा भोक्तृत्व में सहधर्म स्थाभाविक गुणों में समानता रखने के कारण एकीकृत रूप से वर्णन किया है। व्यावहारिक भाषा में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार के वेदों में अनेक मन्त्र आये हैं कि तिनमें से किन्हीं में विश्वरचना, रचना प्रकार, ईश्वर, जीव तथा प्रकृति सम्बन्ध, पदार्थ-विज्ञान, सामाजिक संगठन, कल्याणकर्तव्य निरूपण, मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसकी प्राप्ति के साधन, इत्यादि इत्यादि का बर्णन बड़ी उत्तमता से किया गया है। सिद्धांत दूसरे शब्दों में परा अपरा विद्या सम्बन्धी सर्व आचार विचारों का बर्णन स्वरूप से रहस्यपूर्ण शब्दों में किया गया है। इससे सिद्ध है कि वेद तत्वज्ञान के अगाध विचारधारा अपरम्पार एवं उनको भण्डार उनकी महत्ता सर्वथा निर्विकार है।

वैदिक भूगोल

स० श्री० प० क्षेत्राधिकार कटोरा-काय, एम० ए० ज०-कायक, प्रकाश विद्यापीठालय
दृष्टि भेद

(इस वेदिक के वाचको का ध्यान इससेल की ओर आकर्षित करते हैं अंकिक आत्मक विचार
परिणत लेख है—नरदबसन्धी)

भूद्विजः स्वस्मि लोका यतो जन्मादि लेभिरे ।
तं ध्वान्वा भारतस्यास्य निवेशः श्रौत उच्यते ॥

ने-अन्य-कल्पि-वेकल हैं। वही लोक विभाग वैदिक
सहितम् में सर्वत्र पाया जाता है।

इस पद से मन्त्र, ब्राह्मण, अथर्ववेद और
उपनिषद् का ग्रहण होता है। अब वैदिक
भूगोल जानने के लिये हमें मन्त्रादिक वेद के चारों
विभाग का उपयोग करना चाहिये। श्रौत सूत्र गृह
सूत्र और धर्म सूत्र स्मार्त ग्रन्थ हैं वेद नहीं हैं। इस
कारण से उनमें जो भौगोलिक भाते पाई जाती हैं
उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जायगा। परन्तु
स्मार्त ग्रन्थ होने पर भी यास्क के निरुक्त का उपयोग
किया जायगा कारण यह है कि वह वैदिक राज्य और
न्यायमान है।

वेद में जगत् का विभाग तीन लोकों में किया
गया है। वे तीन लोक पुराणादिक की तरह पृथिवी,
स्वर्ग और पाताल नहीं हैं परन्तु (१) पृथिवी (२)
अन्तरिक्ष अर्थात् वायु लोक और (३) ब्रूलोक
अथवा स्वर्ग हैं। मेघ, बिजुल और वायु अन्तरिक्ष
में हैं और सूर्य है स्वर्ग में। 'स्वर्' शब्द सूर्य और
स्वर्ग दोनों के लिये आता है। ब्राह्मणों ने कहीं कहीं
इन तीन लोकों के लिये 'भू' 'भुव' और 'स्व' के
तीन नाम ('ब्रह्मन्महति') असे हैं। ऋक्संहिता
में पृथिवी अन्तरिक्ष और ब्रूलोक की तीन तीन
विभागों में विभक्त पाये जाते हैं। परन्तु कहीं कहीं
ता 'तीन पृथिवी' या 'तीन ब्रूलोक' पृथिवी,
अन्तरिक्ष और ब्रूलोक के लिये आया है। वैदिक
राज्य को 'निषद' में देवकाओं के नाम तीन
विभाग में विभक्त हैं, प्रथम में पृथिवी में रहने वाले
देवता हैं, द्वितीय में अन्तरिक्ष में रहने वाले और तृतीय

इनमें पृथिवी ही से हम लोगों का कार्य है।
'पृथिवी' का 'पृथ्वी' शब्द का अर्थ है 'विरसल'।
ऐसे उसी अर्थ में 'कधी' शब्द आया है और यास्क
के मत से पृथिवी के पर्याय रूप 'गो' शब्द का वही
अर्थ है ('गौरिति पृथिव्या नामधेयम्। यद् दुरक्षा
भवति')। पृथिवी की गति के विषय में कोई श्रौत
प्रमाण नहीं है। पृथिवी चक्र की तरह घुमाकार है
यह ऋक्संहिता के मन्त्रों में स्पष्ट है। ऋक्संहिता
१०-८६-८ में कहा गया है कि इन्द्र ने पृथिवी और
ब्रूलोक को रद किया है जैसे कि दो चक्र अक्ष के
द्वारा दृढ़ रूप से घृत होते हैं। परन्तु पृथिवी गोला-
कार भी है और उसके दूसरे तरफ आकार है ऐसा
प्रमाण वेद में कहीं नहीं मिलता है। सूर्य का जब
अस्तमान होता है तब सूर्य कहाँ जाता है और कैसे
पुनः पूर्व दिशा में आ जाता है यह प्रश्न वेद में कहीं
उठाया गया है (यथा अ० ख० १।२।५।७) परन्तु
इस प्रश्न की बड़ी विभिन्न अभिप्राय देते-देते ब्राह्मण
ग्रन्थों में की गई है। वहाँ सूर्य के विषय में कहा गया
है कि 'वह कभी अस्त नहीं होता है, न उदित होता
है। लोग जो समझते हैं कि सूर्य अस्त होता है
वह गेछा है कि दिन के अन्त को पहुँच कर सूर्य अपने
कोपलट लेता है और रात्रि को नीचे करके और दिन
को ऊपर करके (फिर लौट आता है), और जो
लोक समझते हैं कि वह प्रलय का १ में उदित होता है
वह गेछा है कि सूर्य रात्रि के अन्त को पाकर अपने
को (फिर) पुनः लौटता है, और दिन को नीचे करके

और रात्रि को ऊपर करके (पश्चिम की ओर चलता है)। वास्तव में वह कभी ध्वस्त नहीं होता है।" इसका अर्थ यह है कि सूर्य के एक भाग में दिन या प्रकाश है और दूसरे में रात्रि या अन्धकार है। सूर्य जब पूरव से पश्चिम की ओर चलता है तब प्रकाश वाला भाग हमारी तरफ रहता है और अन्धकार वाला भाग ऊपर। इससे हमें दिन की प्रकाश मिलता है। पार्श्वमाकाश को पहुँच कर सूर्य अन्धकार वाला अंश हमारी तरफ और प्रकाश वाला अंश देवों की तरफ करके पूर्व दिशा में लौट आता है। इससे रात्रि को प्रथिवी अन्धकार में रहती है। ऋक्संहिता १।११५-४, १।८१४, ६।६११, ७।८०१, १०।३७।३, प्रभृति का यही तात्पर्य सा विदित होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ८।२५ में कहा गया है कि समुद्र से प्रथिवी चिरी हुई है परन्तु पुराण की तरह प्रथिवी का हीरा में अब्भाग वेद में नहीं पाया जाता है।

इस प्रथिवी का बहुत अल्प भाग वेद युग में आर्यों को ज्ञात था। ऋक्संहिता में जितने भौगोलिक नाम पाए जाते हैं वे सब पञ्जाब, काश्मीर और अफ़ग़ानिस्तान के हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य लोग उस समय इन स्थानों में रहते थे और इनके बाहर किसी देश में विशेष सम्बन्ध नहीं रखते थे। क्रमशः आर्य लोग मध्यदेश की ओर बढ़े। ऋक्संहिता ३।३३ और ३।४३ से विदित होता है कि पञ्जाब के दक्षिण की ओर बढ़ने में विरवाभिन्न प्रमथी था। यह तन्म-भरत वंश के सुदास राजा की और उनके लोगों की लेकर विपाश (व्यास) और शुतुद्रि (सतलज) नदी पार होकर मध्यदेश के ओर आया। और २ आर्य के लोग बाद का क्रम से इधर की बढ़े। कुरुक्षेत्र के आसपास में सवित्रे तक प्रधान २ आर्य जातियाँ रही और यहीं यजुर्वेद और ब्राह्मणों के युग की सभ्यता का केन्द्र था। सप्तर्षि ब्राह्मण के अथम काण्ड चतुर्थ अध्याय के प्रथम कांड में इस देश से पूर्व की ओर आर्यों के बढ़ने की सूचना हमें मिलती है। मरुत्वती के तट पर विदेघ माथव नाम का राजा था, जिसका पुरोहित था गोतम राहूगण। ये दोनों अग्नि वैवांगर का अनुसरण करते हुए सदाानीग नदी के तट तक पहुँचे। अग्नि बहोँ रुक गया और

राजा विदेघ माथव सदाानीरा के उस पार जाकर रहने लगा। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि यह सदाानीरा नदी कांसल और विदेह राष्ट्र की सीमा है। यद्यपि पहिले ब्राह्मण लोग इस नदी के पूर्व में नहीं रहते थे शतपथ ब्राह्मण के समय उसके पूर्व पार में बहुत से ब्राह्मण रहते थे और वहाँ यज्ञ करते थे (श० बा० १।१।४। १।४।१६)। ब्राह्मण युग में पूर्व भारत में आर्य निवास बहुत कम था। परन्तु क्रमशः ब्राह्मण्य सभ्यता सम्पूर्ण आर्यावर्त में फैल गई। शतपथ ब्राह्मण के चतुर्दश काण्ड के अन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद् में हम देखते हैं कि विदेहराज जनक ब्रह्मविद्या का एक बड़ा भारी भक्त था। विन्ध्य के दक्षिण में वैदिक सभ्यता का प्रसार होने में काफी बिलम्ब हुआ था।

स्वर्गत लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक महाशय के मत में वैदिक आर्य लोग सुमेरु (North Pole) में आये थे और उनके प्राचीन ग्रन्थों में उस पुरातन सुमेरु निवास का गन्ध मिलता है। परन्तु विना पक्षपात में जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तब हमें मालूम होता है कि इस मत के लिये कोई प्रमाण नहीं है। तिलक महाशय ने अवश्य ही बहुत से प्रमाण का उद्धार किया है परन्तु वे सब प्रमाण न होकर प्रमाणाभास हैं। वेद के वचनों से अपने अनुकूल अर्थ करने के लिये आपने बड़ी खीचाताजी की है, उनकी व्याख्या में तो सब से बड़ा दोष यह है कि व्याख्या करने के समय उपक्रम और उपसंहार के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। ऋक्संहिता प्रभृति से जिन अंशों का उद्धार करके तिलक महाशय ने सुमेरु निवास की पूर्व स्मृति सिद्ध करने का प्रयत्न किया है उनका अर्थ वैसा नहीं है। वैदिक साहित्य भर में केवल तैत्तिरीय आरण्यक में मेरु का ज्ञान पक्का ज्ञात है और यह तैत्तिरीय आरण्यक बहुत ही अर्वाचीन ग्रन्थ है। ?

* B. G. Tilak, Arctic Home in the Vedas.

? तैत्तिरीय आरण्यक स्मृति तक का नाम लेता है, "स्मृति प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानश्चतुष्टयम्। एतैरादित्यमण्डलं सर्वत्रैव विधास्यते॥" (१।२।१)। यह आरण्यक की भाषा भी बहुत अर्वाचीन है।

वैसे पार्सी धर्म ग्रन्थ आबेस्ता के जिस भाग में (‘वेन्दिदाद’) मेरु के विषय में कथन है वह भी आबेस्ता का सब से अर्वाचीन भाग है। ! ऐसे अर्वाचीन ग्रन्थों के प्रमाण से चलना और पुराणों के आधार पर वेद का अर्थ करना एक ही समान है। पुराणों में तो सुमेरु का ज्ञान अति स्पष्ट है। परन्तु इससे तो यह सिद्ध नहीं होता है कि वेद के पूर्व काल में आर्य लोग सुमेरु में रहते थे और वेद में सुमेरु निवास की छाया है। इसी रूप से जर्मन पण्डित हिलब्रान्त * या ब्रुनहोफर † का यह दिखाने का प्रयत्न कि ऋग्वेद के कुछ अंश भारतवर्ष के बाहर ईराण या मध्य एशिया में रचे गये, सर्वथा निष्फल है। वेद में निम्नतः मङ्गोलिया, चीन-देश प्रभृति के उल्लेख हैं; यह दिखाने के लिये पण्डित उमराचन्द्र त्रिपाठन का प्रयत्न भी विफल हुआ है। डाक्टर अबिनाशचन्द्र दास ने ऋग्वेद के समय पंजाब की वैसी भौगोलिक परिस्थिति समझी है वह भी सर्वथा निराधार है। ?

पृथ्वी में सब से स्थिर वस्तु पर्वत है। नदी प्रभृति बदल जाती है परन्तु पर्वत बदलता नहीं। !

! वेन्दिदाद का काल लगभग ख्रीष्ट पूर्व द्वितीय या तृतीय शताब्दी के इधर ही है।

* Alfred Hillebrandt, Vedische Mythologie.

† Hermann Brunnhofer, Urgeschichte der Arien in Vorder-und Central Asien.

‡ ऋग्वेदभाष्योपोद्घातप्रकरणम् । Rigveda Samhita part I

? Rigvedic India। आप के मत से उस समय राजपूताना एक बड़ा भारी समुद्र था और सरस्वती नदी उस समुद्र में आकर गिरती थी। इनके मत का खण्डन मैंने Calcutt Review, May, 1922, पृष्ठ ३१७-३२२ में संक्षेप से किया है।

! देखिये उत्तररामचरित २:१७ ‘पहिले जहाँ नदियों का सोता था वहाँ इस समय बालू है जहाँ वृक्ष घने थे इस समय कम हो गये, जहाँ कम थे अब घने हो गये। बहुत दिन के बाद देखा हुआ वन ‘बही है’ यह पर्वतों के अवस्थान से हम हट्ट रूप से जान सकते हैं।”

संस्कृत में पर्वत को भूधर (अर्थात् पृथ्वी को धारण करने वाला) भी कहते हैं। इस “पर्वत” या गिरि का और अलग अलग पहाड़ों के नाम वेद कई बार आये हैं। कहीं तो बादलों को रूपक के द्वारा पर्वत करके व्यपदेश किया गया है। वेदाङ्ग निघण्टु (१:१०) में तो पर्वत और गिरि शब्द साक्षात् मेघ के पर्याय रूप में दिये हैं। क्षितिज में मेघ कुछ पर्वत सा दीखता है। इससे वैदिक कवियों को मेघ पर्वत-रूपक की सामग्री मिल गई। पुराण की तरह कृष्ण यजुर्वेद की काठक मंडिता (३६:७) और मैत्रायणी संहिता (१:१०:१३) में यह आख्यायिका है कि पूर्वकाल में पर्वतों के पक्ष थे, उनके बल से वे उड़ कर जहाँ इच्छा होती थी वही उतरते थे इसमें पृथ्वी बहुत डीली रही; इन्द्र ने उन पक्षों को काट दिये और पृथ्वी को ठढ़ किया। यह आख्यायिका वार्षिक इन्द्र-वृत्र-युद्ध (= वर्षा) के रूपक से बनी हुई कवि कल्पना मात्र है, भूगोल के अज्ञान में उत्पन्न नहीं मालूम होता है। अस्तु इन रूपकों से यह बात सिद्ध होती है कि वैदिक आर्य लोग पर्वत में परिचित थे और पर्वत से उनका प्रेम भी था। पर्वतों में नदियों की उत्पत्ति के उल्लेख कई जगह पर आये हैं। पर्वतों में रहने लाले भयंकर जातवरों (भिड ?) का भी उल्लेख है। परन्तु पर्वत विशेष के नाम वेद में बहुत ही कम हैं। “हिमालय” नाम नहीं है परन्तु “हिमरत” शब्द है। यह भी कई जगह पर पर्वत सामान्य के अर्थ में आया है, परन्तु कई स्थान पर अवश्य ही हिमालय पर्वतश्रेणी के अर्थ में आया है। खेर की बात यह है कि हिमवन् पर्वत का विस्तार वैदिक आर्य लोग कहां से कहां तक समझते थे यह जानने के लिये कोई उपाय नहीं है। वेद में और एक पर्वत का नाम आया है, मूजवन्। मूजवन् शब्द एक जाति के अर्थ में भी आया है। मूजवन् शब्द का पर्वत अर्थ करने के लिये हमारे लिये प्रमाण हैं यास्क। ऋक्संहिता १०:३४:१ में सोम को मूजवन् (= मूजवन् घाणा) कहा गया है। निरुक्त ६:१८ में ऋग मन्त्र की व्याख्या करते समय यास्क ने कहा है कि मूजवन् का अर्थ है मूजवन् पर्वत में जात। इस पर्वत से वहां के

निष्पत्तियों का नाम मूजवन् हुआ होगा। मूजवन् पर्वत कड़ा था यह जानने के लिये कोई उपाय नहीं है। परन्तु अथर्ववेद संहिता शतर तैत्तिरीय संहिता १५६१२ प्रभृति के कथन से यह हम अनुमान कर सकते हैं कि मूजवन् गान्धार या बाल्हीक देश की ओर उत्तराखण्ड से कहीं दूर देश पर था। हिमालय में एक त्रिककुम् नाम के त्रिकुट पर्वत का कंठ जगह पर उल्लेख आया है। वहाँ से एक खास अंजन आता था। शतपथ ब्राह्मण १८११६ में कहा गया है कि महा-आब (Flood) के हट जाने पर मनु की नाव उत्तरगिरि (=हिमालय ?) की जिस जगह पर उतरी, यह 'मनोरवमर्षण' (मनु का उबार) नाम से प्रसिद्ध है। इसकी परिस्थिति हमें साक्ष्य नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक ११३१ में हम और तीन पर्वतों के नाम पाते हैं, मुदर्शन, क्रौञ्च और सैनाग। इनमें से क्रौञ्च और मनाग (सैनाक इस आकार से) के नाम पुराण में पाये जाते हैं। मुदर्शन कौन पर्वत है यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु पर-वर्ती साहित्य में जब मुदर्शन मेरु के पर्वतीय रूप में आया है, यह अग्रभय नहीं है कि यहाँ मुदर्शन का अर्थ मेरु ही है। यह तैत्तिरीय आरण्यक बहुत ही अतीवर्तन ग्रन्थ है, इसमें पुराण में या परवर्ती संस्कृत साहित्य के प्रयोग से जैन गान्धा कुल अग्र भव्य नहीं है। न० आ० ११२१ में कहा गया है कि इन तीन पर्वतों में पैश्रवण (कुवेर या कुबेरपुत्र) का नगर है। तैत्तिरीय आरण्यक ११५ में मटामेरु का नाम स्पष्ट रूप में लिखा गया है, और यह कहा गया है कि कश्यप नाम का अष्टम सूर्य उभ पर्वत को छोड़ता नहीं है, उसके चारों ओर घूमता है। इसमें सिद्ध होता है कि इस महामेरु से सुमेरु (North Pole) को समझना चाहिए।

देशों की सीमा निर्देश के लिये पर्वत की तरह समुद्र भी बड़ा उपयोगी है। वेद में समुद्र का नाम कई जगह पर आया है। यद्यपि वैदिक युग में आर्य लोग समुद्र के तट पर नहीं रहते थे, तथापि साक्षात् या परम्परा में समुद्र का ज्ञान इन लोगों को था। मरिचों के समुद्र में पहुँचने का उल्लेख ऋक्संहिता

१।७१।७, ११६३१, ११६०५, ३१६१७, ३१६१४, ४१०१३, ४१४१४, ४१८१६, ६१३१३, ७१६१२ अ६४०, ८१४१२४, ९१८१६ और ११०८१ १६ में है। ऋक्संहिता ११४७६, अथर्वसंहिता ११६१२ में समुद्र ब्राह्मण बन्तुओं का और अथर्व-संहिता ४११० में समुद्र में उत्पन्न मुक्तां ("राहु हारात") का उल्लेख है। कहीं-कहीं आकाश को समुद्र रूप से कल्पना की गई है और नीचे का और ऊपर का ये दो समुद्र का उल्लेख है (यथा, अ० सं० ७६१५, १०१८१४, अ० सं० १११४, ६ ?)। मृग के पुत्र भुञ्जु के विषय में एक आत्मव्याख्या ऋक्संहिता की कई जगह पर आई है (१११२१६, १०८१५६), जिसमें विनिवृत्त होता है कि समुद्र यात्रा में भुञ्जु बड़ी विपत्ति में पड़ा और अश्वि-कु-मारों ने उसे बन्धा कण्ठ किनारे पर पहुँचाया। को-खास समुद्र का नाम वेद में नहीं मिलता है केवल ऋक्संहिता १०११६१४, शतपथ ब्राह्मण १६१३१२ प्रभृति कुछ आत्म-मन्त्रों में पर्व और पश्चिम इन दो समुद्रों का उल्लेख आया है। यह उल्लेख बहुत ही अप्रष्ट है।

परन्तु नदियों के विषय में वेद में बहुत कुछ नामों का मिल जाता है। 'सिन्धु' शब्द परवर्ती काल के संस्कृत में समुद्र के अर्थ में आया है, किन्तु ऋग्वेद संहिता में इसका अर्थ है "नदी" या एक खास नदी—सिन्धु नदी या Indus। नदी के लिये वेद में और कई शब्द आये हैं, यथा "नदी" "सवन्" इत्यादि। ऋक्संहिता एवं और वेदों में इस रूप से नदियों का उल्लेख आया है। उससे हमें विनिवृत्त होता है कि वैदिक आर्य लोग नदी के बड़े भूक थे और उनकी आकाश तद्विषय के तट पर बसी हुई थी। इस नदी मातृक देश के निवासियों के लिये यह बहुत ही उचित बात है। वेदों में, खास ऋक्संहिता में, बहुत सी नदियों के नाम आये हैं। उनमें से कुछ नाम तो आज तक वैसे ही हैं और कुछ में परिवर्तन हो गया है। परन्तु जिन नदियों के वेद में आजकल की तरह नाम हैं उनमें से कुछ तो अजरय ही आजकल इन नामों से प्रसिद्ध नदियों

ले भिन्न थी। आर्य लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़े त्यों-त्यों उनका नई-नई नदियाँ और नए-नए देश मिले। औपनिवेशिकों में प्रायः यह प्रवृत्ति होती है कि वे स्थान से पुराने देश के नाम का उपयोग करते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने अमरीका देश में ईंग्लैण्ड के यार्क (York) शहर के अनुसार एक शहर का नाम रखा न्यू यार्क (New York), आइरलैंड में वेल्स (Wales) के अनुकरण से एक देश का नाम रखा न्यू साउथ वेल्स (New South Wales), जैने इंग्लैण्ड के कैम्ब्रिज (Cambridge) का नकल में अमरीका देश के मेसाचुसेट्स [Massachusetts] प्रदेश में शहर है कैम्ब्रिज [Cambridge], जैसे कि हमारे मधुरा या मथुरा शहर का नकल में दक्षिण में है मदुरा, पञ्जाब की इगारती [शक्ति] नदी के अनुकरण से प्रदक्षिण में एक नदी का नाम हुआ 'इगारती' जैसा कि अङ्ग देश का चम्पा के अनुकरण से बृहन्नर भारत में हिन्दू औपनिवेशिकों ने अन्तनाम गेम्स का नाम रखा 'बेम्स'। इस प्रकार से वेद में आधुनिक सरस्वती, सरयू, गोमती और यमुना से भिन्न सरस्वती, सरयू गोमती और यमुना नदी पाई जाती है। मैं आगे इस का विस्तार करूँगा।

नदियों के विषय में मैं एक बात पहिले ही कह देना चाहता हूँ। लोग प्राचीन समय का नकशा खींचते वक्त नदियों की स्थिति इस समय की तरह समझ लेते हैं। परन्तु यह समझना बहुत ही अमूर्ण है। नदियों की धारा अकसर बदलती रहती है। मध्य एशिया की बलू (Oxus) नदी इस समय अरल (Aral) सागर में पहुँचती है, परन्तु ग्रीक भौगोलिक भावों (सी० पू० प्रथम शताब्दी) के समय में कारपय (Caspian) सागर में पहुँचती थी। अरब लोगो ने जब पहिले पहल हिन्दुस्तान में चढ़ाई की उस समय पञ्जाब के दक्षिण में एक बड़ी भारी नदी थी, जिसका नाम था हुकरा या वाहिन्दा। इस समय वह नदी बिल्कुल सूख गई है, उसका पुराना मार्ग अभी तक नज़र आता है। पंजाब की नदियों की धारा में और कई परिवर्तन में हो गए। वर्तमान काल में भी भारत

की नदियों की धारा प्रायः बदलती हुई देखी जाती है। हमारे प्रयाग के सामने गंगाजी की परिस्थिति इन साल कुछ न कुछ बदलती रहती है। मेरे शिष्याय हुकरा जी महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा जी से मालूम हुआ कि उनके देश (बरभंग) में एक कमला नाम की नदी है जो कि इसी साल में कमला नाम की दूसरी एक नदी से मिल गई है, जिससे इसका पहिले कोई सम्बन्ध नहीं था। सिन्धु के "मोपलजो दक्षिण" में जो प्राचीन सभ्यता के अनाबोधो मिले हैं उसका ध्यान से निरीक्षण करने से पता चलता है कि सिन्धु नदी उस समय शहर के किनारे ही पर था, परन्तु इस समय सिन्धु कई मील दूर को हट गया है। सब देशों की जलवायु धीरे धीरे बदल जाती है इससे वर्षा में परिवर्तन होता है और इस कारण से भी नदियों की धारा बदल जाती है। इन कारणों से वेद के समय कौन नदी कहाँ से बहती थी यह हम स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं।

सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के भीतर ऋग्वेद संहिता में सब से अधिक नदियों के नाम आते हैं। परन्तु "सब नदियों" इस अर्थ में अक्सर संहिता में "सब सिन्धवः" या "सम नवतः" या ऐसे शब्द आये हैं,

* MacCandlle Ancient India as described by Classical Writers, pp 96-99

† देखिये H G Raverty, The Mubran of Sind and its Tributaries G. A. S. B. 1892 पृष्ठ १२४-१२८। इसमें कई नक्शे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

+ देखिये Mohenjodaro and the Indus Civilization Vol I, chapter I और नक्शा।

‡ Ellsworth Huntington की Pulse of Asia और Civilization and Climate देखिये। नदियों की धारा में परिवर्तन होना में और भी कारण होते हैं।

जिनका अर्थ है “सात नदियाँ”। परन्तु नदियों की परन्तु नदियों की संख्या वास्तव में सात से कहीं अधिक है। लोग समझते हैं कि “सात” प्रधान प्रवाह नदियों की संख्या है, परन्तु सात प्रधान नदी कौन हैं इसमें इतना मतभेद है कि हमें कोई व्यवस्था नहीं दीजानी है। सायण तो सत का अर्थ जब “सात” समझते हैं तब “गंगादि सात नदियों” ऐसा अर्थ करते हैं गंगादि सात नदी से सायण गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा सिन्धु और कावेरी को समझते होंगे। परन्तु गोदावरी, नर्मदा और कावेरी इन दक्षिण की नदियों के नाम ऋक्संहिता में कहीं भी नहीं आये हैं और गंगा का नाम केवल एक बार आया है। इस कारण से “सात नदियाँ” ये सात नदी नहीं हो सकती है। पंजाब की पाँच नदी और पूरब की सरस्वती और पश्चिम की सिन्धु, इन नदियों से भी संख्या पूरी नहीं की जा सकती है कारण यह है कि पंजाब में आर भी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख ऋषियों ने किया है और सिन्धु के पश्चिम की सहायक नदियों के नाम कई बार आये हैं, उनको छोड़ने का हमें क्या अधिकार है? अतएव “सात नदियाँ” यह हमारे लिये एक बड़ी भारी समस्या है। शायद आर्य लोग पहिले जहाँ रहते थे वहाँ सात ही नदियाँ थीं इस कारण से “सप्त नदी” के अर्थ से इन लोगों को “सात नदी” कहने की आदत पड़ गई होगी।

वेद में इन नदियों के नाम आये हैं—अनितभा, असिकी, आपया, आर्जीकीया, कुभा, क्रुमु, गंगा, गोमती, त्रिष्ठामा, दृषद्वती, परुष्णी, मरुद्वृथा, मेदतू यमुना, यव्यावती, रथस्या, रसा, वरणावती, वितस्ता, विपाश विवाली, शुतुद्रि, श्वेत्या, सदान, रा, सरयू, सरस्वती

‘सिन्धु’ शब्द का अर्थ यहाँ नदी है, समुद्र नहीं। ऋक्संहिता के केवल ५।१।१५ और शायद ८।२५।१४ में ‘सिन्धु’ का अर्थ समुद्र है। अन्यत्र जहाँ जहाँ यह शब्द ऋक्संहिता में आया है वहाँ अर्थ है नदी या सिन्धु नदी। पुराणों के युग में सिन्धु शब्द का समुद्र अर्थ अधिक प्रचलित होने में सात सिन्धु

सिन्धु, सुदामा, सुवास्तु, सुयोमा और सुसर्तु। इनके अतिरिक्त और तीन नाम आये हैं, शिफा और हरि-शृपीया, वे कुछ लोगों के मत से नदी के नाम हैं, परन्तु इस विषय में हम निःसंशय नहीं हो सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में दो जगह पर (१२।८।१।१७ और १२।८।३।१) एक मनुष्य का नाम आया है, “रेवो-त्तर” जिसका अर्थ जर्मन पण्डित वेबर ने “रेवा के उत्तर तट पर रहने वाला” ऐसा समझा है। उसके मत से यहाँ हम रेवा या नर्मदा का नाम पाते हैं। असिकी, कुभा, क्रुमु, गंगा, गोमती, परुष्णी, मरुद्वृथा, वितस्ता, विपाश, शुतुद्रि, सरस्वती, सिन्धु, सुवास्तु और सुयोमा कौन नदियाँ हैं इस विषय में हम निःसंशय हैं, यव्यावती रथस्या वरणावती, विवाली, और सुदामा कौन नदी हैं यह हम जान नहीं सकते हैं और अनितभा, आपया, आर्जीकीया, त्रिष्ठामा, दृषद्वती, मेदतू, ऋक्संहिता १०।७५।४ भिन्न अन्यस्थान में आई हुई यमुना, रसा, श्वेत्या, सदान, रा, सरयू और सुसर्तु के विषय में कुछ समझें हैं। नीचे इनके विषय में विशेष विवरण दिया जा रहा है। नदियों में सरस्वती का नाम सबसे अधिक आता है। ऋक्संहिता के १० म मण्डल का ७५ वाँ सूक्त नर्म स्तुति नाम में प्रसिद्ध है। इसमें सिन्धु के तट पर रहने वाला कोई प्रेय-मंथ ने सिन्धु और उसकी सहायक नदियों की स्तुति की है। यहाँ एक स्थान पर बहुत सी नदियों के नाम पाये जाते हैं। उसकी पाँचवी ऋचा में सिन्धु की पूर्वतट वाली सहायक नदियों के नाम क्रम से दिये हुए हैं और छठी में पश्चिम तटवाली सहायक नदियों के और सिन्धु का नाम है।

(= “सात नदियों”) “सात समुद्र” यह अर्थ पाया। पौराणिक भूगोल में सात समुद्रों की कल्पना का मूल यही वैदिक शब्द के अर्थ समझने का प्रभ है।

अद्वितीय जलशुद्धि का मन्त्र, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् मर्धिर्यं कुरु ॥

अनिवभा—ऋक्संहिता ११.३.३६, यह सिन्धु के पश्चिम की कोई (सहायक नदी) होगी।

असिक्नी—ऋ० सं० ८.२.०.२५, १०.१.५.१४ में आया है। यास्क के निरुक्त (६.२.६) से विदित होता है कि यह चन्द्रभागा या वर्तमान चीनाब है। प्रोक लोग इस नदी को अक्षर विपर्यास करके “अकेसिन्सु” नाम से जानते थे।

आपया—केवल ऋक्संहिता ३.२.३.१४ में आया है। इसके साथ सरस्वती और दृषद्वती के भी नाम आये हैं। अतः यह सरस्वती के साथ मिली हुई या उसके समीप की कोई नदी होगी। महाभारत (३. ८.३.६८) में उल्लेख है कि आपया कुरुक्षेत्र की एक नदी है।

आर्जीकीया—ऋ० सं० १०.१.५.१४ में वितस्ता और सुषोमा के बीच में सिन्धु की एक पूर्वी सहायक नदी के रूप से इसका नाम आया है। वर्तमान काल की कौन नदी से इसका मिलान करना चाहिये यह निर्णय नहीं किया जा सकता है। यास्क के मत में (निरुक्त ६.२.६) आर्जीकीया विपाश=व्यास नदी है। परन्तु ऋ० सं० १०.१.५.१४ का क्रम इसका विरोध करता है।

कुभा—ऋ० सं० ११.३.३.६, १०.१.५.१६ सिन्धु की एक पश्चिम वाली सहायक नदी—घ्रीको की “कोफेन” वर्तमान “काबुल” नदी।

कुमु—ऋ० सं० ११.३.३.६, १०.१.५.१६। यह भी वैसी एक नदी है—वर्तमान कुरुम।

गङ्गा—ऋक्संहिता में केवल १०.१.५.१४ पर आया है। कुछ लोगों का विचार है कि ऋ० सं० ६.१.५.३.१६ का “उरुकलो न गाङ्गः यः” में गङ्गा के तट पर रहने वाला उरुकल नाम का पुरुष या गङ्गा के तट पर कोई विशाल वन, जो अर्थ हम समझे गङ्गा नदी का नाम यहाँ आता है। परन्तु इस स्थान में गंगा किसी नदी का नाम न होकर किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। अस्तु, ऋ० सं० १०.१.५.१४ में अवश्य प्रसिद्ध गंगा नदी का नाम लिखा गया है। यह सूक्त ऋग्वेद का बहुत अर्वाचीन भाग का है। आर्य लोगों की गङ्गा से परिचय बहुत बाद की

हुआ था। शनपथ ब्राह्मण १.३.१.१.१९, जैमिनीय ब्राह्मण ३.१.८.३, व तैत्तिरीय आरण्यक २.१.१० में भी गंगा का नाम आया है।

गोमती—ऋ० सं० ८.२.५.३० व १०.१.५.१६। ऋ० सं० १०.१.५.१६ से स्पष्ट विदित होता है कि यह सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी है—अफ्गानिस्तान देश की वर्तमान गोमाल नदी ऋ० सं० ८.२.५.३० होगी, मध्यदेश की गुमती नहीं।

विश्रामा—ऋ० सं० १०.१.५.१६ सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी होगी।

दृषद्वती—ऋ० सं० ३.१.२.३.१४, ताण्ड्य महाब्राह्मण ५.४.१.१०। १.४, १.५ व २.५। १.३। २.४। सरस्वती के दक्षिण में यह नदी है और सरस्वती से मिल जाती है। मनुजी के मत से सरस्वती और दृषद्वती के बीच का देश है ब्रह्मवर्ष।

परुष्णी—ऋ० सं० १२.१.६.२, ११.३.३.६, ७.१.८.८, ८.१.५.१.५ व १०.१.५.१४ निरुक्त ६.२.६ से और ऋ० सं० १०.१.५.१४ में दिया हुआ क्रम से हमें मालूम होता है कि परुष्णी है इरावती, अर्थात् वर्तमान रावी। ऋ० सं० ११.३.३.६ का पुरिषिणी शब्द कदाचिन् परुष्णी के लिये आया होगा; या तो यह शब्द मरुथ के लिये विशेषण है।

मरुद्वृथा—ऋ० सं० १०.१.५.१५ में असिक्नी (=चीनाब) और वितस्ता (=मेलेम) के बीच में आती है। सर अरलस्टाइन के मत से यह वर्तमान काल में मरुवदेवन नाम की चीनाब की एक पश्चिम वाली सहायक नदी है।

महन्तु—ऋ० सं० १०.१.५.१६। सिन्धु की कोई पश्चिमी सहायक नदी होगी।

* देखिये मेरा लेख “The Identification of the Rigvedic River Sarasvati and some Connected Problems” (Calcutta University Journal of the Department of Letters Vol. XV : पृष्ठ ४८)

† Sir M. Amel Stern, On some River Names in the Rigveda (Bhandarkar Commemoration Volume), पृष्ठ २२-२५।

६।६१।१-७, १०, ११, १४, ७।६।४, ६।६।११, ७।३६।
६, ७।६।३, ७।७।३ ७।६।१, २, ४-६, ८।६।१,
३, ८।२।१७, १८, बालकिल्य ६।४, ६।६।३२, ६।
८।१४, १०।१७, ७, ६, १०।३०।१२, १०।६।४६, १०।
६।१, १३, १०।७।३, १०।१३।१४, १०।१४।१३,
तैत्तिरीय संहिता ७।२।१४, अथर्वसंहिता ६।३०।१
(तैत्तिरीयब्राह्मण २।४।१७, मन्त्र ब्राह्मण २।१।१६),
ताण्ड्य महाब्राह्मण २।४।१०।१२, १६, जैमिनीय ब्राह्मण
२।२।६, ३।१२०, सेतरेय ब्राह्मण २।१६, वसिष्ठब्रह्मण
ब्राह्मण १।२३, शतपथ ब्राह्मण १।४।१।१४, इत्यादि।
ऋक्संहिता के सब सूक्त एक सम्मिश्र के नहीं हैं।
विद्वानों का यह अभिमत है कि ऋक्संहिता से वि-
भिन्न युग की रचनाएँ हैं और उनमें सब से प्राचीन
और सब से अर्वाचीन मन्त्रों के काल में बहुत ही
अन्तर है। ऋक्संहिता के प्राचीन अंश में (यथा
२।३।१८, १।४।३।११, ६।४।१।३, ६।४।१।६, ६।६।१,
६, ७।२।६।३, ७।६।३, ७।६।३,) “सरस्वती” नदी कु-
क्षेत्र देश की वर्तमान ‘सरस्वती’ नहीं है, परन्तु सिन्धु
नदी है*। ऋ० सं० ७।६।१३ और ७।६।१४-६ में सर-
स्वती के साथ सरस्वती की स्तुति की गई है। मेरा
अनुमान यह है कि सरस्वती सिन्धु नदी के दक्षिण
भाग का नाम है। सरस्वती की स्तुति ऋ० सं० १।
१६।४।२, व १०।६।३ पर भी की गई है। परन्तु
ऋ० सं० ३।२।३।४, १०।६।३।६, व १०।७।३।५ में और
तैत्तिरीय संहिता, ताण्ड्य महाब्राह्मण प्रभृति ब्राह्मण
व बाद के साहित्य में नदी वाचक सरस्वती शब्द
कुक्षेत्र की वर्तमान सरस्वती के लिये आया है।
मेरा अनुमान यह है कि विस्वामित्र के साथ शुशुत्री

(सक्लज) के दक्षिण पार में आये हुये अरतों ने
कुक्षेत्र की इस नदी को सरस्वती नाम से बुझा
और बाद को इसकी बेसी बेसी और अल्प कार्यवाही
ने सरस्वती नाम का प्रयोग वर्तमान सरस्वती के
लिये किया। सब सिन्धु नदी को जो कि सरस्वती और
सिन्धु के दोनो नाम से प्रसिद्ध था सोम केवल सिन्धु
नाम से कहने लगे। कुक्षेत्र की सरस्वती सदा काज
कल पटिवाला शिवालय में लुप्त हो गई है। वैश-
णिकों के मत से इसकी धारा जमीन के भीतर से
आकर प्रयाग में गङ्गा और जमुना के साथ सम्मि-
श्रित हुई है। परन्तु यह आन्त मत है। ऋग्वेद के
समय वह सरस्वती शतपथ सिन्धु से सम्मिश्रित होकर
परिचय समुद्र को पहुँचती थी। ब्राह्मण युग में कुछ
अंश के लिये वह लुप्त होकर पुनः परिचय की ओर
चलती थी। ताण्ड्य महाब्राह्मण में सरस्वती के विनसन
का अर्थात् लुप्त होने के स्थान का और जैमिनीय
ब्राह्मण में उसका उपमज्जन का उद्घाटन पुनः उपर निकल
आने के स्थान का उल्लेख है। जैमिनीय ब्राह्मण में
“सरस्वती का राँसाव” का अर्थात् जिस जगह पर
सरस्वती क्षीण धारा से पहले पड़क जाती है, उसका
भी उल्लेख है। गेतरय ब्राह्मण प्रभृति में मालूम होता
है कि सरस्वती खे कुछ दूर पर मरुदेश (desert)
था। शव्यापक मॉकरोनेल और कीथ के मत से)
ऋग्वेद के सर्वत्र सरस्वती शब्द सरस्वती के लिए
आया है, सिन्धु के लिये नहीं*। अथर्व वेदवाचाकी
सरस्वती शब्द भी वेद में आया है।

सिन्धु—ऋ० सं० १।१२६।१, १।४।३।६, ८।२।०।२४,
८।२।१।८, १०।६।३।६, व १०।७।३।३, ७, ८, अथर्व-
संहिता १।४।१।४३, (?), १।६।३।८, माध्वनिन्दसंहिता

* देखिये मेरा “The Identification of
the Rigveda River Sarasvati and some
connected problems”। आवेस्ता में और
प्राचीन इराणी शिला लेख में सिन्धु के पूर्व तट वाला
मक प्रान्त के लिये हरह्वती (=Greek Axa-
chosia) यह नाम आया है। इराणी हरह्वती और
सरस्वती एक ही शब्द है।

* देखिये Madonell & Keith's Vedic
Index, vol. II पृ०—४३४-७। इस लेख के लिए
मुझे इस पुस्तक से और जर्मन पण्डित Zimmer की
Altindisches Leben व Ludwig की Die
Mantrahliteratur (Rigveda, Bd. II) से
बहुत सामग्री मिली है।

८१४६१ (?) , जैमिनीय ब्राह्मण ३८२, ३२३७ । पहले कहा गया है कि सिन्धु शब्द ऋक्संहिता में नदी सामान्य के लिए और दो स्थान पर समुद्र के लिए आया है । अथर्वसंहिता में भी कई स्थान पर (६२४-१; ७४५१, १२११३, इत्यादि) समुद्र या नदी के अर्थ में आया है । एक खास नदी के लिए भी सिन्धु कई बार आया है । ऊपर उन स्थानों का उल्लेख किया गया । सिन्धु वर्तमान सिन्ध नदी है । (प्राचीन इराणी लोग इसे हिन्दू कहते थे और ग्रीक लोग इन्दस् । हिन्दू नदीनाम से वर्तमान हिन्दू और हिन्दु स्तानवने हैं, हिन्दू के पूर्व में रहनेवालों के लिए इराणी लोग हिन्दू शब्द प्रयोग करते थे, इससे इस लोग हिन्दू कहलाने लगे । वास्तव में हिन्दू देश नाम है, धर्म का नहीं । अमरीका देश के लोग इस देश के हिन्दू मुसलमान, ईसाई, सब के लिए जो हिन्दू शब्द प्रयोग करते हैं वह ठीक ही है । ग्रीक इन्दस् से इन्दस् और इन्दिया नाम बने हैं ।) सिन्धु नदी के तट पर बहुत अच्छे घोड़े पाए जाते थे । इससे संस्कृत में अश्व के लिए सैन्धव शब्द आता है, ऋक्संहिता में भी सिन्धु देश के अश्वों का उल्लेख है । नमक के लिए भी सैन्धव शब्द वृहदारण्यक उपनिषद् २४१२, और ४१४१३, में आया है । अथर्वसंहिता १६३८, में सैन्धव गुग्गुलु का नाम आया है ।

मुशामा—ताण्ड्य महाब्राह्मण २०१८७ में मुशामन नदी के उत्तर तट पर एक वृक्ष का उल्लेख आया है । यह कौन नदी है इसका पता नहीं लग सकता ।

मुवान्नु—ऋ० सं० ८१६३७, वह सिन्धु नदी की सहायक नदी कुमा की सहायक है । ग्रीको ने इसे सोआसन्म कहा है और इसका वर्तमान नाम स्वात यह है अफ़ग़ानिस्तान में ।

मुपोमा—ऋ० सं० १०७५४ । यह सिन्धु की एक प्रबो सहायक नदी है । मेगास्थिनिस ने इसे सोयानप् (या सोआमस्) कहा है और वर्तमान नाम है मोहान ।

सुसर्त्तु—ऋ० सं० १०७५६ में होने से यह सिन्धु की कोई पश्चिम वाली सहायक नदी होगी ।

पहिले कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से और दो नदी के नाम वेद में आये हैं, शिफा और हरियूपीया । ऋ० सं० ११०४३ में प्रार्थना की गई है कि असुर कुयव (= दुर्भिक्ष ?) की दोनों स्त्री शिफा की धारा में मारी जाय । यह शिफा कोई नदी हो सकती है, कोई दूर के समुद्र होता भी असम्भव नहीं है । ऋक्संहिता ६२७५४ में कहा गया है कि इन्द्र ने हरियूपीया पर अभ्यावर्त्ती चायमान के लिये वृचीवर्त्तो को मार डाला था और उसके बाद की ऋचा में कहा गया है कि यह लड़ाई यन्ध्यावती में हुई थी । यन्ध्यावती एक नदी का नाम है यह हम जानते हैं । सम्भव है कि हरियूपीया भी यन्ध्यावती का दूसरा नाम है जैसा कि मायणाचार्य ने कहा है । जैसा कि जर्मन पण्डित लुदविग के मत से हरियूपीया एक नगी का नाम है । हिलब्रान्न के मत से यह अफ़ग़ानिस्तान में कुरुम की सहायक नदी इर्याव या हलिआव है ।

वेद साहित्य की नदियों के बारे में जो परिचय ऊपर दिया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि ऋक्संहिता के समय में आर्य मध्यता सम्पूर्ण पंजाब और अफ़ग़ानिस्तान में फैली हुई थी, मध्य देश की ओर नहीं बढ़ी थी । परन्तु ब्राह्मण युग में सरस्वती, यमुना गङ्गा प्रभृति की ओर आर्य बढ़ आये थे और उनकी सभ्यता का केन्द्र या सरस्वती नदी और कुरुक्षेत्र देश ।

पर्वत समुद्र और नदी के अतिरिक्त मरुदेश भी एक प्राकृतिक वस्तु है । सरस्वती के निकट मरुदेश का उल्लेख पहले किया गया है । ऋ० सं० ११३४८ में तीन मरुप्रुमि का उल्लेख आता है । वह ऋचा यह है "अष्टौ व्यक्ष्यन् ककुभः प्रथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्तसिन्धून् । हिरण्याक्षः सविता देव आगा-दधद्रा दादुषे वार्याणि ॥" (सुवर्ण की चतुः वाला सविष्ट देवता ने प्रथिवी के आठ ऊँची जमीन, तीन जल हीन देश, सप्त समतट भूमि और सप्त नदियों को अच्छी तरह देखे है, अपने पूजको को अच्छे रत्न देता हुआ वह आया है) । यहाँ ककुभ शब्द को सायण ने दिशा के अर्थ में लिखा है, कारण

कि संस्कृत में कङ्क शब्द दिशा के अर्थ में आता है, परन्तु ऋक्संहिता की भाषा में यह शब्द किसी ऊँची वस्तु—पहाड़ इत्यादि—के अर्थ में पाया जाता है। अतएव इस शब्दा में आठ पहाड़ या पहाड़ी का उल्लेख सम्भवा चाहिये। सायण ने धन्व का अर्थ अन्तरिक्ष अर्थात् लोक को किया है, कारण निघण्टु १।३ में धन्व शब्द अन्तरिक्ष के पर्याय रूप से आया है। परन्तु पेत्रेय ब्राह्मण २।१६ प्रभृति के प्रा.ण से स्पष्ट जान पड़ता है कि धन्व शब्द का अर्थ जलहीन देश अर्थात् मरुदेश है। निघण्टु के ऐकपदिक (चतुर्थ अध्याय के धन्व शब्द का यही अर्थ होगा। ऋ० सं० १।३।२८ में कहे हुए ये तीन मरुदेश कहाँ कहाँ थे यह हम जान नहीं सकते हैं।

प्राकृतिक वस्तु के बाद अब हम देखे मनुष्यकृत देश या नगर के उल्लेख वेद में कैसे आते हैं। वैदिक साहित्य में सप्त देशों के लिये शब्द बहुत कम आये हैं अधिकतर जाति वाचक शब्द आये हैं जिनमें उन जाति का और उनके रहने के देश का अर्थ एक ही साथ निकलता है। संस्कृत में ऐसे शब्दों को जनपद वाची कहते हैं। ये शब्द बहुवचन में आते हैं। बाद के संस्कृत में भी देश के लिये अधिकतर ऐसे शब्द ही आते हैं। जब कोई जाति एक जगह में हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती थी देश का नाम भी उनके साथ नये स्थान को पहुँचता था। इस कारण से अंग विदेह, काशी प्रभृति बाद के नाम के साथ मिले हुए नाम यद्यपि वेद में आते हैं, हम इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि वेद के समय में वह जातियाँ कहाँ थी और वे देश कौन से रहे।

वेद में पूर्वादि देश में रहने वालों के लिये सामान्य रूप से प्राच्य उदीच्य प्रभृति शब्द आये हैं पेत्रेय ब्राह्मण ८।१४ में ऐन्द्रमडाभिषेक के प्रसंग प्राच्य प्रभृति देश में राज्याभिषेक का उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि प्राच्यों (पूर्व देश में रहने वालों) के राजा का अभिषेक “साम्राज्य” के लिए होता है, दक्षिण देश में सक्वतो के राजा का अभिषेक होता है “अज्य” के लिए, पश्चिम में नीच्य (तरी में रहने

वाले ?) और अज्य (पश्चिम के रहने वाले) लोगों के राजा का अभिषेक होता है “अक्षराज्य” के लिए, उत्तर में हिमवत् के उस पार जो उत्तरकुल और उत्तरमद्र जनपद हैं उनके राजाओं का अभिषेक होता है “वैराज्य” के लिए और “ध्रुव मध्यम दिशा” में जो कुरु पञ्चाल के राजा हैं उनका अभिषेक होता है राज्य के लिए। उदीच्यों के (अर्थात् उत्तर दिशा में रहने वालों के) उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ३।२।३।१४, १।१।४।१।१, शाङ्खायन ब्राह्मण ७।६ गोपथ ब्राह्मण २।३।६ में भी आता है। इन ब्राह्मणों की उक्ति से हमें ज्ञात होता है कि उदीच्यों की बोली बहुत शुद्ध थी। संस्कृत भाषा के सब से बड़े वैयाकरण पाणिनि उदीच्य ही थे क्योंकि वर्तमान आटक के पास उनका जन्म हुआ था। प्राच्यों का नाम शतपथ ब्रा० १।७।३।८ और १।३।८।१४ व १।३।८।२।१ में भी आता है। प्राच्य, उदीच्य प्रभृति के अतिरिक्त, ये (जाति या) जनपद वाची नाम वेद में आते हैं; अङ्ग, अन्ध्र, कम्बोज काशी, कीकट, कुरु, कोसल, गन्धारि, चेदि, नैषिध, पञ्चाल, पागवत (?), पुण्ड्र बलीक, बाहीक, भरत, मगध, मत्स्य, मद्र, उत्तर मद्र, महावृष, वंग, बिदेह, विदर्भ इत्यादि।

अंग—अ० सं० ४।०२।१४ में गन्धारि और मगधों से और गोपथ ब्राह्मण २।६ में मगधों के साथ इनका नाम आता है। गोपथ के समय तक अंग लोग शायद पश्चिम विहार को पहुँच गये थे।

अन्ध्र—पेत्रेय ब्राह्मण ७।१८ में कहा गया है कि जब विश्वामित्र ने अजीर्गर्ग के पुत्र शुनःशेष को पुत्ररूप से ग्रहण किया और उनको अपने पुत्रों में ज्येष्ठ करके स्वीकार किया, तब विश्वामित्र के कुछ पुत्रों ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तब ऋषि के शाप से वे लोग आन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मूतिष, इन उपान्तबामी दस्युजाति में परिणत हो गए। इस से हम इतना ही जान सकते हैं कि आन्ध्र लोग आर्य निवास के बाहर उपान्त देश में रहने थे। ऐतिहासिक काल में ये लोग दक्षिणापथ के उत्तर भाग में रहते

के और इस समय मन्त्राङ्ग प्रान्त के ऊपर भाग आधा देश कहलाता है।

कम्बोज—कंरा ब्राह्मण में कोई मन्त्राङ्ग नाम के ब्राह्मण का क्षत्रिय कान्वेज औपमन्यव का नाम प्रकृत है। इसके यो अनुमान किया जा सकता है छद्म ऋषि कम्बोज ये क्षीर उत्तर देश के (धरतवर्ष के ऊपर परिच्छिन्न के) रहने वाले थे।

काशी का काश्यप—राजपथ ब्रा० १३।४।१६।२१, (सम्बलक्षित पञ्चमन्द शब्द को ४।२।१४), जैमिनीय ब्राह्मण २।३।२६, बृहदारण्यक उपनिषद् ८।१।१३।२२ कौषीककी उपनिषद् ४।१, गोपथ ब्रा० १।२।६ इत्यादि। ब्राह्मण युग की काशी। वर्तमान काशी से अभिन्न यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, यद्यपि कोसस्थ के श्री० विवेको के साथ कारियों का नाम आता है। मेरु अनुमान है कि काशी लोग भरतवर्ष की एक शाखा थे, और धीरे-धीरे मध्य देश की पूरबी सीमा तक पहुंच गये।

कीकट—ब्रा० सं० ३।४।३।१।१।१८।२३ से और ब्रा० सं० ३।४।३।१।१।१८।२३ से पता चलता है कि यह विराट और शुटुद्रि के दक्षिण पार की कोई अनार्यों का भूमि थी, जहाँ गाय बहुत सी थी। बाद के कोशस्थों के मत से कीकट और मगध पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु यह इतिहास का कीकट देश वर्तमान बिहार से बहुत दूर पर रहा होगा।

कुरु—कुरुओं का नाम ब्राह्मणों में मन्त्रज आता है। यद्यपि ऋक्संहिता में मालान् कुरु नाम नहीं आया है, एक मनुष्य का नाम कुरुश्रवण (१०।३३।४) व पूरा प्राति के उल्लेख हैं। कुरु लोग भरतवर्षीय अत्यन्त पुरुवंशी थे। मेरा अनुमान है कि कुरु और पुरु (पुराणों में पुरु) एक ही शब्द हैं। ब्राह्मण युग के कुरुओं के देश पुराण के कुरुक्षेत्र से अभिन्न होता। कुरुओं के साथ प्रायः और एक जाति का नाम आता है, पञ्चाल। ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि द्विषवत् (दिसालय) के उच्चार को उत्तरकुरु लोग रहते थे (८।१४) और उनका देश देवक्षेत्र था (८।२३)

कोसल—राजपथ ब्राह्मण १।४।१।१४, १३।४।१४।४ जैमिनीय ब्राह्मण २।३।२६, प्रश्नोपनिषद् ६।१ इनका बाब विवेकों के साथ-साथ आता है इस कारण से कोसल और विवेकों का निबन्ध वैदिक युग में की पाषाण पास रहा होगा।

गन्धार या **गन्धार**—ब्रा० सं० १।१२।३।४, ब्रा० सं० १।२२।१४, छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।१।१ गन्धार और पुराण के गन्धार एक ही है। गन्धार की तरह गन्धारियों का देश वर्तमान कान्दाहार से अभिन्न होगा। ऋक्संहिता में इस देश के अच्छे पशु-वाले भेड़ों का उल्लेख है। छान्दोग्य उपनिषद् की रचना जिस देश पर हुई थी वहाँ से गन्धार देश कुछ दूर पर था ऐसा ज्ञात होता है।

चेदि—चंदि राज कशु के दान की महिमा ब्रा० सं० ८।१।३३-३६ में गायी गई। चेदि राष्ट्र कहाँ था यह हम ज्ञान नहीं सकते हैं।

नैषिध—राजपथ ब्रा० २।३।२।१२ में एक दक्षिण के राजा, नक्ष नाम के, नैषिध कहाँ गया है। इससे नैषिधों का निवास दक्षिण में था ऐसा ज्ञात पक्का है। बाद के युग में वैष्य देश दक्षिण ही में था।

पञ्चाल—ब्राह्मणों में इनके नाम कई बार आये हैं। कुरुओं के पृथ्वी की ओर ये लोग सापद रहते थे। पाशवत—कुछ लोगों के मत में ऋक्संहिता, तात्पर्य संहिता ब्राह्मण प्रभृति में आया हुआ यह शब्द एक जति विशेष के लिये है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह शब्द दूर के रहने वालों के लिये सामान्य रूप से आया है *।

पुण्ड्र—ऐतरेय ब्राह्मण ४।१८ में अच्छ इत्यादि के साथ इनका नाम आया है। बाद के साहित्य में पुण्ड्र देश विहाग से अभिन्न सा ज्ञात होता है। इस बिहार के लिये पीपलवर्ष नाम वस्त्र का पते हैं।

कलिङ्ग—ब्रा० सं० ४।२२।४६, ७, ८ से ज्ञात होता है कि ये उत्तर के रहने वाले थे। १।२। ब्रा० १२।४।३ में कलिङ्ग प्रतीपीय करने के एक पुरुष का नाम आता

* देखिये मेरा लेख "Identification of the Rigvedic River Sarasvati" पृष्ठ ३४-३६।

है। कलिङ्ग और बाद के वाल्मीकी (बाल्मी ?) एक ही हैं।

बाहीक—श० ब्रा० १।५।३८, कोई उत्तर पश्चिम की जाति। बाद को पञ्जाब में बाहीको की स्थिति का प्रमाण हमें मिलता है।

भरत—श्रुतसंहिता से लेकर भरतो का नाम वेद में सर्वत्र आता है। ये भरत लोक पुरुषों से सम्बन्ध थे। वैदिक युग में भरतो का कोई नियत स्थान-सिक्खनहीं था। श्रु० सं० ५।१८ प्रभृति में त्वयु भरत सुदाम राजा को परुष्णी के तट पर हम अपने ही और ३।३३ व ३।३३ से विषाखा और शुतुद्रि पार करते हुए देखते हैं। श्रु० सं० ३।२३ में से भरत सज्जुन को हम सरस्वती, दण्डनी प्रभृति के पास देखते हैं और जैमिनीय ब्राह्मण ३।२३७ में भरतो का मित्र के तट पर पाते हैं। ये अस्य लोम आयों में सब से प्रथित थे। उनके नाम से इस देश का नाम बाद में भावनबर्ष हुआ है।

मगध—श्रु० सं० ५।२।१४, वाजसनेय संहिता ३०।५।२०, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१।१ इत्यादि। वैदिक युग में मगध लोग नाना कारण से बदनाम थे। स्मृतिर्षी के युग में भी यह दशा थी। देखिये—अह, बह, कलिङ्ग, सुराष्ट्र और मगध देश में तीर्थ यज्ञ के सिद्धांत जाते से फिर में उपनयनादिक संस्कार करने सुद्ध होता पड़ता है” (अह बह कलिङ्ग पु सौराष्ट्रमगधेषु च। तीर्थ-यात्रां विना गच्छन् पुनः संस्कारमर्हति ॥)। मगध का गाता बजाना प्रभृति काम से सम्बन्ध था। माध्यन्दिन संहिता ३०।३२ में यस्या जुआड़ी प्रभृति के साथ मगध का नाम लिया गया है। वेद के समय मगधों का देश उत्तर बिहार ही में था कि उससे कुछ हटकर, यह हम जान नहीं सकते हैं।

मत्स्य—शतपथ ब्राह्मण १३।४।४।६, कौषीतकी उपनिषद् ४।१, गोपथ ब्राह्मण १।२।४। कुछ लेखकों के मत से श्रु० सं० ५।१।८ में इनका नाम आता है, परन्तु यह सत्य नहीं है। वेद के समय में ये लोग कहाँ रहते थे, जयपुर की ओर या अन्यत्र यह तुल्य है।

मद्र—बृहदारण्यक उपनिषद् ३।३।३, ३।३।१।१ पहले कहा गया है कि ऐ० ब्रा० में दिवाकर के कथन के रहने वाले उत्तर मद्रों का नाम आता है।

महापुष—श्रु० सं० ५।२।१४, ५, ८, जैमिनीय ब्राह्मण ३।२३, जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३।४।१, छान्दोग्य उपनिषद् ४।२।४ इत्यादि। कोई उत्तर की ओर दूर में रहने वाली जति।

वज्र—मेतरेय आरण्यक २।१।१ में वज्रवन्धन शब्द आता है जो कि वज्रममलः के लिये अल्प पाठ साः मान्य होता है। मेतरेय आरण्यक बहुत अर्थ-हीन पुस्तक है, वहाँ मगध के पाम में वज्र का उल्लेख समुचित ही है।

विंध्य—श० ब्रा० १।४।१।२० (विंध्य का विंध्य दोनों अक्षरों में) बृहदारण्यक उपनिषद् की कई जगह पर, कौषीतकी उप० ४।१, तावृष्य महा ब्रा० २।१।१।१ इत्यादि। कोसलों के साथ इसका सम्बन्ध आता है। उपर देखिये।

विष्व—केवल जैमिनीय ब्राह्मण २।४।१ में इनका नाम पाते हैं। उस ब्राह्मण के सम्बन्ध में कोसल-मान विष्व (बसर) में किलनी दूरी पर ये यह तुल्य है।

इन जनपद बाकी राज्यों के अतिरिक्त और भी कई देश या नगर बाकी राज्य वैदिक साहित्य में आते हैं। उनका विवरण मैं नीचे संक्षेप में दे रहा हूँ।

काम्पिल—तैत्तिरीय संहिता ५।४।१।१, वैश्व-यणीय संहिता ३।१।२०, काठक संहिता आश्वमे-धिक ४।८, माध्यन्दिन संहिता २३।१८, तै० ब्राह्मण ३।४।६ श० ब्रा० १३।२।८।३ यह पञ्जाल देश की राजधानी सी मालूम होती है।

काव्येय—ता० म० ब्रा० २।१।१।२३, यमुना के तट पर कोई स्थान।

कुरोटी—श० ब्रा० ६।४।२।४, कोई स्थान या जमीन जहाँ (या जिसके तट पर) तुर कावयेय ने अभिचयन किया था।

कुरुक्षेत्र—कई जगह पर पुण्य भूमि करके इसका नाम आया है।

कौरास्मी (?)—शा० ब्रा० १६।२।१३ वा गोपय ब्रा० १।२।२४ में एक पुरुष का “कौरास्म्वेय” कर के नाम आया है। हरिवंशी के मत से इसका अर्थ है “कौरास्मी में रहने वाला” परन्तु वास्तव में “कुरास्म्व का पुत्र” यही समीचीन अर्थ मान्य होता है (देखिये ता० म० ब्रा० ८।६८)।

तूर्त्न—तै० आरण्यक ४।१।१, कुरुक्षेत्र के उत्तर का भाग।

त्रिषक्—ता० म० ब्रा० १४।१३।२, यमुना के पास का स्थान जहां एषवती का अन्तर्धान होता है।

नाडपितृ—शा० ब्रा० १३।४।१३ “शकुन्तला नाडपितृवत्सरा भरतं दधे इत्यादि” में यह सन्दिग्ध है कि द्वितीय और तृतीय शब्द को सन्धि का कैरे छेद होगा। अगर ‘नाडपिति + अत्सरा’ ऐसा छेद होगा तो अर्थ यह है कि नाडपितृ नाम के कोई स्थान में अत्सरा शकुन्तला ने भरत को प्रसव किया। परन्तु ‘नाडपिति + अत्सरा’ ऐसे छेद होगा तो नाडपिती शकुन्तला का विशेषण है और यहां किसी देश का नाम नहीं है।

नैमिष या नैमिष—काठक संहिता १।८।६, ता० म० ब्रा० २४।६।४, जैमिनीय ब्राह्मण १।३६३, कौपीनिक ब्राह्मण २६।४, २८।४, छान्दोग्य उपनिषद् १।२।१३, यह एक पवित्र स्थान था, जहां बड़े-बड़े ऋषि लोग रहते थे। इस नैमिष वन में महाभारत का प्रथम प्रचार हुआ था। इसका वर्तमान नाम है निमंसार।

[—ता० म० ब्रा० २४।१३।१, जैमिनीय ब्राह्मण २।३०० इत्यादि। कुरुक्षेत्र के पश्चिम में यह स्थान है।

सक् प्राम्बण—ता० म० ब्रा० २४।१०।१६, २२ इत्यादि, यह विनशान से ४४ दिन के रास्ते में है।

रैकपर्ण—छा० उप० ४।२।४, यह महावृषों के देश में कोई स्थान है।

विनशान—ता० म० ब्रा० २४।१०।१, जै० उप० ४।२६ इत्यादि। यह सरस्वती नदी के अन्तर्धान का स्थान है।

साचीगुण—पे० ब्रा० ८।२३, यह भरतो के देश में कोई स्थान सा मालूम होता है।

स्थूलार्म—ता० म० ब्रा० २४।१०।१८, यह कोई स्थान है जिसके उत्तर में कोई द्वीप है। सायण कहता है कि यह सरस्वती का द्वीप है।

इनके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे या सन्दिग्ध नाम वेद में आते हैं। लेख के बहुत बड़े जाने से मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है। परन्तु अन्त में एक शब्द का नाम मुझे अवश्य ही लेना है जो कि ऋक्संहिता में एक बार (८।२।२७) पञ्जाब के लिये आया है—“मम सिन्धवः” अर्थात् सात नदियों का देश। वेद में कहीं पञ्जनद शब्द नहीं आया है। आबेस्ता में भी पञ्जाब या भारतवर्ष के लिये “हफ्त हिन्दव” शब्द आया है ॥

(भूगोल-प्रयाग)

वेदों में विचार शक्ति

ले० डा० दुर्गाशंकर नागर-संपादक कल्पवृक्ष

यज्ञाप्रतां दूर मुद्रेति, दैव तदु सुप्रस्य
नयैवेति । दूरद्वमं ज्योतिषा ज्योति रेकन्तन्मे मन
शिवमंकल्पमस्तु ॥

मन जागृतावस्था में विभ्रत व्यवहार

करता है, दूर ० भागता है सोते हुए में
उसी प्रकार वही मन—भीतर अन्त करण में जाता
है—जो बेग वाले पदार्थों में अति बेगवान है, जो
इन्द्रियों का प्रवर्तक है—वह मेरा मन अशुभ विचारों
को छोड़ कर शुभ और कल्याणकारी विचार वाला हो
वेदों में विचार शक्ति की बड़ी भारी महिमा गाई
है, प्रत्येक विचार एक सूक्ष्म बीज के समान है,
जिसमें महान वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति कृत ०
कर भरी हुई है, संसार में जो कुछ दिखाई या सुनाई
पड़ता है, वह सब विचार का ही प्रत्यक्ष रूप है।
रत्न, तार, बिजली, रेडियो, बेतार, गगनचुम्बी प्रासाद,
यंत्र, वायुयान इत्यादि ० अनेक प्रकार के अद्भुत
आविष्कार विचार ही के प्रत्यक्ष फल हैं।

विचार शक्ति उसे कहते हैं, जो स्वयं को और
दूसरों को गति प्रदान करे। वह शक्ति विचार हैं जो
सारे संसार को चला रहे हैं, विचार जिस अगाध कूप से
निकलते हैं उसका मोत मन है। जिस यन्त्र द्वारा
विचारों को बाहर निकाला जाता है वह मस्तिष्क है।

विचार क्या वस्तु है, इसको समझने के लिए
हमें कंपन (Vibrations) के सिद्धान्त को सम-
झना आवश्यक है, प्रत्येक वस्तु की तीन अवस्थाएँ
होती हैं (१) ठोस (२) तरल (३) वाष्पवत, ठोस
पदार्थ में कंपन बहुत धीरे ० होता है, तरल में उमसे
तीव्र गति से होता है, और वाष्पमय में उसका
कण २ तेजी से कंपन करता रहता है। किस प्रकार
का कंपन है, और वह कितना प्रति सेकंड होता

है, इन दोनों की प्रत्यक्ष अवस्था व संयोग से स्पष्ट
चक्र चलता रहता है, और इसी को स्पष्ट कण
कहते हैं। फोनोग्राफ रिकार्ड को देखे तो माहस होगा
कि उस पर असंख्य लकीरे पड़ी हुई हैं, इससे यह
सिद्ध होता है कि शब्द भी एक प्रकार के कंपन का ही
परिणाम स्वरूप है, यदि कंपन की चाल बावन यंत्र
पर दश लक्ष करदी जा सके तो गायन के बदले बरह
० के रंग दिखाई देने लगेंगे, प्रकारा भी कंपन का
फल है, वह फोटोग्राफी से प्रत्यक्ष सिद्ध है।

विचार भी प्रकृति के सूक्ष्माति सूक्ष्म कंपन ही की
एक अवस्था है, इसके अतिरिक्त और भी सूक्ष्म
अवस्थाएँ हैं, जिनको देखने की इच्छा है हमारे पास
नहीं है, साइन्स तो अब उसका पता लगा रहा है,
किन्तु वेदों में विचार शक्ति और शक्ति के सम्बन्ध
में ऐसे अनेको मन्त्र हैं, जिनके मनन और ध्यान से
मनुष्य संसार का स्वामी बन जाता है, नूतन अद्भुत
आविष्कार जिनको देखकर हम आश्चर्य करते हैं, वे
सब मनुष्य के मन की रचना है।

जो मनुष्य अपने को असहाय, दीन हीन, मां-
ताछ, और कमजोर समझते हैं, तो समझते कि
उन्होंने विचारों की शक्ति को नहीं समझा है।

अभी तक हमने वेदों का जैसा चाहिये महत्व
नहीं समझा है, मनुष्य ने इस असीम शक्ति का
उचित रूप से प्रयोग करना नहीं सीखा है।

जो लोग समझ रहे हैं कि संसार में दुःख के
सिवा सुख है ही नहीं उन्होंने वेदों का स्वाध्याय करके
उसके मर्म को नहीं समझा है, वेद का ईश्वरीय ज्ञान
सिखाता है कि संसार सुखमय है, मनुष्य अपने
माय का मग्न है, जो कुछ भी अपने को बनाना
चाहता है बना सकता है, सब कुछ करने को समर्थ है।

वेदों में मानसिक सामर्थ्य—मनोबल-संकल्प-
शक्ति (will power) आत्म-शक्ति (Soul-force)

अपूर्व मेधाशक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के ऐसे २ अद्वितीय मन्त्र भरे पड़े हैं, कि उनके चित्तन से, शरीर, मन, और आत्मा में बचीन नवीन बल, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, प्रसन्नता और आनन्द के प्रवाह का संचार होने लगता है।

प्रत्येक इस्तिक में वह विज्ञ बिनाशिली शक्ति विद्यमान है कि उसका उपयोग करने से सब विज्ञ बर्णार्थ दूर होकर मनुष्य उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है—

असंभव शब्द को लांघकर उसके बारे जो सफलता की विशाल भूमि है उसमें प्रवेश करने का सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य के सत्त्विक में है।

मोटरकार के एंजिन में जय तक पेट्रोल रहता है, तभी तक वह चल सकता है, किन्तु अग्नि कण के संयोग से जब तक वह उत्तेजित नहीं होता तब तक एंजिन से मोटरकार चलाने की शक्ति पैदा नहीं होती, वही द्रष्टा हमारे मन को है।

विचारों में महान बल है, जीवन संचार करने वाले आणु है, संस्कार की कोई वस्तु दुःखदायक नहीं है, दुःखों से ही मनुष्य के परिवार का सुधार होता है।

प्रोफेसर एल मरगट्स ने ४० प्रकार के चिप का पता लगाया है जो मनुष्यों के विचारों से शरीर में कल्पित होते हैं। ये परीक्षण उन्होंने मनुष्यों के श्वास, प्लीहा व मस्तिष्क से की हैं, मनुष्य के रक्त, हृदय, पसिना, नसे दांत और हड्डियों विचारों का प्रकाश और साक्षी देने वाली हैं। छांटा सा भी अच्छा या बुरा विचार शरीर के इन अंगों पर अंकित हो जाता है।

वैदिक मन्त्रों में Suggestion सैंकेत या मूचनार्थों में अपूर्व सामर्थ्य है, किन्तु हमने इस विषय की ओर ध्यान ही नहीं दिया है।

पार्श्वस्थ देशों में इस विषय की खूब उन्नति हो रही है, शरीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करने के लिये Suggestion का खूब उपयोग किया जा रहा है, कई नरक कि बड़े आसक्त रोग मानसिक शक्ति के प्रयोग से दूर किये जा रहे हैं।

हम सन्ध्या और अग्निहोत्र आदि नित्य-कर्म को एक बंगार सा टालने का काम समझने हैं और इसी लिये हमें कुछ लाभ नहीं होता, हम सन्ध्या और अग्निहोत्र का रहस्य क्या है इसको जानने का प्रयत्न नहीं करते।

सन्ध्या और अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र के अर्थ पर चित्त वृत्ति को अत्यन्त एकाग्र कर अर्थों को हृदयंगम करके विचारों को दूसरी तरफ न जाने देवे, स्वयं आत्म सूचना देने से साधक के दिन भर के व्यवहार में सुख, सफलता और शान्ति का अनुभव होता है शरीर सदा नीमेश रहता है, मन सदा शांत रहता है और बेहरा सदा प्रमुल्लित रहता है और प्रभाव दूसरों पर बिलक्षण प्रकार का पड़ता है, साधक में बिलक्षण शक्ति है, सन्ध्या और अग्निहोत्र का नित्य साधन करने वाला, जीवन पर विजय पर विजय लाभ करता है और उत्साह व आनन्द मय जीवन लाभकर जीवन सफल करता है।

मन पर आंकुश करने वाले पुरुष ही जीवन में असाधारण विजय सम्पादन करते हैं।

यह महर्षि दयानन्द की कृपा और दया है कि हम लोगों को सन्ध्या और अग्निहोत्र का महत्व बतलाकर श्रेय मार्ग में हमें लगाया है। महर्षि की स्मृति हमें नित्य शुभ कर्मों को दैनिक व्यवहार में लाकर ही जागृत रख सकते हैं, दूसरा अन्य मार्ग नहीं है।

अथ यस्मिन् चः साम यजूंषि यस्मिन् प्रणिष्ठिमा रचना भाषिचारा। यस्मिन् स्थिते सर्वे मोक्षं प्रजानां तन्मे मनः शिवा संकल्प मस्तु ॥

जिस मन में—जैसे रथ के पहिए के धीब के काष्ठ में आरे लग होते हैं वैसे ऋग्वेदादि सब ओर से स्थित है, जिसमें प्राणियों का सर्व पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान—सूत्र में मणियों के समान संयुक्त है—इस मेरा मन कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला हो।

चातुर्वर्ण्य

लेखक—आचार्य जी० काका कालेलकर

समाज का अर्थ है जीवन-सहयोग-आरा परम्पर सम्बद्ध व्यक्तियों का समुदाय । यह जीवन-सहयोग जितना व्यापक होगा उतना ही वह समाज बलवान होगा । सहयोग यदि संकुचित अथवा एकाङ्गी हुआ तो वह समाज क्षीण-वीर्य और रोगी होगा । सहयोग को व्यापक बनाने के लिए सहकारी घटकों में विशेष प्रकार की योग्यता आवश्यक होती है । समाज में यदि कुछ लोग चारित्र्य-दुर्बल हुए तो उनके उद्धार के लिये शेष लोगों को अपना बलिदान करना पड़ता है । इस बलिदान के लिए जो आग्रह किया जाता है, वह सामाजिक जीवन के सत्य को लेकर होता है । इसी कारण उसे सत्य का आग्रह कहा गया है । जहाँ यह आग्रह नहीं होता, वहाँ प्रेशम का कानून अपने आप लागू हो जाता है । कुछ लोगों के चरित्र-भ्रष्ट हो जाने पर शेष व्यक्तियों को टिक रहने के लिए उन्हीं के प्रवाह में बहते जाकर खुद भी भ्रष्ट होना पड़ता है । इस प्रेशम के कायेद से बचने के लिये उन सद्गुणों का संपादन विशेष सावधानी के साथ करना पड़ता है, जो संस्कृति के आधार स्तंभ कह जा सकते हैं । इसी कारण इन गुणों को समाज की दैवी-सम्पत्ति कहा गया है ।

चातुर्वर्ण्य की कल्पना प्रत्यक्ष वेद में ही पाई जाने के कारण यह कहा जा सकता है कि वह हमारे समाज के ठेठ मूल से ही मौजूद है । किन्तु वेद मन्त्रों के काल-क्रम पर विचार करने वाले आधुनिक लोगों का कहना है कि चातुर्वर्ण्य की कल्पना दूसवें मण्डल के पुरुषसूक्त में ही सर्व प्रथम दिखाई देती है, और यह मण्डल ऋग्वेद के मन्त्रों में एक दम अन्तिम और काल-क्रम की दृष्टि से अर्वाचीन है ।

महाभारत में कहा गया है कि ठेठ मूल समय में जबकि समाज शुद्ध अवस्था में था, तब एक ही देव, एक ही वेद और एक ही वर्ण था । और वह वर्ण था—'ब्राह्मण' । इसके बाद जैसे-जैसे समाज का-ह्रास होता गया, वैसे-वैसे वर्ण बढ़ते जाकर उनकी संख्या तीन और चार हो गई । इस कल्पना में बहुत कुछ तथ्यांश है ।

मूल कल्पना के अनुसार सम्पूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने वाला और समाज सेवा विषयक अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला मनुष्य प्राणी ही ब्राह्मण था । इसके बाद सामाजिक जिम्मेदारियों के विषय में शिथिल और अपने साध्य के विषय में जो बहुजन समाज अतिशय उत्सुक हुआ उसे वैश्य कहा जाने लगा । वैश्य शब्द का मूल अर्थ समाज ही है । यह वैश्य अथवा सामान्य मानव-समाज सम्पत्ति देकर दूसरे लोगों से सामाजिक काम करवाने लगा, इसी कारण ब्राह्मण और वैश्य का भेद उत्पन्न हो गया ।

उपनिषदों में ब्राह्मण और कृषण का भेद दिखाया गया है । ब्रह्म का अर्थ है अत्यन्त व्यापक और विराट् आकृति में समाज का सनातन-स्वरूप । यदि इस अर्थ को लिया जाय तो ब्रह्मपरायण रहने वाला ब्राह्मण और उच्च संस्कृति का निर्वाह न कर सकने के कारण जो कृपा का पात्र है उसे कृषण मानना पड़ेगा ।

महाभारत में कहा गया है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई । इसी कारण क्षत्रियों का वीर्य कितना ही अमोघ क्यों न हो; ब्राह्मणों के सामने वह ठंडा पड़ ही जाता है । स्व योनी उपराम्पत्ति

समाज की सेवा करने का अर्थ है, मुख्यतः समाज को उसके आदर्श का ज्ञान कराते हुए प्रत्येक को अपने २ कर्तव्यानुसार चलने की प्रेरणा करना। यह कर्म ब्राह्मण का है। समाज-व्यवस्था अथवा धर्म ब्राह्मणों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म के लिये ही हुई है।—स तु धर्मस्य-मुत्पन्नः। ब्राह्मणस्तु देहोऽयं लूट्र कामाय नेष्यते। [मनुः] ब्राह्मण का यह शरीर किसी लूट्र विषयवृत्ति के लिए नहीं है। यदि भोग और ऐश्वर्य के पीछे किसी को पड़ना हो, तो वह काम कृपा के लिये ही हो सकता है। जब तक ब्राह्मण का शरीर है उसे संवर्ण [रंग] मट्टन करनी ही होगी। इसके बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर अपनी सेवा के बल पर तप-श्रम के फलस्वरूप उसे समाज जीवन में अनन्त काल तक एक रम्य हो जाना चाहिए। उस समय समाज-मुख ही उसका मुख हो जाता है।

ब्राह्मणों के इस आदर्श के अनुसार उसे अपनी सेवा और स्वार्थ-त्याग के द्वारा समाज को तेजस्वी बनाये रखना चाहिए। यदि इतनी श्रद्धा न हो, या इतना धैर्य न हो सकता हो, तो मनुष्य अपने मामूली का उपयोग करके दूसरों को दबाकर रखना चाहेगा ही। इसी का नाम है 'ब्राह्मणों में से क्षत्रियो का उत्पन्न होना'। मनु का आग्रह छूट कर सत्ता की धाक बैठने पर क्षत्रिय प्रधान हो ही जायगा।

किन्तु ऐसा होने पर भी ब्राह्मण-क्षत्रिय मिलकर समाज नेताओं की एक श्रेणी बन जाना और शेष विराट् वैश्य समाज के रूप में समाज व्यवस्था का गीर्ण काल तक चलते रहना स्वाभाविक ही था। हमें ब्राह्मण-क्षत्रियो के दोष के कारण असंस्कारी अथवा ऐसे लोगों का समूह जिसमें संस्कार प्रदण करने की शक्ति नहीं, धीरे-२ इकट्ठा होने लगा, तब यह प्रश्न उत्पन्न होना अनिवार्य ही था कि उसे क्या काम बतलाया जाय? इस प्रकार बतलाया हुआ काम करने वाले लोगों से कोई भी व्यक्ति सिवाय परिचर्या के दूसरा काम ले ही क्या सकता था? एक पुरानी कथावत है कि 'करने वाला मिल जाने पर करवा लेने वाला भी मिल ही जाता है'।

घोड़े को देखते ही मनुष्य के पैरों में अपने आप धकावट आ जाती है। और यदि घोड़ा न हो तो पालकी बनवाने की इच्छा होती है। इस प्रकार परिचर्या करने वाला वर्ग शूद्र के नाम से निर्माण हुआ वह समूह स्वतः ही अभागा है ही, किन्तु समाज को भी अभागा बनाता है। इसलिये ऐसा वर्ग समाज में जहाँ तक न हो, उतना ही अच्छा है।

किन्तु आज कल तो प्रायः सभी अमर्त्यवियो को शूद्र मानने की प्रथा चल पड़ी है, जो एकदम अय-वार्थ है। छोटे बड़े व्यवसाय अथवा मिहमत मजदूरी करने वाले लोग शूद्र नहीं बरन् वैश्य ही हैं। अंग्रेजी में जिसे Menial service कहते हैं, उसे करने वाले लोग ही शूद्र हो सकते हैं। उदाहरणार्थ शरीर को दबाना, पालकी उठाना, बेतन लेकर मन्दिर में पुजारी बनकर रहना, बर्तन मँजना, कपड़े धोना, चन्दन घिस कर देना, झड़ा बुझारी करना आदि काम जो लोग करते हैं वे शूद्र हैं। कपड़े सीना, जकड़ी के सन्दूक बनाना, कुलों की माला बनाना, पुस्तकें लिख कर देना, जुते बनाना आदि काम कच्चे पेट भरने वाले लोग वैश्य हैं।

जो काम सचमुच ही जिसके हैं उसे खुद करने चाहिये उन्हें यदि दूसरे के लिये करके कोई आजीविका प्राप्त करना है तो वह परिचारक है। इस प्रकार के कार्यों-द्वारा वह मनुष्य सामाजिक भ्रम विश्वास नहीं करता, बरन लोगों को अहदीपन को उत्तेजन देता है और खुद वह समाज के आधीन (किंकर) हो जाता है। अहदी मनुष्य परिवारक पर अवलंबित रहने की आवृत्ति के कारण खुद भी एक प्रकार से आश्रित बन जाता है, इस बात को हमें भूल जाना न चाहिये।

किसी भी समाज में शूद्रवर्ग का अधिकार होना भयकारक है। क्योंकि शूद्र का अर्थ है संस्कार-मूल्य, अतएव शूद्रों का अधिक होना ब्राह्मणों की अस्वतन्त्रता सिद्ध करता है। यूरोप में अंधे, मूंगे, बहरे, जड़-बुद्धि आदि विचारार्थी को, जिन्हें कि शिक्षा देना कठिन होती है, शिक्षित बनाने की अनेक पुस्तिकाएँ और वस्तु-तियाँ दूँद कर वहाँ के शिक्षा-शास्त्री अर्थात् ब्राह्मण अपने बर्णधर्म की कृतार्थ कर रहे हैं। जिन्हें विद्या

का 'अधिकार' नहीं था उन्हें इस प्रकार अधिकार देकर समाज पर से असंस्कारी लोगों का बोझ बे बहुत कुछ कम कर रहे हैं। किन्तु इसके विरुद्ध हमारे यहाँ के ब्राह्मण विद्या के लिये बेचैनी रखने वाले व्यक्तियों को भी यह कह कर कि "तुम्हें विद्या-अध्ययन करने का अधिकार ही नहीं है" अपनी अयोग्यता और कर्तव्यभ्रष्टता ही जग/ जाहिर कर रहे हैं।

चतुर्वर्ण्य का इस दृष्टि से विचार करने पर एक ओर समाज-सेवक ब्राह्मण-क्षत्रियों का एक वर्ग और दूसरी ओर समाजपरिवारक के रूप में रहने वाले अनुष्यो का दूसरा वर्ग होगा। इस प्रकार दो सिरों कायम करके अलग कर दिये जाने पर शेष जो बिराद भाग रह जाता है वही वैश्य वर्ग होगा। इन वैश्यो मे सब प्रकार के व्यवसायी लोगो का समावेश हो जाता है। वर्ण की दृष्टि से सब धन्ये समान हैं। एक एक धंदे के अनुसार जो भिन्न भिन्न जातियां निर्माण होगी, उन्हें वैश्य वर्ण का अंतर्बिभाग कहा जा सकेगा। इन सब धन्ये वाले लोगों के रहन-सहन और बिचार सरणी वैश्य पद्धति की होने के कारण उनमें विवाह-सम्बन्ध शास्त्रोक्त ही माने जायेंगे किन्तु फिर भी सामाजिक-जीवन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक व्यवसाय के लोग स्वभावतः अपने व्यवसाय-धन्ये में की ही लड़की पसन्द करेंगे। यही रचन स्वभाविक भी है। इसके लिए शास्त्राज्ञा की आवश्यकता नहीं।

वर्ण का अर्थ है आजीविका का धन्या और वर्ण व्यवस्था का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का अपने परम्परागत धन्ये को चलाने और लोभवश या उकता कर उसे न छोड़ने का नियम। वर्ण-व्यवस्था के मूल में जो ये दो बातें हैं सही, फिर भी केवल इन दो बातों के लिए ही इतना आग्रह और इस प्रकार विस्तार नहीं किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि समाज में स्पर्धा-ढोड़ का सिद्धान्त अवश्य होना चाहिए। किन्तु स्पर्धा की अनावश्यकता बतलाने वाला कोई नहीं मिलता। एक ही व्यवसाय धन्ये वाले परम्पर स्पर्धा करते ही रहेंगे, किन्तु उनके लिए मनमाना धन्यु करने की स्वतंत्रता रहनी

आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुजारे के लिए जैसा भी उचित समझे, मार्ग निरचित करले। इस प्रकार प्रत्येक के सावधान रहने पर समाज-हित स्वयमेव सिद्ध हो सकने की बात कहने वाला पक्ष (बल) ही स्पर्धाकारी सिद्ध होगा। किन्तु इस प्रकार की स्पर्धा को समाज-द्रोही एवं संस्कृति विघातक सिद्ध करना कोई कठिन बात नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी धन्ये को क्यों न करे, किन्तु उसे इसी दृष्टि को सामने रखना चाहिए कि इसके द्वारा समाज-हित का साधन किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार व्यवसाय करते हुए अपने लिए केवल आवश्यक आजीविका, आवश्यकतानुसार ही निश्चिन्ता और आवश्यक अवकाश (कुर्सी) मिलने को पर्याप्त समझने की वृत्ति धारण करनी चाहिए। परिस्थिति से लाभ उठाकर अर्थात् लोगों की दुस्थिति और अज्ञान से साथ उठाकर जितना भी अधिक मुनाफा मिल सके उसे हलाल समझने की वृत्ति पड़ले नहीं थी। बीच में ही बह आ चुसी और उसी के कारण अनेक सामाजिक रोग उत्पन्न हो गये। इस मुनाफे की कल्पना को निर्मूल करके समाज सेवा के लिए ही धन्ये करने की कल्पना पूर्वजन्म रुढ़ कर देने पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण-व्यवस्था की पुनः स्थापना हो गई।

एक ही व्यवसाय करने वाले विभिन्न परिवार उत्तम सेवा करने और माल को सुधारने के विषय में निरन्तर स्पर्धा कर सकते हैं। व्यवसाय के महाजन ने आदर्श निश्चित कर दिया हो, उसे अपना स्व (अधिकार) समझ कर प्रत्येक व्यक्ति पालन करे और समस्त-समाज ने जो आजीविका निश्चित कर दी हो, उतने ही में संतोष मानें, तथा इस प्रकार आजीविका चलाने के पश्चात् जो कुछ शारीरिक या बौद्धिक शक्ति विशेष रूप से अपने पास हो उन्हें निष्कामभाव से समाज-सेवा के लिए उपयोग में लावे, यही वर्ण-व्यवस्था का आदर्श है। किन्तु हम का अर्थ यह नहीं हो सकता कि, कोई व्यक्ति व्यवसाय की दृष्टि से दर्जी होने के कारण किसी को उपदेश न करे या दिन की चार बाने न कह सके।

अथवा कठिन प्रसंग उपस्थित होने पर आत्मीयों की रक्षा के लिए युद्ध अथवा सामना न करे। अलबत्ता दूसरे के धन्य में घुसकर उसके व्यवसायियों के पेट पर पाँच रखने का प्रयत्न उसे कदापि न करना चाहिए।

जिन लोगों का धन्या एक अथवा समान है, उनमें जीवन सहयोग अधिक होना स्वाभाविक है। विशेष ऋचि के साथ भेंट के रूप में अच्छी-अच्छी वस्तुएं लेना सुख-दुःख की बातें कहना-सुनना, भोजन करना-कराना आदि लक्षण जीवन के सहयोग के हैं। परस्पर एक दूसरे के घर जाकर भोजन करना, व्यवसाय में एक-दूसरे को सहायता करना, सलाह देना, धा लेना, लड़की लेकर या बेकर शरीर सम्बन्ध स्थापित करना भी जीवन के सहयोग का लक्षण है। जिनका रहन-सहन और विचारधारा समान है उनमें तो यह सहयोग होगा ही।।

द्वयति ! तिगुणह्यति शुभमाख्याति प्रच्छति ।
मुहूर्त्ते भाजयते चैव षड्विधं प्रीति-लक्षणम् ॥

अपने ही वर्ण की लड़की से विवाह करने पर उसे प्रारंभ से ही अनुकूल रहन-सहन की प्राप्ति होगी, साथ ही अपने घर और व्यवसाय में भी स्वाभाविक रूप में उसका अधिकाधिक उपयोग हो सकेगा; परन्तु प्रेम करना सरल हो जायगा। और हम प्रकार बड़ अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगी, साथ ही इस प्रकार के दम्पति से उत्पन्न सन्तान को भी अत्यन्त उचित पारिवारिक वातावरण भी मिल सकेगा। इस प्रकार व्यवसाय, जीवन-क्रम, प्रेम, भन्ति और समाज की दृष्टि में सर्वार्थ-विवाह ही उचित है; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि नियम तोड़ कर यदि किसी ने अपने वर्ण से बाहर विवाह किया, तो वह पाप अथवा अनाचार

हो गया। पौष्टिक आहार छोड़ कर कोई भी यदि निरुद्ध आहार भक्षण करेगा, तो वह अपनी ही हानि कर लेगा, बड़ा तक तो ठीक है। किन्तु इसके विरुद्ध समाज यह कभी नहीं कह सकता कि उसने कोई महान् पापक किया अथवा धर्म 'हुबा दिया। क्योंकि वर्ण-वाह्य विवाह करने से वर्ण-व्यवस्था तो कभी हूब नहीं सकती। जब तक-विवाह होते ही स्त्री अपने पति के परिवार में प्रवेश करनी और पति की आजीविका में भाग लेती है, तब तक पति का वर्ण ही पत्नी का भी वर्ण होने की बात सहज सिद्ध है, भले ही उसके माता-पिता का वर्ण कोई-सा भी क्यों न हो। महाभारत में ऐसे अनेक विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम आज असर्वार्थ-विवाह कह सकते हैं, किन्तु उसमें उनका अभिनन्दन ही किया गया है।

वर्ण कितने हों ?

वर्ण चार ही क्यों होने चाहिए, यह एक बड़े महत्त्व का प्रश्न है। गीता के समय में यह चर्चा उत्पन्न नहीं हुई थी। किन्तु मूल में एक ही वर्ण के तीन हूय और आगे चल कर चार हो गये। पर इसके बाद यह कहने का प्रसंग आ उपस्थित हुआ कि वर्ण चार ही हो सकते हैं, पाँच नहीं। जब यह प्रश्न सामने आया कि वर्णवाह्य 'अत्य' लोगों की क्या व्यवस्था की जाय ? और जिन्हें विधर्मियों एवं विदेशियों की वर्ण-व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है, उनसे कैसे व्यवहार किया जाय ? तब, जो भी ये प्रश्न यथापि पीछे से उत्पन्न हुए, किन्तु फिर भी शास्त्रमूर्त के समान रेत में सिर घुसेड़ कर अपने को सुरक्षित समझने की बुद्धिमत्ता समाज में शेष थी, अतएव जो व्यवस्था बतलाई गई, वह समाज के लिये घातक सिद्ध हुई।

तप्य वार्ता

ले० बसोबुद्ध बीतराग दीचन्द्रा धर्म स्वामी सर्वदानन्दजी महाराज

१०१०१० धार्यरूप मे आर्य्य बनने का यन्त्र करो
१०१०१० इसमे तुम्हारा हित यश और समाज का गौरव है। वेद की दृष्टि मे मनुष्य के दो भेद हैं एक आर्य्य दूसरा दस्यु है। जिसकी उक्ति और कृति मे समानता विचार और आचार मे अभिन्नता, कर्तव्य और मन्तव्य मे एकता हो वह आर्य्य है।

अपने सुख मे अपनी प्रशाना नहीं करता है सुख दुःखादि दुन्दों मे जो सारान रहता है जोश म आह्वर कटु वचन मुख मे कभी नहीं कड़ता है वह आर्य्य है। जिसका विशा से प्यार है भले पुरुष का जिसके मन म सकार है सर क हित चिन्तक और उदार है वह आर्य्य है। सूट्टेक्रम की जिनका पहचान है जिसका उज्जल बिज्ञान है जो स्वभाव मे निरभिमान है वह आर्य्य है।

प्रभु प्रेम मे जिसको अनुराग है, पक्षपात से जो बेलाग है, जिसके मन मे सच्चा त्याग है वह आर्य्य है। जिनमे जीवन मृत्यु को जान लिया, असली बात का पहचान लिया निष्कामभाव से काम किया, वह आर्य्य है।

जिसके हाथ पवित्र है, भाव विचार विचित्र हैं। हितकर जिनके मित्र हैं वह आर्य्य है।

बुद्धि का सत्कार करे, अपने हित से उपकार करे जो, पीड़ित पुरुषों के कष्ट हरे वह आर्य्य है।

जिसका शरीर सबल होवे, प्रकृति सुन्दर मरल होवे, मन गम्भीर विमल होवे वह आर्य्य है।

जिनकी परस्पर प्रीति है हितकरक जिनकी नीति है और बुद्धि पूर्वक रीति है वह आर्य्य है। जो देश काल का ज्ञानी है निर्भीक सदा और दानी है जो फिर भी निरभिमान है वह आर्य्य है। जो भूर्ति को देखकर तद्वाग्व की कीर्ति का तमकीर को देख कर उसकी तदवीर और चित्र को देख कर उसके चरित्र का सम्मान करता है वह आर्य्य है।

वेद की दृष्टि मे आर्य्य शब्द इन गुणों का सुखी है, यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति में इन सज्जत गुणों का सन्निपात न हो तबकि इनकी अधिकता जिस व्यक्ति में विद्यमान होगी वह प्रकृत आर्य्य पदवाच्य है। ऐसे पुरुष सर्वत्र पाए जाते हैं। उनका चरित्रबल जिन देश वासियों या जिन जातियों में गति करने लगता है वह देश ज्ञानगारव से बंधक जाता है, नित्य नई उमग को लेकर आगे बढ़ता है उसका उत्साह कभी भग नहीं होता है। वह आसिष्य और प्रमाद से सदा दूर रहता है। वह अपनी साध्वी शिक्षा मे साधु स्वभाव मन्तान को उत्पन्न करता है और उपम मामग्री को उसके हाथ मे देता है आगे यह क्रम बढ़ता हुआ जब तक वक्त गुणों का भाव करता रहेगा दुनियाँ की दालत यश आर कीर्ति माध देती रहेगी और गुणों के दूर होते ही स्वाध छाड़ देगी।

आवरयकता पड़ने पर कोई मनुष्य किसी का सहायता देता और कोई किसी से सहायता पाता है, ऐसा व्यवहार परम्पर होना ही चाहिये परन्तु विपत्ति के समय आर्य्य पुरुष मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर से जिसकी कृपा का हाथ सब पर सदा ममान है—सहायता की याचना करता है, उसकी कृपा से ही बिगड़े हुए कार्य सुधर जाते हैं और सुधरे हुये बिगड़ने नहीं पाते हैं। उसका यह निरचय है अतएव आर्य्य पुरुष सम्पत्ति और विपत्ति मे परमेश्वर को नहीं भूलता है।

अधि दयानन्द जी महाराज के हृदय मे इस आर्य्य शब्द का आदर था। देश अभी सुधरने ही न पाया था, कोई सुधारक सच्चा वेद प्रचारक अभी नहीं आया था, कि यह गौणिक शब्द शीघ्र ही रूढ दशा में परिवर्तित हो गया, अब इसकी दलदल से निकल कर फिर से संभालना कठिन हो रहा है।

मनुष्यभाव व्यक्ति इसके विपरीत होता है। उम का जीवन मनुष्य-समाज के लिये द्विजकर नहीं होता है। वह अन्य के सुख-दुःख की चिन्ता न करता

हुआ स्वाधिसिद्धि में सदैव तत्पर रहता है। उसकी विधा किसी को सम्मार्गदर्शने के लिए नहीं होती, वह अपनी शारीरिक शक्ति से किसी को लाभ नहीं पहुँचाता है, उसका धन किसी शुभकार्य में खर्च नहीं होता है, उसके जीवन व्यवहार से संसार अपनेक उपद्रवों का स्वप्न बन जाता है, कलह की जगहों वैर-विरोध के कड़ुने में खसके अपने बल को संग्रह है। पर-बोध-वृत्ति में प्रवीण, अपनी प्रशंसा करने सुनने में निवृत्त मिलीन रहता है, दूसरों की क्रोश में देख कर प्रसन्न होता है और किसी के उत्कर्ष पर और कीर्ति को सुनकर अकेला बैठ कर रोता है। अपने कथन का उसको पास नहीं होता है और ईश्वर का उसको विद्वत्त्व नहीं होता है। दम्पु नास्तिकता का पक्षपाती और विद्वत्सिद्धि के जीवन का अनुपाती होता है। जिसका अन्तःकरण इत्याकांगक रोषों से वृषित हो जाता है वह पुरुष दम्पु संज्ञा का संज्ञी बन जाता है। सेवों की अधिकता और गुणों की न्यूनता ही इन्हीं में प्रज्ञा है।

जिस देश या जाति में इन गोचों की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है वहाँ स्वाधीनता अपना स्वरूप नहीं दिखती है, और आर्य्य भावों के उद्व हो जाने से स्वाधीनता निवृत्त नहीं आती है। करिबल की न्यूनता से मनुष्य दम्पु और इसकी अधिकता से आर्य्य नाम का नामी हो जाता है, एक का जीवन स्वर्णयज्ञ और दूसरे का लोकहिंसे के लिये होता है।

मेरे मित्र ? अब किञ्चिन् आर्य्य-समाज की भूमि की ओर ध्यान दे, कि इसकी गति किधर की जा रही है। अधिकारलिप्ता ने इसको ऐसा बेरा है, जिसके कारण कहीं टंटा और कहीं बखेड़ा है, इधर भगड़ा है तो उधर भगोड़ा है यह सर्वत्र देखने में आ रहा है, यह ऐसी उलकन कड़ी है जो सुलभ में ही नहीं आती है।

अनुमान से माना जाता है कि इसमें कुछ मिठास अवश्य है जिससे समस्त आर्य्य दल यह जानत हुआ कि परस्पर का वैमनस्य अच्छा नहीं होता है—फिर भी इसके छोड़ने में विवश है। आर्य्य-समाज का इसमें अपमय है किन्ती-दिन जनता में अविश्वास

बढ़ रहा है फिर भी आर्य्य-समाज अपने रूप को नहीं बदलता है। यह ईश्वर का कोप है या इसके सद्भि-चारों का विलोप है या किसी प्रलोभन के द्वारा असम्भार्य्य में अन्तरोप है, कुछ कहा नहीं जात है। विचारने से यह पता चलता है कि कहीं-कहीं से अल्प धन की मयुरता है, आर्य्य पुरुष मधुसूक्तिका की भान्ति उसके इन्द्र-गिरद चक्र लगाते रहते हैं। और कहीं कहीं आपस के मनोमालिन्य से छिद्र से एक को गिराने और दूसरे को उसके स्थान पर लाने की चेष्टा होती है। और कहीं-कहीं जाति के जाल ने (जिस व्यर्थ की बात भाव तीन सात को पूरे यत्न से हटाने-मिटाने की इच्छा थी) आर्य्य-समाज को फँसा लिया है और कई एक भले पुरुष जानते हुए भी कि यह विच्छेद स्वेद का ही कारण है—दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर इस ही अन्धाई के खिलाड़ी बन रहे हैं।

और भी देखा जाता है कि जातीय और प्रांतीय भाव जो देश की बरबादी का एक प्रबल कारण था जिस दोष को मिटाने और सुभाव की बढ़ाने के लिये आर्य्य-समाज उद्योग कर रहा था वह मुर्खता हुआ दोष फिर से सचेत होकर समाज को कुपथ में लेज रहा है। अब आर्य्य-समाज अचेत है। सुविचार काम नहीं करता है इसी से तो इस व्यर्थ की उधेड़ बुन को छोड़ने में डरता है। इसका नाम जहालत है, इसका नाम भूल है यह पापों का बीज और दुखों का मूल है।

अन्यदृष्टि—संप्रति कार्य्य संचालन के लिये पृथान मन्थसिद्धि का नियुक्त करना सम्मति पर निर्भर है। कार्य्य निर्वाह की यह रीति यदि प्रीति और सुनीति के आधार पर हो तो मध्वी है और फलवती है।

परन्तु यह देश इस क्रम के महत्व को अभी ठीक प्रकार से नहीं जानता है। यह मार्ग सूक्ष्म है, इस पर चलने के सब अधिकारी नहीं हो सकते हैं। यह मार्ग यदि स्वच्छ रहे, इसमें दोष न आते पाये, तो यह रीति ही अम्युदय फल को सामने ले आता है। यदि भूल से असावधानता से इस मार्ग को मलिन कर दिया जावे तो स्वेद-प्रवृत्ति बन्धन का कारण बन

जाना है। भारतीयों की परम्परा सम्प्रदाय का अनु-
करण कर रहे हैं, यह सत्य यह है—कि जनसमाज
को गुणवत्ता होना चाहिये, इस साधु आचार के त्याग
करने में समाज उत्तिरील नहीं होता है; परन्तु यह
स्मरण रहे कि जितनी शीघ्रता से बाह्य व्यवहार
अनुष्ठान में आ सकता है, आभ्यन्तर गुणों का प्रहण
उत्तम ही कठिन और श्रमसाध्य होता है, उन्नति
का सम्बन्ध इन ही गुणों से है। बाह्य व्यवहार ही
स्वच्छ और उपक्रम बढ़ा ही पवित्र था, उस बुद्धि-
पूर्वक कार्यक्रम का अभ्युदय फल उनके सामने है
दिगन्त ठपकी यश के भागी हो रहे हैं, संप्रति उनके
कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं जिस प्रकार चाहे अनुष्ठान में
लक्ष्य स्वतन्त्र है।

आर्यसमाज का झोंटा-सा कोष, अल्प आव,
अधूरा व्यवसाय, इसका तो वैदिकधर्म का प्रचार
प्रेम से सत्य का प्रसार करना ही ध्येय होना चाहिये
था, अभी कोई काम ठीक होने ही नहीं था कि
एक विगाड़ को फैलाते वाली निर्वाचन की रीति
नूतन ही खुल गई।

मेरे मित्र ! रोगी की देख भाल और औषधि
निर्माण के लिए अच्छे डाक्टर वैद्य या हकीम की
अवश्यकता होती है। अधिक सम्मति से बुना हुआ
योग्य बकील काम नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार
धर्म कार्य में तो धर्मात्मा पुरुष को ही नियुक्त
करना होता है, उसके हाथ में जाकर
धर्म मबल और सुन्दर हाकर सर्व समाज
पर अपना प्रभाव डालता है, हिन्दुधर्म उन्नति
सामने आती, जन-समाज को निहाल कर दिखाती है
परन्तु ऐसा धर्मात्मा बोट की बोट नहीं जानता है
जब अपने को बखड़े में नहीं फँसाता है। यह
निर्वाचन का प्रकार जिसको आर्यसमाज ने माना
हुआ है ठीक प्रतीत नहीं होता है, कारण यह है कि
इससे बैमनस्य बढ़ता जाता और मनोमालिन्ध्य प्रति-
समय अपना बल दिखाता है फिर अन्त इस मार्ग
का सहारा लेकर प्राप्त्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है।

जो अनुष्ठान २५ घंटों में ही बार दोब

स्थापने की प्रक्रिया करता है और फिर उसके ही
विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है वहाँ वेध का
कोप ही कड़ना चाहिये। कहीं कहीं ग्रामों के समाजों
में कुविवाद तो नहीं है किन्तु परस्पर प्रेम की वहाँ
भी गूँथना है और विचार की कमी से वे अधिक
दितकर भिन्न नहीं होते हैं और जहाँ नागरिक लोगों
में विचार का प्रकाश है वे परस्पर विवाद के प्रभव
में जा रहे हैं अतएव अब आगे बढ़ने की अपेक्षा
गति धीमे को हो रही है और उन्नति की भूलक
अवगति के दबाव में आ रही है।

आर्यसमाज निर्वाचन के समय इतनी बनावट
और सबाई की रूकावट से काम लेता है जो किसी
प्रकार भी उचित नहीं जान पड़ता है। यदि यह कहा
जावे तो ठीक ही होगा कि वर्ष भर के संध्यादि शुभ
कर्मों का फल निर्वाचन के एक दिन में को देता है।
इतनी विकट समस्या हो गई है कि न बौड़े ही
बनता और न ठीक ताना ही तनना है। किसी ने सत्य
कहा है—

नहीं तन्तु बिगाड़ा है, बिगड़ी है तानी।

मुसीबत की मशहूर, जग में कहाली ॥

मेरे मित्र ! सन्मार्ग में जाओ परस्पर विवाद
को भिटाओ, कर्तव्य पालन में मत को लगाओ
प्रेम को बढ़ाओ सफल हो जाओगे। (सुकृतः
सुहस्तः) यह बेदबचन है। देश के सुधारने जन-
समाज को उन्नति की ओर ले जाने में कामयाब बड़ी
हो सकते हैं जो शुभकर्मों के कर्ता हो और जिनके
हाथ पवित्र होते हैं वह स्वयमेव उन्नत होकर दूसरों
को उन्नति पथ में ले जाते हैं। आर्यसमाज बेरो को
मानता हुआ उसके नियमों से कितना दूर हटना
जाया है। ग्यानि है—

जिस काम को करते पाकीरह हाथ।

नरबी सदा देति है उनका माथ ॥

कमजोर हाथों में जो काम जावे ॥

फरी बज लेकिन सुधारने न पावे ॥

बनने बिगड़ने का यही रहस्य है।

अब पुरुषों की बड़ी जागरूक है ॥

रात्रि सब हस्सेम मित्रो को खेद होगा ।
जब साहसुमातुम्हारा आपस का भेद होगा ॥

अपि ने जो बीज बोया मत इसको तुम बिगाड़ो ।
इम रम्य वाटिका को कर भूल मन उजाड़ो ॥

वेद स्तुति

(रचयिता—श्री-राकेशचन्द्र मंगल "राकेश" आगरा)

(१)

हे आदि ग्रन्थ ! हे ग्रन्थ-राज !
हे परम शान्ति, सुख के समाज !
हे भव सागर के रन भट्ट !
हे दिव्य ! पूर्ण ! हम सदा श्रद्धा ।

(२)

हे कौन सुविद्या वह महान
अथवा ऐसा विज्ञान-ज्ञान,
जिसका तुम म हा निगमाश्रय,
जिसका तुम से होता न आश ।

(३)

तुम सब प्रकार से शुभ अवाय
अक्षय, अनन्त अनुभूति काय
तुम को पढ़ने पर पुण्य-पोष—
हे कहीं देखते अमन्ताय ।

(४)

स्वा किन्तु तुम्हारा सत्प्रकाश
थे हृदय बहुत से जन हताश,
पर कर महर्षि ने तिमिर—नाश,
फिर चमकाया निर्मलाकाश ।

(५)

हे उग्रत विश्व की महा-शान्ति !
हे सबी जगत से क्लान्त क्रान्ति,
दायी है चारों ओर शान्ति,
अब हरो हमारी भूरी आन्ति ।

श्रौतयज्ञों की वैदिकता

—पिछिर मीमांसक (अजमेर)

संक्षेप नवीय पाठक शुद्ध यज्ञ क्या है

इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं

है। इस विषय पर अनेक सुयोग्य लेखक प्रकाश डाल चुके हैं। इस लेख के लिखने का इतना ही प्रयोजन है कि आर्यसमाज के अनेक विद्वान यह कहने तथा लिखते हैं कि ये श्रौत यज्ञ वैदिक नहीं हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों में कहीं पर भी इन यज्ञों के करने की आज्ञा या विधि नहीं लिखी। अतएव इनका प्रचार आर्यसमाज में नहीं होना चाहिये। आर्यसमाजियों के लिये कर्मकाण्ड का एकमात्र ग्रन्थ संस्कारविधि ही है। प्रस्तुत लेख में इन यज्ञों की वैदिकता दर्शाना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है।

“यज्ञ शब्द पर विचार”

यज्ञ शब्द व्याकरणानुसार यज धातु से नञ् प्रत्यय होकर बनता है। यज धातु के द्वेषपूजा सङ्ग-निकरण तथा दात ये तीन अर्थ हैं। तदनुसार संसार में जितने भी शुभकर्म हैं वे सब यज्ञ शब्द से कहलाने योग्य हैं तथापि यज्ञ पर यह अर्थ अभिप्रेत नहीं है। यज्ञ शब्द यौगिक तथा योगरूढि भेद से दो प्रकार का है। योगरूढि यज्ञ शब्द से उन्हीं क्रियाओं का ग्रहण होता है जिनका विधान मंडिता, ब्राह्मण, तथा श्रौत सूत्रों में है। श्रौत सूत्रों में इस पारिभाषिक यज्ञ शब्द का अर्थ—“देवता के उद्देश्य से हविः का त्यज्य कस्त” लिखा है।

“यज्ञों की संख्या”

यद्यपि ये यज्ञ संख्या में बहुत अधिक हैं तथापि वेद इन सब यज्ञों को २१ इक्षीम संख्या में विभाजित करता है। अथर्ववेद के प्रथम मन्त्र में कहा है—“त्रिपत्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत”। अर्थात् ३ × ७ = २१ यज्ञ अनेक रूपों की धारण करके विच-

रते रहते हैं। इसका भाव यह है कि इन २१ इक्षीम यज्ञों की क्रियाएं ही समस्त यज्ञों में की जाती हैं। अतः संक्षेप से यज्ञ २१ ही हैं। गोपथकार इसके लिये अन्य ऋचा का प्रमाण देता है—“.....भूय एव आमानं समतपत स ग्नं त्रिवृतं सप्त तन्तु मेक विशति संस्थं यज्ञमपरयत्। तदयेतदृचोक्तम्—अग्निर्यज्ञं त्रिवृतं समतन्तुमिति” [गो० ब्रा० पू० १।१२] उन्नी प्रकार ऋचिद में एक मन्त्र आता है—“इमं नो अग्न उपयज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्” [ऋ० १०।१२।४।१]। अथ यह प्रश्न उठता है कि वे २१ इक्षीम यज्ञ कौन से हैं इनका उत्तर गोपथकार देता है—“सप्त सुन्याः रात्र च पाकयज्ञा, हविर्यज्ञा, सप्त तथैकविशति [गो० पू० ५।२४] अर्थात् सात पाक-यज्ञ, सात हविर्यज्ञ तथा सात मोमयज्ञ ये मिल कर यज्ञ की २१ संख्याएं हैं। आगे इन २१ यज्ञों का नामतः उल्लेख किया है—“सायं प्रातर्होमौ स्थालीपाको नम्रश्च यः। बलिश्च पितृयज्ञश्चाष्टकाः सप्तमः पशुगिन्येते पाकयज्ञाः। अन्य्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावात्ये। नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तमद्वयेते हविर्यज्ञा। अग्निष्टोमोऽग्नितृष्टोम उक्थ्ययोऽतिशामान्त। वाजपेयोऽतिशामोर्योमात्र सप्तम इत्येते सुत्या॥” [गो० १७३]

पाकयज्ञ संस्था—प्रातर्होम, सायं होम, स्थालीपाक, बलिवैश्वदेव, पितृयज्ञ, अष्टका, पशु॥

पाकयज्ञ—अन्याधेय, अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, नवसंस्पष्टि, चातुर्मास्य, पशुबन्ध॥

मोमयज्ञ—अग्निष्टोम, अग्नितृष्टोम, उक्थ्य, पांडरी, वाजपेय, अतिरात्र, अत्रोर्ध्वमा॥

[नोट—इन २१ संस्थाओं में पशु और पशुबन्ध ये दो नाम आये हैं। यद्यपि वर्तमान पौराणिक शास्त्रिक इनमें पशुहिंसा ही मानते हैं तथापि यह वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। इनके वास्तविक स्वरूप

पर विचार करना चाहिये। हमारा अपना विचार है कि इन यज्ञो में भी जो पशुहिंसा प्रतीत होती है वह गृहार्थ के न समझने से ही होती है। हम अपने विचार पुनः अवसर मिलने पर प्रकट करेंगे]

“यज्ञो के भेद”

यज्ञो के दो तरह के विभाग हैं यथा श्रौत और स्मार्त । पाकयज्ञ स्मार्त कहलाते हैं क्योंकि इनका स्पष्टतया विधान संवेत्ता और ब्राह्मणों में उपलब्ध नहीं होता। पुनः श्रौत यज्ञो के भी प्रकृति तथा विधि की भेद हैं इसी प्रकार अत्रान्तर भेद अनेक हैं जिनकी यहाँ लिखने की श्रुति आवश्यकता नहीं है।

“यज्ञों का स्वरूप”

ये श्रौत या स्मार्त यज्ञ क्या हैं इनका उत्तर भी प्रसङ्गवश यहाँ देना अनुचित न होगा। यज्ञ नाम उन क्रियाओं का है जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक तथा आधिदैविक जगत् में होने वाली अत्यन्त क्रियाओं का प्रत्यक्ष करने हैं। यथा नाटक खेलने वाले लोग अप्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटनाओं को रङ्गभूमि में प्रत्यक्ष रूप से दिखलाते हैं वैसे ही यज्ञ भी एक रङ्गभूमि है जहाँ हम अप्रत्यक्ष क्रियाओं का प्रत्यक्ष करने हैं। यद्यपि यह एक स्मृतन्त्र नियम है तथापि हम अपने विचार की प्रामाणिकता निरूपण के लिये पाठकों का ध्यान शतपथ की ओर आकृष्ट करने हैं। शतपथ में दर्शपूर्णमास के विषय में लिखा है—“पशुपुत्रेवत्रा दर्शपूर्णमासयोः सत्यम् । अध्याध्यात्मम्” [शत० पृ० ४०८] “पशुपुत्रेवत्रा दर्शपूर्णमासयोः रीतिर्मासा । अध्याध्यात्मम्” [शत० पृ० ४१६] । पाठक वृन्द इस प्रकारों पर विचार करें। इतना ही नहीं शतपथ में स्थान स्थान पर यज्ञिह प्रक्रिया की गणना का आध्यात्म तथा आधिदैव से दर्शाई है। यही कारण है कि यज्ञ में सिद्धि भी अन्तर्भाव होने पर प्रायश्चित्त का विधान है। अन्यथा प्रायश्चित्त का विधान निष्फल होता है। “पशुपुत्रेवत्रा दर्शपूर्णमासयोः सत्यम्” इस कथन के अनुसार शतपथकार इस यज्ञो का प्रत्यक्ष प्रारण भी दर्शाते हैं—“आधो सैप्रायज्ञो वा एते यज्ञावुत्पत्तिनि । तस्मात्पुनर्विषु प्रयुज्यन्ते । ऋतु

सन्धिषु वै व्याभिजायते” [गो० ब्रा० पृ० ८४] अर्थात् चातुर्मास्य यज्ञ औषधरूप है। ऋतुओं की सन्धियों में रोग उत्पन्न होते हैं अतएव उनके निवारणार्थ यह यज्ञ ऋतुओं की सन्धियों में किये जाते हैं। हमसे यह सिद्ध है कि यज्ञ लौकिक तथा पारलौकिक उभयविध कल्याण के सोपान हैं।

“श्रौतयज्ञ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती”

आर्य समाज की दृष्टि में महापि दयानन्द का विशेष स्थान प्राप्त है अतः वे इन यज्ञो को वेदानुसूल तथा प्रामाणिक मानते हैं या नहीं यह विचारना भी आवश्यक है। जहाँ तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है उन्होंने इन यज्ञों की प्रक्रिया का वर्णन अपने ग्रन्थों में नहीं किया। संस्कारविधि में जिन यज्ञ पात्रों के चित्र दिये हैं उन सबका काम संस्कारविधि में नहीं पड़ता अधिकशतया उनका कार्य श्रौतयज्ञो में ही होता है अतः इसमें प्रतीत होता है कि वे श्रौत यज्ञों पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते थे। ऋग्वेदादि-आप्य भूमिका के प्रतिज्ञाविषय में लिखते हैं—“परन्वेत्तमन्त्रं कर्मकारड्विजित्योजितैयत्रयत्राग्नि-होत्राश्वमेधान्ते यज्ञत कर्तव्यं तत्रावत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कृत । कर्मकारटानुष्ठानस्यैतरेयशत-पथब्राह्मणपूर्वमीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथार्थं विनि-योजितत्वात्” । अर्थात् वेदभाष्य में मन्त्रों का याज्ञिक अर्थ नहीं करेंगे क्योंकि ऐतरेयशतपथब्राह्मण पूर्वमीमांसा तथा श्रौत सूत्रों में इनका यथावत् विनियोग लिखा हुआ है। यहाँ पर “यथार्थं विनियोजितत्वात्” पद विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि स्वामीजी महाराज श्रौत यज्ञो को प्रामाणिक न मानते तो इस प्रकार कभी नहीं लिखते। इसी प्रकार भूमिका के अन्ध प्रामाण्यप्राप्तायपकरण में भी—“श्रीकृष्णसिद्धिवाटिकाद्विज्ञानं स्तानसूत्र परिशिष्टादयोऽप्यन्था” श्रौतसूत्रो को प्रामाणिकमान कर तद्विरुद्ध त्रिकाण्ड-रत्नादि ग्रन्थों को हेय लिखा है। संस्कारविधि में वेदारम्भान्तर्गत पाठविधि में इन्हें पठनीय लिखा है यथा—“तपश्चान् वद्धूँ ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण आरबलायनकृत श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र”

इत्यादि। इससे भी इनकी प्रामाणिकता सिद्ध है। प्रामाणिकता का अभिप्राय वेदानुसूततया ही लेना चाहिये अतएव स्वामीजी महाराज ने उपर्युक्त स्थल पर लिपिणी की है—“जो ब्राह्मण ग्रन्थ तथा श्रौत मन्त्र हिसापरक हो उनका प्रमाण नहीं करना चाहिये।” इतना होने पर भी इनकी प्रामाणिकता में कोई डाँते नहीं पहुँचती। अतः स्वामी कथनमन्त्र सस्कन्ती की दृष्टि में श्रौत यज्ञ वैलिक है ॥

“श्रौतयज्ञ और वेद”

वेद इन यज्ञों का कितना आवश्यक समझता है उसके लिये अथर्व वेद का शाला मुक्त उच्यते; तर्हा लिखा है—“हविर्धानमग्निशानं पत्नीनां मदनं तद सदा देवानामसि वेवि शाले ॥” [अ० ६.१५.७] अर्थात् गृह में उतने विभाग होने चाहिये हविर्धान = यज्ञीय पदार्थ रखने का स्थान अग्निशाला = आहवनीयादि अग्नियों का स्थान, पत्नीनां मदनं = स्त्रियों के बैठने का स्थान, देवानां मदनं = पुरुषों के बैठने का स्थान। उप मन्त्र का यही अर्थ संस्कारविधि में भी है। जो मनुष्य श्रौत यज्ञ करना चाहता है उसे कम से कम आहवनीय, गार्हपत्य, तथा अग्निशाला इन तीन अग्नियों का स्थापन करना होता है। वेद में इनका नाम उल्लेख अथर्ववेद का० १० तथा का० १५ सू० ६ सं० १४ में है [लोच के विलार के डर से सर्वत्र मन्त्र उद्धृत न करे]। अग्न्याधेय या अग्न्याधान का वर्णन अथर्ववेद का० ११ सू० ७ सं० ८ में है।

हविर्यज्ञो मे मुख्य द्रव्य ब्रीहि और यव हैं। कई एक महानुभाव यह कहते हैं कि यज्ञों का कार्य सुगन्ध करना है अतएव ब्रीहि और यव यज्ञ में डालना व्यर्थ है क्योंकि इनसे सुगन्ध नहीं होती उनसे हमारा निवेदन है कि यज्ञ का कार्य केवल वायु शुद्धि ही नहीं है। यह तो एक आनुपञ्चिक प्रयोजन है बाल्विक प्रयोजन अध्यात्म उन्नति है। यह पूर्व लिखा जा चुका है कि यज्ञ एक रंगमञ्च है अतएव इसके प्रत्येक पदार्थ तथा क्रियाएँ अध्यात्म तथा अधिदेव जगत् के प्रतिनिधि हैं। यज्ञ में जो ब्रीहि और यव हैं वे अध्यात्म में भाग और आपन है, वेद

कहता है—“प्राणायानौ ब्रीहियवौ” [अथ० १.१.१। १३] इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना उचित है।

यज्ञ में घृतादि प्रक्षेप के साधनीभूत २ स्रुच होते हैं, जुहु, उपसृत, ध्रुवा। यजुर्वेद अ० २ सं० ५ में “घृताच्यम्भि जुहर्नाम्ना”। घृताच्यस्युपसृज्यान्ता। घृताच्यम्भि ध्रुवा नाम्ना ॥” इन तीनों का नाम स्पष्ट मिलता है। यज्ञ में इन्हीं मन्त्रों द्वारा इन तीनों का यज्ञशाला में स्थापन भी होता है। इसी प्रकार अथर्व वेद का० १४ सू० ४ सं० ५, ६ में इनका उल्लेख है। अथर्ववेद का० १८ सू० ४ सं० २ “विषयामसृतय कल्पयन्ति हविःपुराडां नृपो यज्ञायुषानि” में इन तीनों स्रुच का यज्ञ के शम्भ फल है। यज्ञ में ब्रह्मा का आसन अर्वाण दिशा में होता है। वेद भी कहता है “ब्रह्मा दक्षिणमसोजगु (यज० १.१.१। १५) सोम यागों में एक उत्तरवेदि होती है उसमें रुद्रोद्गमण्डप तथा हविर्धान मण्डप नाम के दो स्थान होते हैं इसी प्रकार एक यूप होता है (कई-कई एकादश भी होते हैं) इनका बसान अथर्व वेदान्तर्गत प्रथिवी सूक्त के ३८ वे मन्त्र में निम्न प्रकार आता है—“यथा भद्रो हविर्धाने यषो यथा निमीयते” ॥ अर्थात्—भयंसे भक्ति के भाव में परितः कोई गन्ध मातृ-भूमि की महिमा का वर्णन करने हुए कहता है तब भूमि पर अग्निप्रोसादि याग करने के लिये स्वरोद्गमण्डप, हविर्धान मण्डप तथा यूप वाप्या जाता है, जरा पर अश्वेदादि के पंचा मन्त्रों में श्रुति करने है, तब पर चतुर्विगु लोह हुन्ड को सोम पशुधाने के लिये यागादि कर्मों में युक्त होते हैं उन मातृभूमि की महिमा बहुत बढ़ी है। भोजनयाग का साधनीभूत पत्नीवतप्रह तथा शरयोजन चसम्भ का नाम यजुर्वेद अ० ८ सं० ६.११ में आता है। यजुर्वेद के १६ व अध्याय में सौत्रामणि याग का वर्णन है। उसमें १५-३० तक के मन्त्रों में अनेक यज्ञीय पदार्थों तथा क्रियाओं का नाम आता है। हम यहाँ मन्त्रों का उद्धृत न कर के केवल नाम ही लिखते हैं। जो अधिक देखना चाहे उन मन्त्रों को देखे।

ये नाम ये हैं—गैय, आग्नीन्दी, कुष्मी, मुरायानी, उत्तरवेदि, वेदि, यूप, हविर्धान, आग्नीध्र, पत्नीशाल, गार्हपत्य, प्रैप, आग्नी, प्रयाज अनुयाज

वषट्कार, पशु, पुरोडाश, सामवेनी, याव्या, धाना, कर्म, सक्तु, परीवाप, पेय, वधि, आभिज्ञा, वाजिन, आश्रावण, प्रत्याश्रावण, यज्ञ ये यज्ञाभदे, द्रोण, कलरा, स्थाली, अवभृथ, इडा, मूकवाक, शंभु(वाक) पत्नी संयाज, समिष्ट यजुः, दीक्षा, रक्षिणी। पाठक वृन्दश्रौत इन नामों पर विचार करें। वेद में उन्हीं संज्ञाओं का उल्लेख है जिनका ब्राह्मण तथा श्रौत सूत्रकारों ने वर्णन किया है। चल्कि यों कइना चाहिये कि इन ग्रन्थों के बनाने वाले ऋषियों ने वेद के आधार पर ही इन यज्ञ प्रक्रियाओं को पल्लवित किया। इसके आगे २१ वे मन्त्र में कहा है—एतावद्रूपं यज्ञस्य यदेवैव ब्रह्मा कृतम्। तदेतन्मयमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते। अर्थात् देवों (ऋषिणा) और ब्रह्म के द्वारा रचे गये यज्ञों का इतना ही स्वरूप है। सौत्रामणि यज्ञ करने पर इन सब को प्राप्त कर लेता है। सामयागो मे उद्गातु गण से गेय रथन्तर वैरूप वैराज आदि नाम के अनेक साम हैं। उनके स्तोमों की संख्या भी पृथक् पृथक् है। इन सामों का वर्णन ताष्ट्य ब्राह्मण में विस्तार से किया है। वेद में भी स्थल स्थल पर इन सामों का उल्लेख है। उदाहरणार्थ यजुर्वेद के पाच मन्त्रों के टुकड़े उद्धृत करते हैं—“ रथन्तर साम त्रिःस्तोमः । वृहत्साम षड्दशस्तोमः । वैरूप साम सप्तदशस्तोमः । वैराज सामैकविंशति स्तोमः । “शाकरैवते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिंशोऽष्टोमी” । [यजुः १०।१०-१४] इन मन्त्रों में क्रम से रथन्तर, वृहत्, वैराज, शाकर तथा रैवत इन ६ सामों का स्तोम संख्या के सहित उल्लेख किया गया है।

ऊपर हमने यज्ञीय पदार्थों तथा क्रियाओं के नाम वेद में दिखला दिये। वेद की बाह्मण और श्रौत सूत्रों में कितनी समानता है यह आप देख चुके। अब यज्ञ की प्रक्रिया का भी दिग्दर्शन वेद से कराया जाता है। अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्रों में अतिथि यज्ञ की अग्निष्टोम से तुलना की गई है। विस्तार के भय से मन्त्रों का संक्षिप्त भावार्थ ही दिया जायगा।

यद्वा अतिथिपतिरतिथीन प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते ॥३॥ यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याच-

त्यपः प्रणयति ॥४॥ या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ता ॥५॥ यत्तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशु बन्धते स एवसः ॥६॥ यदावसधात् कल्पयन्ति सर्वोहविधानान्येव तत् कल्पयन्ति ॥७॥ य कविः पश्वर्हण माहरन्ति परिधय एवते ॥८॥ यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत् ॥९॥ यत्पुत्रापरिवेशान् स्वादमाहरन्ति पुरोडाशावेव ती ॥१०॥ यश्चानकृतं द्रव्यन्ति हविष्कृतमेव तद्द्रव्यन्ति ॥११॥ ये ब्रीहयां यवा निरूपयन्ते श्राव एवते ॥१२॥ यान्युत्थलं मुसलानि प्रावाण एवते ॥१३॥ शूर्पं पवित्रं तुषा ऋजापाभिपवणीरापः ॥१४॥ ऋक् दर्वीनं क्षणमायवनं द्रोणकलशाः कुम्भो वाय-
व्यानि पाः प्राणीयमेव कृष्णाजिनम् ॥१५॥ [अथ ०
६।६ (१)]

जो अतिथिपति (गृहस्वामी) अतिथियों को देखता है वह देवयजन भूमि में प्रेक्षण तुल्य है। जो उनके नमस्कार करना है वह दीक्षा ग्रहण के तुल्य है। उन को जल देना आप प्रणयनवत् है। जो उनको तर्पण देता है वह अग्नीषोमीय पशु के बन्धन तुल्य है। उन के निवास के लिये गृह की व्यवस्था करना मदी-मण्डप तथा हविर्दान मण्डप बनाने के तुल्य है। स्वाद पर चादर और तक्रिया रखना परिधि रखने के तुल्य है। अतिथियों के लिये अञ्जन तथा उबटन लाना आज्य (घृत) रखने के तुल्य है। जो भोजन से पूर्व जल पान करना है वह पुरोडाश तुल्य है। जो भोजन बनाने वाले को बुलाता है वह मानो हविष्कृत (हवि बनाने वाले) को बुलाता है। भोज्य सामग्री में जो जौ और धान बर्त जाते हैं वह मानो सोम के टुकड़े हैं। उखल और मूसल सोम कूटने के पथर तुल्य हैं। शूर्प पवित्र (जो कुशा विशेष) तुल्य, तुष ऋजीष तुल्य, जल अभिषेक के लिये जो जल विशेष है उसके तुल्य, कड़खड़ी दर्वीतुल्य, घड़े द्रोणकलश तुल्य, भोज परोसने के पात्र वायव्यादि ग्रहों के तुल्य और भूमि कृष्णाजिन के तुल्य है।

उपहरति हवीष्यासादयति ॥३॥ तेषामास्त्रानामतिथिरात्मन जुहोति ॥४॥ सुचा हस्तेन प्राणै र्यूपे स्कारेण वषट्कारेण ॥५॥ एतै विषाखाभिराच-

विंजिः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ॥ ६ ॥ [अथ ६।६ (२)]

अतिथियों के लिये भोजन परोसना वेदि में इबिः रखने के तुल्य है। उनके समीप में पड़ी हुई वस्तुओं में से अतिथि अपनी इच्छानुसार इत्तरूपी अक्षु से खुल्लार (सड़प २) रूपी वषट्कार द्वारा अपने पेट में हवन करता है। ये ही प्रिय या अप्रिय अतिथि रूपी अन्विगु यज्ञमान को स्वर्ग में पहुँचाते हैं।

यन्तुत्तारं इयत्याश्रावयत्येव तन् ॥१॥ यत्प्रतिश्रु-
त्प्रोतिप्रत्याश्रावयत्येव तन् ॥२॥ यत्परिवेष्टारः पात्रहस्ताः
पूर्वे चापरे च प्रपश्यन्ते चमसाध्वय एव ते ॥३॥

[अथ० ६।६ (६)]

जो गृहस्वामी ज्ञाता को बुलाना है वह आश्रावण के तुल्य है। [अथ० ७।६।६] ज्ञाता का प्रत्युच्चार देना प्रत्याश्रावण तुल्य है। जो परिवेष्टा लोग हाथ में पात्र लेकर परोसने के लिए उधर उधर घूमते हैं वह चमसाध्वयु तुल्य है ॥ इत्यादि इत्यादि ॥

पाठकचन्द्र वेद के इन मन्त्रों पर विचार करे। वेद ने जहाँ अतिथियज्ञ की सोमयाग से तुलना कर के उसकी महत्ता को बतलाया वहाँ साथ ही सोमयाग की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख किया। इस वर्णन में सोमयाग की प्रायः समस्त मुख्य मुख्य क्रियाओं का समावेश हो गया है। क्या अब भी श्रौतयज्ञों की वैदिकता में कोई सन्देह रह सकता है ?

इन श्रौतयज्ञों के नाम वेदों में अनेक स्थलों पर आये हैं उन सब का उल्लेख न करके अथर्ववेद के उच्छिष्टसूक्त में जितने नाम पाये जाते हैं उनका वर्णन करके इस लेख को समाप्त करता हूँ।

महाव्रत, राजसूय, अग्निष्टोम अर्क, अश्वमेध; अग्न्याधेय, सत्र, अग्निहोत्र, एकरात्र, द्विरात्र, सप्तऋती प्रक्री, उक्थ्य, चतुरात्र, पञ्चरात्र, षड्रात्र, षोडशी, सप्तरात्र, विष्वजिन्, अभिजिन् सान्द्र, त्रिरात्र, द्वादशाह, चतुर्होतारः, चातुर्मास्य, पशु-
बन्ध, इष्टियां [बहुवचन से समस्त नित्य नैमि-
निक इष्टियों का ग्रहण हो सकता है]

(अथ० ११।७।६-१६)

इसी प्रकार अथर्व ७।७।३ में दर्श और ७।८।२ में पौर्यंभास का उल्लेख है।

श्रौत यज्ञों का जितना वर्णन मैंने वेद में पाया उतना संक्षेप से पाठकों के संमुख उपस्थित कर दिय पाठक महातुभास इस पर विचार करें और अपने विचार समय समय पर प्रकट करें। मेरा अपना विचार यह है कि ये समस्त श्रौतयाग वस्तुतः वैदिक हैं अतएव इनका प्रचार आर्यसमाज में निसन्देह होना चाहिये (पशुयाग का स्वरूप अवश्य विचारणीय है) जब तक इन यागों का विधि-पूर्वक प्रचार न होगा तब तक देश की मच्ची उन्नति कभी नहीं हो सकती। जो महातुभास केवल आध्यात्मिक उन्नति के ही पुजारी हैं वे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति बिना यागों के नहीं कर सकते। हमारा प्राचीन इतिहास बतलाता है कि समस्त आध्यात्मज्ञानी ऋषि-महर्षि इन यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। इसी कारण से भारत की उन्नति थी। ज्यों ज्यों यज्ञों का ह्रास होता गया देश की भी अधोगति होती गई। हो भी क्यों न, जब कि वेदभगवान् स्पष्ट शब्दों कहते हैं—“अय-
शियो हतवर्चा भवति” (अथ० १२।२।३७) अर्थात् यज्ञ न करने वाला वर्चस्वी नहीं रहता। इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा है—
“योज्यमननिकः स कुम्भे लोष्टः तदुयथा कुम्भे लोष्टः प्रक्षिप्तो नैवशौचार्थाय कल्पते नैव सस्यं निर्बन्धयति, एवमेवायं ब्राह्मणोऽननिकः। तस्य ब्राह्मणस्वाननिकस्य नैव देवं दद्यात् पितृभ्यं न चायं स्वाध्यायाशिषो न यज्ञाशिषः स्वर्गङ्गमा भवन्ति”

[गो० पृ० ३५]

अर्थात्—जिम्हने अग्न्याधान नहीं किया है वह मनुष्य घड़े में पड़े हुए मट्टी के डेने के तुल्य है अर्थात् जैसे उस मिट्टी से न तो हाथ आदि धोये जा सकते हैं और न ही धान उत्पन्न हो सकता है इसी प्रकार अग्नि रहित मनुष्य भी देव और पितृ संबन्धी कर्म से रहित होता है स्वाध्याय तथा यज्ञ में होने वाला फल उसे नहीं मिलता।

आजकल आर्यसमाज की बहुत ही भयानक परिस्थिति हो रही है। इन यज्ञों का यथावत् अनु-

“यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म”

सर्वेषां वा एष धृतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञः श० १४-३-२-१.

ले० श्री० पं० रामदत्त शुक्ल एडवोकेट अधिष्ठाता वा० रा० प्रकाशन विभाग आ० प्र० नि० सभा यू० पी० लखनऊ

“वेदोऽखिलो धर्म मूलम्” अखिल धर्म का

मूल वेद है। भगवान् मनु के इस मंत्र

को स्मरण रखते हुए जब तैत्तिरीय ब्राह्मण का प्रसिद्ध वचन “अन्ता वै वेगः (तै० ब्रा० ३-१०-११)

वैदिक साहित्य के किसी स्थायी व्यक्ति को मानना जाता है तो कुछ समय के लिये उसका ठठान

गम्भीर विचार करना पड़ता है। माधारेणतया गृहिक

जीवन सम्बंधी जितने कर्तव्य कर्म हैं वे समस्त परि-

मित या निरुक्त हैं। या यो कहे कि उनको हम सार्वा-

दित या मान्य नाम दे सकते हैं। उनकी गणना

कर सकते हैं और उनका परिणाम भी बता सकते

हैं। किन्तु अपने प्रत्यक्ष जीवन में कोई भी ऐसी

वस्तु अथवा घटना हमारे स्पर्शान् अनुभव में नहीं

आती कि जिसके आधार पर हमको किसी अनन्त

तत्त्व का ज्ञान हो सके। इसके अतिरिक्त तीन आयु

पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण कर सतत वेदाध्ययन करने

अनिर्बचनीय, अनन्त, अज्ञात, अप्रमेय, अनिरुक्त,

अनुक्त तथा सूक्ष्म परोक्ष रहस्यो का स्पष्ट प्रकाश

करने का यथासम्भव उद्योग करना अर्थात् वैदिक

संस्कृति का लक्ष्य है। समस्त उपलब्ध वैदिक साहित्य

ग्रन्थों में इस तथ्य की साक्षी मिलती है। अन्वय

अनुलभ इस वर्णन शैली को व्यक्त या प्रत्यक्ष

निर्दिष्ट तत्त्वप्रिय पारम्पर्य विद्वान् श्रीर तद्वन्वीवी

एतद् शीघ्र महानुभाव भी उनके स्वर में ही वैदिक

परिभाषाओं को समझने वाले ब्राह्मण साहित्य के

लिये “Twaddle of the children & ravings

of idiots” बच्चों का तुलुलाना और बुद्धिहीनों का

चीलना कहते हैं। इस धारणा का कारण पारम्पर्य

एवं पौरुष्य वैदिक संस्कृति का भेद ही है। ऐसी

अवस्था में जब कि वैदिक परिभाषाओं को

अध्ययन करने का कोई समुचित प्रयत्न न किया

जाता हो अपितु अनेक प्रामाणिक विचारों को स्वेच्छा

पूर्वक प्रचारित किया जा रहा हो तो, वेद प्रतिपादित

अनिरुक्त तत्त्वों को जानने में विशेष कठिनाई हो

अनिवार्य है।

वेदों में अनेक ऐसे अनन्त सूक्ष्मवाच्य तत्त्वों का

बीज रूप से संकेत मिलता है कि जिनका विस्तृत

वर्णन अन्यान्य वेदानुकूल अर्थ ग्रन्थों में प्राप्त होता

है। इस समय वैदिक साहित्य का अधिक भाग

अनुपलब्ध है। उदाहरणार्थ १९३९ शास्त्रों में से

केवल १२ शास्त्रों प्राप्त होनी हैं और उनमें से भी

५-१ भाष्योपेत हैं। शेष अभी अपने मूलस्वरूप में

ही विद्यमान हैं। वही दशा अन्य ग्रन्थों की भी है।

आवश्यकतासम्मी के अभाव में जिन वैदिक

तत्त्वों का वर्णन किया जायगा, अपूर्ण ही होगा,

इसमें सन्देह नहीं है।

एष वै यज्ञो सवग्निः ।
 अग्निं वै योनिर्वहस्य ।
 शिर एतद्यज्ञस्य सवग्निः ।
 अग्निं वै यज्ञमुत्सृजम् ।
 वाग्धि यज्ञः ।
 अयं वै यज्ञो योऽयं पवते ।
 संवत्सरो यज्ञः ।
 यज्ञ एव सविता ।
 स यः स यज्ञोऽस्मी स आदिन्य ।
 यज्ञो वै यजमानभागः ।
 यजमानो वै यज्ञः ।
 आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजः ।
 आत्मा वै यज्ञः ।
 पुरुषो वै यज्ञः ।
 पुरुषसम्मितो यज्ञः ।
 परावो यज्ञः ।
 शानोन्मानो वै यज्ञः ।
 यज्ञो वै भुवनग्येष्ठः ।
 यज्ञो वै भुवनम् ।
 यज्ञो वै मनः ।
 आपो वै यज्ञः ।
 ऋतेरज्ञः वै यज्ञः ।
 परोक्षं यज्ञः ।
 रेतो वा यज्ञः ।
 शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम् ।
 यज्ञो वै मैत्रावरुणः ।
 मनो वै यज्ञस्य मैत्रावरुणः ।
 विराड् वै यज्ञः ।
 आहुतिर्हि यज्ञः ।
 यज्ञो विकल्मतः ।
 यजेन वै देवा दिवमुपोदकामन ।
 स्वर्गो वै लोको यज्ञः ।
 विराजो वै यज्ञः ।
 चतुर्षा वा ऐते यज्ञस्य यदाज्यभागौ ।
 एतद्दे प्रत्यक्षाग्रहर्षदं पृत्तम् ।
 सुगन्धर्मा वै यज्ञः ।

वातो वै यज्ञः ।

इत्यादि २

उपयुक्त माहात्म्य वाक्यों से यज्ञ शब्द के अनेक-महत्त्व पूर्ण और व्यापक आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक अर्थ किये गये हैं। किन्तु वैदिक परिभाषाओं के व्यापक अर्थों के स्थान पर केवल यज्ञ शब्द को द्रव्य यज्ञ में रूढ़ि रूप देकर मध्यकालीन भाष्यकारों ने अनेक भ्रमात्मक प्रथाओं के प्रतिपादन करने की पूर्ण चेष्टा की है। तथापि वैदिक साहित्य को ध्यान पूर्वक पढ़ने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्णनीय वस्तु को यज्ञशैली की परिभाषाओं में वर्णन करने की प्रथा को प्राचीन ऋषियों ने बहुत आदरणीय समझा था और इसी लिये द्रव्य यज्ञों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यज्ञो, उनके ऋत्विजों, सामग्री, यज्ञ-पात्र, वेदि आदि २ उपकरणों का भी यज्ञिक पारिभाषिक पदावली में ही वर्णन किया है। यहाँ तक कि शान्ति पर्व में एक संभ्राम यज्ञ का वर्णन दिया गया है कि जिसमें यज्ञ के सभी शब्दों का व्यवहार किया गया है।

प्रकृत लेख में इच्छा रहते हुये भी आवश्यक्याभि में किये जाने वाले गुह्य यज्ञों का वर्णन, उनके करने की विधि, काल, स्थान, सामग्री, उपयोगिता, उनका रहस्य स्थानाभाव से नहीं दिया जा सकता है। और न आहवनीय, दक्षिणाभि तथा माहृत्याभियों में किये जाने वाले आधान अभिहोत्र, दर्शपीर्यमास, आमायण चातुर्मास्य, पशुबन्ध, अभिष्टोम, राजसूय, वाजपेय, अरवमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दक्षिणावन्त, अदक्षिणावन्त महन्नदक्षिणादि श्रौत यज्ञों के विस्तृत उल्लेख का ही यह उपयुक्त स्थान है।

इन द्रव्ययज्ञों के क्रम को देखने से विदित होता है कि “इदमहममृतास्तस्य मुपैमि” (यजु. १-४) [यह मैं (यजमान) अमृत से (छूटकर) स्वयं को प्राप्त होंगे] इस संकल्प को लेकर यजमान मनुष्य से देव बनने के लिये यज्ञदीक्षा लेता है। क्योंकि “सत्त्वं वै देवाः अमृतं मनुष्याः” इस सिद्धान्त को मान कर ही देवत्व की अभिलाषा करके यजमान देवों

के तुल्य यज्ञानुष्ठान करके सत्य स्वरूप बनने का इच्छुक होता है। दूसरे शब्दों में परिमित सामर्थ्य-शरीर मनुष्य विष्णु (यज्ञ) की सहायता से अपरिमित विष्णु (सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान्) से सत्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

सर्गारम्भ मे प्रजापति ने यज्ञ द्वारा ही सृष्टिरचना की (सहयज्ञा=प्रजा सृष्टा इत्यादि) अतः उसी की प्रतिकृति रूप मे मनुष्य भी अपने समस्त कर्तव्यों का अनुष्ठान यज्ञरूप से ही करके आधिदैविक “व्रतो (विश्वव्यापी नियमो) (Cosmic Laws) तथा आध्यात्मिक धर्मो (Spiritual laws) को समझने मे समर्थ होकर प्रजापति को ही अपने जीवन का आदर्श बनाता है। जिस प्रकार विद्यालय मे देश देशान्तरों के मान चित्रों के साथ भौगोलिक पुस्तकों के अभ्यास से एक विद्यार्थी को विभिन्न देशों के विषय मे ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष यज्ञ कर्मों मे परोक्ष रहस्यों के समझने मे यज्ञ-मान समर्थ होता है।” इस बात के महत्व को वेदी महानुभाव भली भाँति समझ सकते हैं जो सूत्रप्रबंध मे वर्णित विविध यज्ञों की आधिदैविक और आध्यात्मिक व्याख्या आरम्भ्यक उपनिषदादि मे देखें।

शीर्षक के शब्दों मे यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। किन्तु उपनिषद् मे तो “सखा ह्येते अट्टदा यज्ञरूपाः” कह कर यज्ञरूप नौकाओं को अट्ट कहा गया है। इसका समाधान कठिन नहीं है। जिन लोगों ने यज्ञ का संकुचित अर्थ ही मान रक्खा हो अर्थात् जो यज्ञ से द्रव्य यज्ञ के अतिरिक्त तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान यज्ञादि अनेक आधिदैविक आध्यात्मिक यज्ञों के महत्व और उनके प्रभाव को नहीं समझते उनके लिये केवल द्रव्य यज्ञ का सहारा अट्ट है। परन्तु जो मर्मज्ञ यज्ञ के ओत प्रोत व्यापक (विष्णु) अर्थ की और दृष्टि रखते हुये अपने जीवन को अमृत के स्थान पर सत्य स्वरूप देने का प्रयत्न करने हुये मर्त्यधर्मा मनुष्य कोटि से उन्नत होकर अमृतधर्मा वैश कोटि को प्राप्त करना चाहते हैं,

उनके लिये यह उपनिषद् का वाक्य नहीं लग सकता। इस प्रकार मनुष्य (वामन) यज्ञमान यज्ञ (विष्णु) की सहायता मे (विष्णु) बनने की आत्मनः चेष्टा करता है। सफल होने पर मृत्यु के पार से छूट कर अमृतत्व लाभ करने में समर्थ होता है। क्योंकि ज्ञानान्मुक्ति बन्धोविपर्ययात् “सत्यकार कपिलाचार्य के सिद्धान्तानुसार ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान मे बन्ध होता है। ऐसी अवस्था में जब कि ज्ञान-यज्ञ द्वारा यज्ञमान मुक्ति का अधिकारी बन सकता है तो फिर इसमे बढ़कर और कौनसा कर्म होगा जिसका अनुष्ठान मनुष्य करे और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये? अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि परमोच्च आदर्श अमृतत्व या मोक्ष है और उसके प्राप्त करने के लिये जिस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसको ही श्रेष्ठतम कर्म कह सकते हैं। इस प्रकार अपने व्यापक (वैष्णव) अर्थों मे यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है।

यज्ञ के व्यापक अर्थों का दर्शाने के लिये पाठकों के परिचयार्थ हम यहाँ पर तो यज्ञों का वर्णन करना उचित समझते हैं (१) आध्यात्मिक और (२) आधिदैविक एक का प्राणानिर्वाह और दूसरे का विश्वमित्र यज्ञ कहते हैं।

प्राणानिर्वाह

अन्य शरीरयज्ञास्ययूप रशानशोभितस्यात्मा यज्ञमानः। बुद्धिःपत्नी। वेदा महविज। अहंका-गोऽध्वयुः। चित्तं होता। प्राणो ब्राह्मणच्छंसी। अपानः प्रतिप्रस्थाता। ध्यानः प्रस्ताता। उदान उद्गाता। मनानो मैत्रावरुणः। शरीरं वेदिः। नासिकोत्तरवेदिः। मूर्धा द्रोणकलशः। पादो रथः दक्षिण हस्तः श्रुव। सत्यहस्तआज्यस्थाली। श्रोत्रे आधारी। वक्ष्णी आज्यभारौ। ग्रीवाधारपोता। तन्मात्राणि सदस्याः। महाभूतानि प्रयाजाः। भूतानि गुणाः अनुयाजाः। जिह्वा। दन्तोष्ठौ सूक्तवाकः। तालुःशोयोवाकः। स्मृतिर्दिया ज्ञानिरहिंसा पत्नी-संयाजाः। ओकारो यूपः। आरा रशना। मनो रथः। कामः पशुः। केशाः दर्भाः। बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपा-

त्राणि । कर्मेन्द्रियाणि हवींषि । अहिंसा इष्टयः ।
त्यागो दक्षिणा । अवभृथं मरणात् ।

विश्वसूत्र यज्ञ

तपो गृहपतिः । ब्रह्म (वेद) ब्रह्मा । इरा (इडा)
पत्नी । अमृतं उद्गाता । भूतं प्रस्तोता । भविष्यत
प्रतिहृता । ऋतवः उपगातारः । आर्तवाः सदस्याः ।
तत्त्वं होता । ऋतं मैत्रावरुणः । ओजोब्राह्म-
णान्ध्रंसी । त्विषिः नेष्टा । अपविनिः पोतारः । यशः
अन्ध्रावाक् । अग्निः अन्तोत भगः प्रावस्तुत । अर्क
उन्नेत । वाक् सुब्रह्मण्यः । प्राणः अश्वर्युः । अपान
प्रतिप्रस्थाता । विष्टिः विशाम्ना । बलं भुवगोपम
(भुवगोप) । आशा हविष्येष्यम । अहीरन्त्री
इध्मवाही । मृत्युः शमिता । एते दीक्षन्ते ।

इन दस पक्षों के शब्दों से ही बिना पाठकों को
ज्ञान हो जायगा कि यज्ञ का कितना व्यापक अर्थ
है । इन आध्यात्मिक और आधिर्भौतिक तत्त्वों के
समन्वित रूप से साम्य स्थापित करने के लिये ही
अनेक गृह्य श्रौत यज्ञों का अनुष्ठान विहित है । इसी
कारण प्रत्येक कृत्य के रहस्य को ब्राह्मणकारों ने
स्थान-स्थान पर समझाने का प्रयत्न किया है ।
ब्राह्मण परिभाषा में “परोक्षत्रिंशता” का, बाहुल्य
और प्रत्यक्ष प्रियता का अज्ञात इन्हीं कारणों किया
गया है ।

वैदिक कर्मकाण्ड की आत्मा (Spirit) को पूर्ण
रूप से ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में समझाने की चेष्टा
की है । वैदिक संस्कृति की यही विशेषता है कि
व्यक्त से अव्यक्त की ओर प्रेरणा की जाय ।
अमृत से मृत; तम से ज्योति और मृत्यु से अमृत

की प्राप्ति । इसीलिये सर्व श्रेष्ठ मानव जीवन का
आदर्श कहा जा सकता है । इसी आदर्श की प्राप्ति
के लिये वैदिक ऋषियों ने द्रव्य यज्ञों से आरम्भ कर
सर्व साधारण के लिये परमोच्च आदर्श की ओर
प्रगतिशील होने का विधान किया है ।

इस पर भी जो प्रत्यक्षवादी महातुभाव यज्ञ का
संकुचित अर्थ लेकर उसका केवल दृष्ट प्रयोजन ही
मानते हैं और उसके व्यापक अर्थों को समझने में
नतुनच करते हैं उनके प्रति हमारा यही अवलोक्य है
कि प्राचीन ऋषियों की शैली के साक्षान् अनादर से
ही यह मन मानी धारणा बनाई जा सकती है ।

उपसंहार में हमारा निवेदन है कि वैदिक कर्म-
काण्ड प्रतिपादक ग्रन्थों के अन्वेषण पूर्वक हम
सबको उनका प्रचार करणीय है । और तभी यज्ञों
के स्वरूप को भली भोति समझा जा सकता है ।
इस लेख में केवल संकेत मात्र से ही कतिपय यज्ञ
सम्बन्धी परिभाषाओं का उल्लेख किया है । यज्ञा-
नुष्ठान से क्या न परिणाम हो सकते हैं, हमको
निम्नलिखित याजुषी श्रुति से स्पष्ट तर शब्दों में कोई
कदाचिन् कदा ही नडा सकता है । इसलिये हम उन्हीं
का उल्लेख करके विराम लेते हैं ।

आयुर्व्यञ्जन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चतुर्थ-
येन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां, मनो यज्ञेन
कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां,
उर्ध्वानिर्व्यञ्जेन कल्पतां, स्वर्ग्यज्ञेन कल्पतां, घृष्टं यज्ञेन
कल्पतां, यज्ञो यज्ञेन कल्पतां । स्तोमश्च यजुश्च ऋक्
च साम च गृह्यश्च रथश्चरश्च । स्वर्देवा अगन्मामृता
अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेदं स्वाहा ।

यजु-१८-२६

‘वेद और कर्मकाण्ड’

ले०—साहित्य-अध्यक्ष श्री० पं० तेजोनाथरायणजी शान्त्री काश्मिरीय व्याकरणशास्त्री (गुरुकुल मुन्दावन)

वि

इन्हों से वह बात खिपी नहीं है कि वेद भगवान् ज्ञान, कर्म, उपासना, काण्डो

द्वारा तीनों का उपदेश करते हैं। यह तीनों काण्ड वेद भगवान् का शरीर है और सन्ध्या-वरजंगम जन्मों के स्तम्भभूत आधार हैं। समस्त ईश्वर इन्हीं कर्मों पर ठहरा हुआ है। यही तो धर्मात्मक मोक्षके हेतु हैं जो कि परम पुरुषार्थ हैं। ‘वेद और कर्मकाण्ड’ यह अनुगतार्थ है। ‘वेद’ शब्द का अर्थ ज्ञान है जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म अवश्य है। अतः वेद कर्म का अनुष्ठापक होता है इसी लिये “यतो वै श्रेष्ठतमं कर्म” ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। वेद और कर्म का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबन्ध है। वेद प्रतिपादक कर्म प्रतिपाद्य है। वेद शब्द और संहिताओं में रूढ़ है। ऋक यजु साम अथर्ववेदों की प्रयोग ऋग्वेद द्वारा, आथर्ववेद प्रयोग यजुर्वेद द्वारा, और द्वागत्र प्रयोग साम द्वारा तथा शान्ति आदि कर्म अथर्व द्वारा किया जाता है। इन वेदों में जिस मन्त्र द्वारा जो कर्म किया जाता है उसीका अनुवाद ब्राह्मण ग्रन्थ होता है और वह तीन प्रकार का है। विधिरूप अर्थवाद रूप और उभय-विलक्षण। विधि नियोग रूप होता है इसके चार भेद हैं—उत्पत्ति-अधिकार-विनियोग और प्रयोग। उत्पत्ति विधि वह है जिसमें देवता के कर्म का स्वरूप मात्र बतलाया हो जैसे “आग्नेयो अष्टकपालोभवति” आग्नेय पुरोडाश षष्ठ कपालो द्वारा संस्कृत किया जाता है। इसमें आग्नेय पुरोडाश का स्वरूप-मात्र बतलाया गया है। जिसके द्वारा कर्म की कर्तव्यता बतलाई जाय या फल का योग कहा जाय वह विधि अधिकार विधि कहलाती है, जैसे “दूर्वापौरुषासाभ्यां स्वर्गं कामोयजेत्” दूर्वाणि तथा पौरुषासेति स्वर्ग की इच्छा रखने वाला यजमान करे इत्यादि वाक्यों

द्वारा दूरादि की कर्तव्यता और स्वर्गादि फल प्राप्ति बतलाई जाती है, यही अधिकार विधि है। विनियोगविधि वह कहलाती है जो कि अंगों के विषय में बतलाती है जैसे “बहिर्भिर्यजेत्” धानो से याग करे या समिधाद्यो से याग करे इत्यादि। और अंगों सहित प्रधान कर्म के प्रयोगों की एकता जिसमें प्रतिपादित हो अर्थात् पृथक् तीनो विधि जिसमें मिल जायें वह प्रयोग विधि कहलाती है इसको कोई श्रौत कहते हैं, और कोई कल्प कहते हैं।

अर्थवाद प्रश्नित या निन्दा द्वारा किया जाता है उसके तीन भेद हैं—गुणवाद अनुवाद और भूतार्थवाद। जो दूसरे प्रमाणों से न सिद्ध किया जा सके ऐसे अर्थ का बोधक गुणवाद होता है जैसे “अग्नि-त्वेष्टव्य” आदिषु पृथ है। लौकिक किसी प्रमाण से भी आदित्य को पृथ नहीं सिद्ध कर सकते। और जो लौकिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो वह अनुवाद कहलाता है जैसे “अग्निं हिंसायामेज” अग्नि शीत की दवा है। वह जो प्रयोग से सिद्ध है। इसी प्रकार भूतार्थवाद भी केवल भूत हो चुके अर्थ को बतलाता है जैसे “इन्द्रो वृत्राय बभ्रमुद्वहन्” इन्द्र ने वृत्रपर बभ्र उठाया इत्यादि—जिसमें न विधि हो और न अनुवाद हो वह उभय विलक्षण अर्थवाद कहलाता है इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ की व्याख्या पूर्वाचार्यों ने की है। सायण आदि आचार्यों के मतानुसार तो वेद का लक्षण भी “मन्त्र ब्राह्मण्यको वेदः” है अर्थात् वेद मन्त्रात्मक तथा ब्राह्मणात्मक हैं। जो दो वेद के प्रतिपाद्य विषय उक्त ज्ञान कर्म कर्मस्मृत्य हैं। ज्ञान काण्ड वेद का वह भाग है जिसमें ब्रह्मज्ञान का उपदेश है जैसे यजुर्वेद का ४० वां अध्याय “ईशावास्यमिदं सर्वं” वगैरिजगत्पञ्च जगत्सं लेकर ओं स्वं ब्रह्म तत्” उपासना वह भाग है जिसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना आदि की गई हो और कर्मकाण्ड वह भाग है जिसमें

यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान का विधान है। कर्म दो प्रकार के होते हैं एक ऋतु द्यूस्वै कर्म—यज्ञादि कर्मों का नाम इष्ट है। दूसरा—कर्म बावही बनवाना कुशा बनवाना इत्यादि हैं—पूर्वों का विधान मनुस्मृति आदि से स्मृतिवर्गों में सुस्पष्टतया पाया जाता है—अस्तु हम यहाँ इष्ट कर्म की चर्चा करना चाहते हैं—प्राधान्येन यज्ञ के दो भाग हैं, एक ऋत्विज्य नाम से पुकारे जाते हैं दूसरे अन्न नाम से। दशौ पीर्यमास आदि को इष्टि कहते हैं—ये ही प्रकृतियज्ञ कहलाते हैं क्योंकि इनमें समस्त अंगों का उपदेश रहता है। प्रकृति यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं—अग्निहोत्र, इष्टि, सोमयाग, और जिन यागों में विशेषाङ्गमात्र का उपदेश करते तथा अन्य सामान्य अंग वे ही रहते हैं जो कि प्रकृति याग में ये वे विकृतियज्ञ कहलाते हैं। जैसे अश्वमेधराजसूय इत्यादि। इन समस्त यागों के २१ भेद हैं। सात ऽपाक यज्ञ हैं। सात ऽहविर्यज्ञ हैं। सात ऽसोम याग हैं। इनका प्रथक् प्रथक् वर्णन इस छोटे से लेख में नहीं किया जा सकता—अतएव इनके स्वरूपज्ञानार्थ अन्य वैदिक ग्रंथों का अवलोकन करना ही एक मात्र साधन हो सकता है—परन्तु यज्ञ के कितने अंग हैं यह दर्शाना यहाँ अत्यावश्यक प्रतीत होता है—यज्ञ का प्रधान अंग यज्ञमान है वह भी सफलीक कर्मों के बिना पत्नी के अर्घ्य ही रहता है, यज्ञ के फल का भी भोक्ता वही होता है। उस यज्ञमान के द्वारा यज्ञ कर्मानुष्ठानार्थ जो पुरुष वृत्त होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऋत्विज् और दूसरे अनृत्विज् जो कि वेदिके अन्दर कार्य करते हैं वे ऋत्विज् कहाते हैं और बाहर काम करने वाले अनृत्विज् कहलाते हैं। ऋत्विज्यों के विषय में बह्वि लम्बकाल ने कहा है—“ऋत्विगार्ययोऽनुष्ठानः साधु-परस्त्री यज्ञमी अन्यनृत्वाङ्गीनतिरिक्ताङ्गी द्वयसम आन-विकृष्योऽनिरिषेतः” ऋत्विज् कहते—जो कि ऋत्वि-सन्तान, विद्वान्, अच्छे आचरण वाला, प्रगल्भ जिसके म्यून अंग न हों और अधिक भी न हों वहिना वर्षों दोनो अंग जिसके समान हों, और काला न हो, न बिलकुल भूरा ही हो ऐसा होना चाहिये। यह ऋत्विज् यज्ञ का दूसरा अंग है। स्मृति में

भी कहा है।

श्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्मच स ब्राह्मणः स आर्त्विज्ये वरस्त्रीयो न चेतः। ११।
यज्ञ कर्म के संपादनार्थ कायिक तथा मनसिक दोनों व्यापारों की आवश्यकता रहती है—कायिक व्यापार होता अर्ध्वयु और उदुगाता अर्ध्वयुः साध-द्वारा करते हैं परन्तु द्वितीयार्थ मानसिक व्यापार केवल ब्रह्माही करता है। इसीलिए यह ब्रह्मा त्रैविद्य होता है—यास्काचार्य ने विद्वान् ब्रह्म-सम्बन्धी कुकुक्षिण करते हुये बतलाया है—“ब्रह्मैव जाते जाते विद्यां वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति-ब्रह्मा परिवृष्टः भूततो ब्रह्म परिवृष्टं सर्वतः”

ब्रह्मा समय समय पर आकाश देता रहता है जब कोई प्रमाद हो जाता है तभी उसका प्रायश्चित्त आदि उचित उपचार करता है। यज्ञ का वही अधिपति है। उसकी सामर्थ्य को छन्दोग इस प्रकार कहते हैं—
“एष एव यज्ञः तम्य मनश्च वाक्च वर्तनी तकोदन्त्य-तरा मनसा संस्क्रोति ब्रह्मा” अर्थात् इस यज्ञ के दो मार्ग हैं एक मनरूपी दूसरा वाक्रूपी। ब्रह्मा मनरूपी रास्ते को साफ करता रहता है। इस प्रकार ४ मुख्य अनुविध ऋत्विज्यों का विभाग हुआ इन प्रत्येक के सहायक ऋत्विग् तीन तीन और होते हैं जिनको आप नीचे बिये हुये नकरो में देख सकते हैं।

१. होता	अर्ध्वयु	उदुगाता	ब्रह्मा
२. प्रशास्ता	प्रति प्रशाता	प्रमृतोता	ब्राह्मणा- च्छेसी
३. अर्ध्वावाकः	नेष्टा	प्रतिहर्ता	अग्नीधः
४. प्रावस्तोता	उन्नेता	सुप्रहाण्यः	पोता
ये ऋग्वेदी होते हैं	ये यजुर्वेदी होते हैं	ये सामवेदी होते हैं	ये त्रिवेदी होते हैं।

इनका उपयोग बड़े यागों में होता है, इसलिये प्रथक्-प्रथक् इनका उल्लेख यहाँ अत्युपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। अब तीसरा यज्ञ का अंग यज्ञ साधनभूत उपकरण हैं—ये ये हैं—अग्नि मन्थन सम्बन्धी अरणि-नेत्र-इत्यादि। स्वाहाकार सम्बन्धी

झुबा पांच तरह के होते हैं उनके नाम-स्रु व-ध्रु वा-जुहू उपमृत् । और अग्निहोत्र हवर्षी । आयुध सम्बन्धी पात्र- सस्य, कपाल, शूर्प, वृक्ष, शम्भा, कृष्णाजिन, सल्लस, मुसल, हस्त उपला, ये १० हैं । स्थालियां १६ हैं । आशस्थाली, चरुस्थाली, अन्वाहार्य स्थाली पिष्टोद्वपनी, पिष्टपात्री, हविर्धानपात्री, भर्जन पात्री पुरोडारापात्री, इडापात्री, दारुपात्री, यजमान पात्री, पत्नीपात्री, पूर्णपात्र, प्रणीतापात्र, प्राज्ञास्थी पात्र, फलीकरण पात्र, सद्गन्ती, द्रोणकलश ।

दश चमस होते हैं—यजमान चमस, ब्रह्म चमस, होतृ चमस, उद्गातृ चमस, आग्नीध्र चमस, पुरास्तृ चमस, पोतृ चमस, नेष्टृ चमस, अच्छा-वाक चमस, व्रतशंसिचमस । इसी प्रकार उपयोग-जन पात्र २६ होते हैं । पाशित्रहरण, शृतावधान, मेहण, दर्वी, आकर्षकत्र, कंकत, वृष्टि, उपवेश, अग्नि, कूर्च, पडवत्, परिधियाँ, आपसी दो, शूल, पशुखा, अन्तर्धानकट, वेद, वेदपरिवासन, पवित्र, मेहणी, विधृति, पन्नर, बर्हि, योक्त, इधम, इधम-पचधन, शाखा, विपाण, आमन्त्री । इन समस्त उपकरणों की व्याख्या व आकृति के सम्बन्ध में श्रौतपदार्थनिर्बचन नामक ग्रन्थ देखना चाहिए जहां पूर्येक नाम की व्युत्पत्ति तथा यौगिक अर्थ पदार्थन कराते हुए उनकी भिन्न-भिन्न आकृतियों का उल्लेख है ।

चतुर्थभाग हवि द्रव्य हैं—वे भी चार प्रकार के हैं—एक जो पशुओं से उत्पन्न-होते हैं दूसरे औषध है तीसरे कुदरती हैं अर्थात् जिनकी यादृच्छिक कहते हैं; जैसे अग्नि जल इत्यादि—चौथे अतिव्युत्पत्तिको के दक्षिणा द्रव्य हैं । यही सब यज्ञ के उपकरण-साधन हैं । इनके बिना यज्ञ कर्म नहीं हो सकता अतएव उत्तम कार्य सिद्धि के लिये उत्तम सामग्री की आवश्यकता होती है यह लोकप्रसिद्ध युक्ति है । उत्तम योग के अनुष्ठान के लिये—यजमान अतिव्युत्पत्ति तथा हव्य उत्तम होना चाहिये तभी अग्नीष्ट सिद्धि हो सकती है । काम्य योगों के अभाव का एक मात्र कारण यही है कि जनता ने अनुष्ठान किये परन्तु उपकरणों की सरफ ध्यान नहीं दिया और जब फल

प्राप्ति नहीं हुई तो कर्मों पर अपना अविश्वास प्रकट करने लगी । अन्ततोगत्वा भारत जैसी पुण्यभूमि में वेद और वेदोक्त कर्मों पर अश्रद्धा रखने वाला एक दल उद्भूत हो गया है । यह हमारे दुर्भाग्य की परम सीमा है कि जो ऐसी कुत्सित भावना और ऐसे कुत्सित विचारों ने हमारी पवित्र बुद्धि में स्थान पा लिया है—उदाहरणार्थ आप लीजिये कि जब कुछ लोग मेस्मेरेजम करने बैठ जाते हैं तो एक जड़ वस्तु चढ़ा भी जमीन से बिना उठाये उठ आता है; दृष्टि के अभ्यास करने से पशु वक्की भी वशीभूत हो जाते हैं तां फिर यदि शुद्ध मन में आधान करके समाहित तल्लीन होकर वेदमन्त्रोच्चारण करके जिस कामना की प्रार्थना ईश्वर से की जाय क्या उसकी निष्पत्ति दुर्लभ है? मेरी सम्मत्त मे कदापि नहीं आता । जहरत है तप की, विद्या की, कर्मण्यता की और श्रद्धा की । यदि ये चारों आपके पास हैं तो आप कर्मानुष्ठान कीजिये अवश्य-अवश्य सफलता होगी, यदि ये नहीं हैं तो लाख कर्म किया कीजिए और मृड से कर्म-काण्ड का डंक बजाते रहिये वेदों की दुहाई देते रहिए कभी भी सफलता नहीं होगी ।

यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाले तो पता चल जायगा कि अनेक आश्चर्यजनक कर्म वेदज्ञों ने कर दिखाये हैं । मनु महाराज ने कहा है—

सेनापत्यं च राज्यं च दृष्ट्वेनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वत्तेति ॥१॥

यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी है । पहली निम्न अग्निहोत्र । दूसरी दशपूर्वमास, अर्थात् पाक्षिक दृष्टि । तीसरी चातुर्मास । चौथी अयनेष्टि । पाँचवी सोमयाग । इन पाँचों सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ने वाला यज्ञज्ञान स्वर्ग का अधिकारी होता है । “स्वर्गलोकास्तेऽवयवैस्तु” इत्य सिद्धान्तानुसार यदि सुख की कामना वास्तव में हो तो वह कर्म का अनुष्ठान अत्यावश्यक है । बिना इसके न सुख है न शांति और न कामनाओं की पूर्ति । अधिक क्या ? व्यास भगवान् की उक्ति है:—

ऊर्ध्वावाहु विरीन्येव न च करिचञ्चुयोति मे ।

-यज्ञादपर्यच कामरच किमर्थसं न सेव्यते । इति ।

वेदस्तवनम्

रचयिता श्री० मेधात्राज जी आचार्य—आर्यकन्या मडाविद्यालय (बड़ौदा)

(१)

मनागताज्ञानतमासि नाशयन्
नृणां सुकर्मान्बुरुदणि हासयन् ।
द्विजाबलीप्रणितवर्णमण्डल
कवीन्द्रकर्णभरणाप्रकुण्डल ॥

(२)

महेश्वरान्त करणाधिचन्द्रिका
सरस्तनु योंगिविहगमाश्रया ।
सुमन्त्रमुक्ताशनहर्षितामभि—
र्मनीपिहसै रमिश निवेदिता ॥

(५)

सजीवनौषधिलतेव गुणाभिरामा
समारतापगदभक्ष्यद्वन्द्ववीर्या ।
देवासुरे सुमनुजै सममेव सेव्या
लोकापकारकरुणायवतावतारा ॥

(२)

अनन्तलोकान्तरलोकलोचनो
भयकराधावलितु खमोचन ।
कलाप्रविद्यागुणरत्नसागरो
विगजने भूदिवि वेदभास्कर ॥

(४)

सुसभ्यतासंस्कृतिनिर्गमन्द्रदिक्
सुधर्मगगामलिलोदगमस्थली ।
मनोज्ञयज्ञद्वयमनन्दनाबनी
न कस्य वन्द्या जननी श्रुतीरवरी ॥

(६)

विद्यापया उग्रवतीव पयम्बिनीय
विज्ञानदुग्धपरिपुष्टबुधाभिन्नया ।
श्री ब्रह्मणा विरचिता प्रतिसर्गेवेल
वेदेरवरी विजयने निखिलेष्टमात्री ॥

(७)

स्मृतीनां सर्वस्व भवजलधिगानां सुतरणि
शरण्या पुष्पाणां सुविमलमतीनां गलमणि ।
सुविद्यारत्नानां खनिरशनिरेषाऽनलजुषां
गिरा भूषा कर्णा—भरणमिहमाता श्रुति रहो ॥

ऋग्वेद संहिता की व्याख्या

ले० वैदिक रिसर्च स्कॉलर श्री पं० आर्येन्द्र शर्मा एम.ए., साहित्याचार्य

धुनिक विद्वानों के मतानुसार ऋक्स-
हिता का निर्माण चारों संहिताओं में सबसे

पहले हुआ है। अन्य तीनों संहितायें ऋक् संहिता की अपेक्षा न केवल अर्वाचीन हैं, अपितु कई प्रकार से उस पर आश्रित भी हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान् भी ऋक् संहिता को ही प्राधान्य देते थे। आधुनिक संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इस ग्रन्थ का स्थान अत्यन्त महत्व पूर्ण है। संसार के अन्य प्राचीन धर्मों और साहित्यों का अध्ययन इसकी सहायता के बिना असम्भव है, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का ती आविष्कार ही ऋक् संहिता के अध्ययन के साथ-साथ हुआ है। यही कारण है कि पश्चिम के संस्कृतज्ञ बहुत अधिक संख्या में इसका अध्ययन करते रहे हैं।

किन्तु जहाँ इस ग्रन्थ की इतनी प्राचीनता और महत्ता है वही इसका ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त दुःसाध्य भी है। अधिकांश स्थल सरल हैं और प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों श्रेणियों के व्याख्याकारों को उनका अर्थ करने में कोई कठिनाता नहीं होती। पर अनेक शब्द मन्त्र और पूरे सूक्त तक ऐसे हैं जिनका अर्थ अभी तक ठीक ठीक नहीं समझा जा सका है। मन्त्र कर्ताओं का वास्तविक अभिप्राय समझना इसी युग में इतना कठिन हो गया हो सो बात नहीं; प्राचीन से प्राचीन व्याख्याकार भी अम या सन्देह में पड़कर मन्त्रों का ठीक अर्थ समझने में असफल रहे हैं। इस कठिनाता का कारण है, ग्रन्थ की अत्यन्त प्राचीनता और परम्परागत किसी टीका या व्याख्या का अभाव। व्याख्याकार मन्त्र कर्ताओं के इतने समय बाद

हुए हैं कि वास्तविक अभिप्राय का बहुत कुछ अंशों में लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है।

ऋक् संहिता की सबसे प्राचीन व्याख्या सम्यक् ऋषि कृत पदपाठ है। यों तो पदपाठ को व्याख्या, कहना सर्वांश में ठीक नहीं है, क्योंकि पदपाठ में केवल सन्धि और समासादि का विच्छेद करके पदों के स्वतन्त्र रूप दिखाये गये हैं, और पदपाठकार का लक्ष्य था संहिता मूल रूप को अक्षुण्ण रखना, व्याख्या करना नहीं। फिर भी अनेक बार पदपाठ द्वारा ठीक अर्थ समझने में बहुत सहायता मिलती है। पदपाठ की सहायता से मन्त्रों में आये हुए शब्दों के स्वतन्त्र, सन्धि से अप्रभावित, रूप और स्वर ज्ञात होते हैं, जिनके बिना असन्दिग्ध अर्थ जानना प्राय असम्भव होता। पदपाठ और संहिता पाठ के निर्माण काल में बहुत अन्तर नहीं है, इसलिये यह माना जा सकता है कि पदपाठकार ने मन्त्रों का अर्थ ठीक समझा होगा, पर अन्य लोगों के लिये उनकी सहायता का क्षेत्र बहुत सीमित है।

पद पाठ के बाद अर्थ समझने में सहायक ग्रन्थों में ब्राह्मणों का अङ्गक अत्यन्त है। यद्यपि ब्राह्मणों को वेदों का ही एक भाग माना जाता है, तथापि वह सिद्ध हो चुका है कि संहिताओं और ब्राह्मणों के रचना काल में बहुत अन्तर है और संहिता-काल से ब्राह्मण काल की विचारधारा भी भिन्न है। संहिता काल में पार्थना और उपासना का प्राधान्य था, ब्राह्मण काल में जागविकर्मों का। फलतः ब्राह्मणों की व्याख्या को हम असन्दिग्ध नहीं मान सकते। अनेक स्थलों पर ब्राह्मणों का किया हुआ अर्थ स्पष्ट ही असंगत ज्ञात होता है जिससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण काल से ही संहिता का अर्थ समझने में अम और सन्देह होता प्रारम्भ हो गया

था। इसलिये वह भी कहना कठिन है कि ब्राह्मणों के रचयिता ऋक् संहिता की किसी परम्परागत व्याख्या से परिचित थे। यह सब होने पर भी यत्र तत्र ब्राह्मण ग्रन्थों से भी बहुत कुछ सहायता मिल जाती है।

व्याख्या ग्रन्थों में निघण्टु और निरुक्त के महत्त्व से सभी परिचित हैं। निरुक्तकार यास्क ही निघण्टु के कर्त्ता थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में अभी तक मतभेद है। पर बहुमत से यास्क को निघण्टु का कर्त्ता नहीं माना जाता। जो भी हो, निघण्टु और उसकी व्याख्या निरुक्त दोनों से यह सिद्ध होता है कि इनके रचना काल में अनेक वैदिक शब्दों और मन्त्रों के अर्थ तिरोहित हो चुके थे। निघण्टु के पहले तीन अध्यायों में कुछ समानार्थक शब्दों की सूची दी गई है और अन्तिम दो अध्यायों में कठिन अथवा अज्ञात अर्थ वाले शब्दों की। इन शब्दों के इस प्रकार एकत्रित करने से ही ज्ञात होता है कि इन वैदिक शब्दों का अर्थ लोग प्रायः भूल चुके थे और निरुक्त में तो इसका प्रमाण स्थान-स्थान पर मिलता है। निरुक्त के प्रारम्भ में ही कौत्स के मतानुसार मन्त्रों के अर्थहीन, अनर्थक और बिभ्रार्थक होने की शक्ता उठाई गई है। निरुक्तकार प्रत्येक शब्द की व्याख्या, उसका विश्लेषण करके, किस धातु या मूल शब्द से वह शब्द बना है, यह बताकर, करते हैं। पर उनकी यह व्याख्या कई बार ऐसी काल्पनिक होती है कि उसे मानना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये 'नभस्' शब्द की व्याख्या लीजिए। 'नभस्' का अर्थ निघण्टु के अनुसार 'आदित्य' है। निरुक्तकार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं:—'भासन' शब्द का अर्थ है प्रकाशक, दीप्तिमान्। 'भासन' में 'आ' और 'स' का लोप करके 'भन' बनता है। 'भन' को उलटा कर देने से 'नभ' बन जाता है। इसलिये 'नभस्' (भन = भासन = प्रकाशक) का अर्थ है 'आदित्य'। अथवा 'न न भालि' जो प्रकाशित नहीं होता, 'न + न + भा' में एक 'न' का लोप करके 'न + भा' से 'नभस्' बनता है' (निरुक्त २।१४)। इस

व्याख्या पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के उदाहरण निरुक्त में सैकड़ों मिलेंगे। इसके अतिरिक्त निरुक्तकार एक-एक शब्द की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं और साथ में जहाँ तहाँ अनेक प्राचीन ऋषियों के भिन्न-भिन्न मतों का अवलोकन देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि उनके काल में इन शब्दों का कोई सनातन-परम्परागत सर्वमान्य अर्थ नहीं था। अन्यथा उन्हें इस प्रकार तरह-तरह से व्याख्या और विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता थी? जिस निघण्टु के आधार पर यास्क मुनि ने निरुक्त की रचना की है, उसकी भी प्रामाणिकता और सहायकता अत्यन्त परिमित है। निघण्टु में कठिन शब्दों की सूची मात्र दी गई है, उनका अर्थ नहीं बताया गया। समानार्थक शब्दों का जो अर्थ बताया गया है वह भी साधारण और अस्पष्ट ढंग से। उदाहरणार्थ—'वाक्' शब्द के समानार्थकों में श्लोक, अनुष्टुप्, ऋक्, गाथा, निविद् सभी दिये गये हैं। वास्तव में इन शब्दों के अर्थों में परस्पर बहुत भेद है। निरुक्त में कुछ सम्पूर्ण मन्त्रों की भी व्याख्या की गई है जिससे अनेक कठिन स्थलों का अर्थ सुगम हो जाता है। पर ऋक् संहिता के १०६०० मन्त्रों में से केवल ६०० मन्त्रों की इस प्रकार पूरी व्याख्या करने का अवसर आया है। ये सब न्यूनताएँ और अपूर्णतायेँ होते हुए भी इन दोनों ग्रन्थों को, विरोध कर निरुक्त को, इतना महत्त्व इसलिये दिया जाता है कि इनमें वैदिक शब्दों की एक नवीन और तर्कसंगत ढंग से व्याख्या करने का पहिली बार प्रयास किया गया है।

वैदिक व्याख्याकारों में सायणाचार्य का स्थान सब से अधिक ऊँचा है। उनकी बनार्ह हुई 'बेदार्थ प्रकाश' सम्पूर्ण ऋक् संहिता की पहली विस्तृत और सुघोष टीका है। उनके बाद की भी अन्य किसी टीका का इतना आदर और प्रचार नहीं हुआ। सायणाचार्य ने ऋक्संहिता के प्रत्येक मन्त्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ, कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याकरण की दृष्टि से असमान्य शब्दों का निर्देश, प्रत्येक सूक्त वृच और मन्त्र का विनियोग, ऋषि, छन्द देवता,

स्वर इत्यादि सभी बानों विस्तार से वी हैं। ऋक्संहिता का बधावात् अध्ययन 'केदार्य-अन्वय' की सहायता के बिना प्रायः असम्भव है। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से इस व्याख्या का इतना मूल्य है कि इसे एक 'पुस्तकालय' कहा गया है। मैक्समूलर, पिरोल, गेल्डनर इत्यादि विद्वान् इस बात को स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि सायण की सहायता के बिना उन लोगों का वैदिक साहित्य में प्रवेश भी कठिनता से हो सकता था। पर यह मानना ही पड़ेगा कि यह व्याख्या भी सर्वथा असन्दिग्ध और प्रामाणिक नहीं है। सायण वेदों को पवित्र ग्रन्थ और दिव्य ज्ञान मानते थे इसलिये साधारण मनुष्यकृत ग्रन्थों की तरह वैदिक मन्त्रों की आलोचनात्मक और तुलनात्मक व्याख्या उन्होंने नहीं की। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार सायण भी वेदों में कर्मकाण्ड को ही प्राधान्य देते थे जिसके कारण उनकी व्याख्या में जहाँ तहाँ अर्थ की तर्क मरोड़ अनिवार्य हो गई है। कर्मकाण्ड—प्राधान्य युजुर्वेद और भासवेद में इस प्रकार की व्याख्या ठीक हो सकती है, पर ऋग्वेद में प्रायः संगत नहीं होती। इस व्याख्या का अध्ययन करने से यह अनुमान सरलता से हो सकता है कि सायण के समय में भी कोई सनातन परम्परागत प्रामाणिक भाष्य वर्तमान नहीं था। वे कठिन शब्दों के अनेक अर्थ देते हैं और यज्ञ नहीं बताते कि उनकी सम्मति में ठीक अर्थ कौन सा है। उन्होंने एक शब्द का विभिन्न मन्त्रों में विभिन्न अर्थ दिया है। उदाहरण के लिये 'अमुर' शब्द के 'शत्रुओं का उन्मूलक', बलदाता, 'प्राण-दाता', 'पुरोहित' 'पर्वन्' इत्यादि बारह अर्थ भिन्न भिन्न मन्त्रों में किये गये हैं। कहीं कहीं अर्थ पूरा करने के लिए वे अनेक ऐसे शब्द अपनी ओर से भी मिला देते हैं जिनका मन्त्र में कहीं पता तक नहीं होता। जिन जिन मन्त्रों की व्याख्या निरुक्त में की गई है उनका भाष्य करते समय सायण 'अत्र निरुक्तम्' कह कर पूरी व्याख्या ज्यों की त्यों उद्धृत कर देते हैं। अन्य स्थलों पर भी वे प्रायः निरुक्त के ही पीछे चलते हैं। उनका शब्दों की व्युत्पत्ति और विश्लेषण का ढंग भी निरुक्त के ही अनुसार है।

इसी प्रकार वे ब्राह्मणों और आरण्यकों के भी प्रमाणों का निर्देश कर देते हैं। अनेक वैदिक व्याख्यानों की व्याख्या उन्होंने पौराणिक गाथाओं के आधार पर की है जिनसे वेदों का कोई सम्बन्ध, कोई संयति नहीं। उदाहरण के लिये सायण ने 'रुद्र' को 'पार्वती-पति' (ऋक्सायण भाष्य, १, ११४, ६) कहा है, पर ऋक्संहिता में कहीं पर 'पार्वती' का नाम तक नहीं।

भारतीय व्याख्याकारों में स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने वेदों में एकेश्वरवाद मान कर उसी के अनुकूल ऋक्संहिता और यजुःसंहिता का संस्कृत तथा हिन्दी में भाष्य किया है। स्वामीजी की व्याख्या का ढंग अविकारि में निरुक्त के अनुसार है। स्वामीजी के भाष्य का अनुमोदन आधुनिक विद्वान् नहीं करते, तो भी इतना सब को स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन का पचार उनके द्वारा बहुत कुछ हुआ है। सत्य में यह कहा जा सकता है कि ऋक्संहिता की कोई भी प्राचीन व्याख्या असन्दिग्धरूप से प्रामाणिक नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं, सनातन-परम्परागत किसी व्याख्या का अभाव और व्याख्याकारों की किसी लक्ष्य से एक ओर उचित से अधिक पक्षपात-मयी पटुति।

आधुनिक, पाश्चात्य ढंग के विद्वानों ने मन्त्रों की व्याख्या करने के जो प्यून किये हैं, उनका भी दिग्दर्शन करना उचित है।

विल्सन का सिद्धान्त था कि हिन्दुओं के धर्म-ग्रन्थों को बड़ी ठीक ठीक समझ सकता है जिसके मन में भारतीय भावनायें और संस्कार बद्धमूल हो गये हों। विदेशी लोग कितने ही निष्पक्षपाल और सत्यान्वेषक क्यों न हो, वे अपने संस्कारों से प्रभावित रहने के कारण मूल ग्रन्थ का आशय समझने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकते। विल्सन सायण भाष्य को किसी भी यूरोपियन विद्वान् की व्याख्या की अपेक्षा कहीं अधिक प्रामाणिक मानते थे, और इसी लिये उन्होंने सायण भाष्य का अङ्गरेजी में अनुवाद किया है और उसी को ठीक अर्थ समझा है।

पार्षात्य वैदिक विद्वानों में रथ का स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने वेदों की अध्ययन-प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आज कल रथ को ही 'सम्मानोचितात्मक' व्याख्या शैली का आविष्कारक माना जाता है। रथ का सिद्धान्त है कि ऋग्वेद संहिता स्वयं ही अपनी सर्वोत्तम व्याख्या है। प्रत्येक शब्द का ठीक अर्थ समझने के लिये, जिन जिन ग्रन्थों में जिस जिस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया गया है, उन सब पर विचार करके, तुलनात्मक भाषा विज्ञान की सहायता से उस शब्द के इतिहास का अवबोध करना और किस प्रकार उस शब्द के प्रयोग में और अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसकी विवेचना करना, आवश्यक है। स्वयं मूल ग्रन्थ और प्रकार ही किसी शब्द का वास्तविक अर्थ बता सकते हैं, व्याख्याकार नहीं।

अपनी इसी व्याख्या शैली के आधार पर रथ (और बौद्धिक) ने एक बहुत बड़ा संस्कृत-जर्मन कोष बनाया है, जिसमें प्रत्येक संस्कृत शब्द का अर्थ, ऋक्संहिता से लेकर उत्तरकालिक संस्कृत काव्यों तक, जिन जिन ग्रन्थों में जिन जिन स्थलों पर वह शब्द आया है उन सबकी तुलना और विवेचना करके स्थिर किया गया है। इस प्रकार इस कोष में हम किसी भी शब्द के सम्पूर्ण इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। रथ की इस शैली का अन्य विद्वान् भी अनुमोदन करते हैं। पर इसमें न्यूनता इतनी है कि रथ ने भारतीय व्याख्याकारों और कर्मकाण्ड के ज्ञान को श्लिष्ट ही महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल तर्क और बुद्धि से काम लिया और इस प्रकार जहाँ विल्सन ने एक और भारतीय व्याख्याओं का अनुसरण करने में औचित्य की सीमा का उल्लंघन किया वहाँ रथ भी भारतीय विद्वानों पर नितान्त अविरास करके दूसरी ओर औचित्य की सीमा के बाहर चले गये। यहाँ पर यह बात नहीं मूल जानी चाहिये कि इस 'नर्बल' शैली से यास्क परिचित थे। वे निरुक्त के परिशिष्ट में कहते हैं, "ग्रन्थों का अर्थ पूरण के अनुसार ही करना चाहिये" तर्क द्वारा जो बात सिद्ध होती है

वह उतनी ही प्रामाणिक है जितना एक ऋषि का कथन।" कुछ लोग इस परिशिष्ट को यास्क कृत नहीं मानते। पर स्वयं निरुक्त में ही रथ की 'तुलनात्मक' शैली का उपयोग बीसियों बार किया गया है। यास्क को जहाँ किसी शब्द का अर्थ बता कर एक मन्त्र द्वारा उसका उदाहरण देने से सन्तोष नहीं होता वहाँ वे दूसरा मन्त्र और उदाहरण में देते हैं और कहते हैं, "तस्यात्तरा भूयसे निर्वचनाय" (अर्थात् इसकी और भी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए एक और मन्त्र उदाहरण स्वरूप दिया जाता है)। ऐसे स्थल एक दो नहीं, पचीसियों हैं, उदाहरण के लिए देविष्व, निरुक्त २। १०, ११; २। १२, १६; ३। १, २; ४। २१; ४। २; ५। ७, ६; ५। १६, ५। २२, २३; ६। ७; ७। १८, ७। २० इत्यादि)।

लुद्विग और ग्रासमन के अनुवाद भी उल्लेख्य हैं। लुद्विग ने ऋक्संहिता का, जर्मन में, गद्य में अनुवाद किया है और ग्रासमन ने पद्य में। इन दोनों विद्वानों ने अघिकांश में रथ ही की शैली का अनुसरण किया है। इन्हीं ने कहीं कहीं पर मूल ग्रन्थ में भी संशोधन और परिवर्तन किये हैं, जो प्रायः अनावश्यक और भ्रान्त हैं। रथ की ही तरह ये भी भारतीय व्याख्याकारों को महत्व नहीं देते और परिणाम स्वरूप इनके अनुवाद में बहुत सी त्रुटियाँ हैं।

पिशेल और गेल्डर का सिद्धान्त, रथ के विरुद्ध भारतीय व्याख्या शैली के पक्ष में है। वे मानते हैं कि ऋक्संहिता सर्वथा भारतीय ग्रन्थ है और उक्त काल के भारतीय साहित्य की सहायता से ही मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। उनकी सम्मति है कि वेदों का अर्थ करने में यास्क और सायण के ग्रन्थों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने प्राचीन व्याख्याओं के महत्व को फिर से स्थापित कर दिया है।

हिलेब्रान्त और थोल्डेनबर्ग के मतानुसार ऋक्संहिता के समझने के लिये परकालिक कर्मकाण्ड का ज्ञान अत्यावश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् भी वेदों की व्याख्या के सम्बन्ध में एकमत

नहीं हैं। प्रत्येक व्याख्याकार एक-एक बात को लेकर उसी पर इतना ध्यान देता है कि अन्य बातों को भूल जाने से वास्तविक अर्थ केवल अंशतः ज्ञात हो पाता है। पर इससे एक बड़ा भारी लाभ यह हुआ है कि किसी एक विशेष दिशा में जितना अधिक से अधिक अनुसन्धान किया जा सकता था उतना हो चुका है। साथ ही साथ एक दूसरे का विरोध करने से सब भ्रम और त्रुटियाँ भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं।

इन सब अनुसन्धानों और अनुभवों के बाद—सैबर्हॉल और कीथ आदि विद्वानों ने समुचित निष्कर्ष निकाले हैं—

‘अश्वमेध संहिता की सबसे अच्छी व्याख्या स्वयं अश्वमेध संहिता ही है’ गँथ का यह सिद्धान्त सभी मानते हैं। पर साथ-साथ में प्राचीन भारतीय व्याख्याकार यास्क और सायण की तथा ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, स्मृति, पुराणदि ग्रन्थों की भी सहायता लेना अत्यावश्यक है। अन्य देशों और धर्मों के प्राचीन साहित्य से तुलना करना भी अनिवार्य है। इसके लिये पारसियों का धर्म-ग्रन्थ ‘आवेस्ता’ सब से अधिक महत्वपूर्ण है। आवेस्ता की सहायता से न केवल अनेक वैदिक शब्दों का मूल अभिप्राय विदित होता है, अपितु कतिपय देवताओं के सम्बन्ध में मन्त्रकारों की क्या धारणा थी यह भी स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में वैदिक मित्र, असुर और सोम शब्दों की आवेस्तिक मिथ, अहुर और होम शब्दों से तुलना और इसके फलस्वरूप अनेक नई बातों का परिज्ञान उदाहरण के लिये पर्याप्त होगा। तुलनात्मक भाषा विज्ञान और सब देशों के प्राचीन आख्यानों के तुलनात्मक अध्ययन का भी कम महत्त्व नहीं है। भाषा विज्ञान के द्वारा वैदिक शब्दों के प्रारम्भिक, मूल अर्थों का पता लगता है। साथ ही अत्यन्त काल्पनिक व्युत्पत्तियों का भी खण्डन होता है। उदाहरण के लिये वैदिक शब्द ‘स्पश’ (अश्व ७. ६१. ३) की लीजिए—सायण के अनु-

सार इसका अर्थ है ‘स्पर्श’ या ‘बाध’। पर अन्य भाषाओं से तुलना करने से ज्ञात होता है कि इस शब्द के समान रूप वाले शब्द आवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और इंग्लिश में ‘देखना’ अर्थ में आते हैं। लौकिक संस्कृत में भी ‘स्पष्ट’ का अर्थ होता है ‘साफ देखने वाला’ और ‘स्पश’ का दूत, जासूस। फलतः हम ‘स्पश’ का वास्तविक अर्थ ‘देखने वाला’ ‘गुप्त दूत’ ‘जासूस’ (अंग्रेजी के Spy से तुलना कीजिये) जान जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन ग्रीक और लैटिन कथाओं में आये हुए ‘ज्यूपीटर’ और ‘जुपिटर’ से तुलना करके वैदिक ‘शौम्-पितर’ का वास्तविक स्वरूप जाना गया है। संसार के समस्त देशों की जन-कथाओं का परिज्ञान होना भी इतना ही आवश्यक है। वैदिक अध्ययन करने वालों का दृष्टिकोण इतिहास-मानुष्य, निष्पत्तपान और विवेचनात्मक होना चाहिए। और उनका लक्ष्य होना चाहिए—मन्य का अन्वेषण।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए कितने अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता है। यह काम एक व्यक्ति के वश का नहीं। संसार के सभी देशों के विद्वानों ने इस यज्ञ में यथारक्ति आहुति दी है और दे रहे हैं। प्रति दिन नई-नई समस्याएँ उठाई जाती हैं, नये-नये अनुसन्धान किए जाते हैं, नये-नये दृष्टिकोणों से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। पर खेद की बात है कि वैदिक-साहित्य की जन्म-भूमि भारतवर्ष के विद्वानों का इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान नहीं है—।

—इस लेख के लिखने में प्रोफेसर घाटे, सैबर्हॉल और मिश्रॉलड के कुछ निबन्धों से विशेष सहायता ली गई है। ले०

वेद अपौरुषेय हैं

ले०—भी० पं० लक्ष्मीशंकर मिश्राय अध्यापक (हैदराबाद दक्षिण)

वेद का प्रमाण

वेद का प्रमाण वेद से ही होना समुचित है क्योंकि वेद सूर्यबन्ध स्वतः प्रमाण हैं।

वेदोत्पत्ति विषय में वेद का निम्न लिखित मन्त्र है।

तस्माद् यज्ञान् सर्वहुतान् ऋचः सामानि जज्ञिरे
छन्दांसि जज्ञिरे, तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत
य० अ० ३१। सं० ७॥

“तस्माद् यज्ञान् सविदानन्दादिलक्षणान् पूर्णान् पुरुषान् सर्वहुतान् सर्वपूज्यान् सर्वोपास्यान् सर्वशक्तिमत् परब्रह्मणः (ऋच) ऋचं (यजुः) यजुर्वेद सामानि (सामवेदः) (छन्दांसि) अथर्ववेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदान्तेनैव प्रकाशिता इति वेश्म॥” ऋ० भा० भू० ॥ मन्त्र में “यज्ञ” का अर्थ परमेश्वर है, उस सविदानन्दादि-लक्षण-युक्त पूर्ण पुरुष, सर्वपूज्य, सर्वोपास्य, सर्वशक्तिमान् परब्रह्म से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं अर्थात् ऋगादि चारों वेद ईश्वर से ही प्रकाशित हुए हैं।

यह पवित्र वेदरूपी ज्ञान अमैथुनी सृष्टि वाले अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा चार ऋषियों के आत्मा में परमात्मा ने प्रकट किया, फिर उनसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा इस प्रकार उत्तरोत्तर वेदों का प्रचार संसार में हुआ। इसमें प्रमाण—

अग्नि वायु रविभ्यस्तु, त्रयं ब्रह्म सनातनम्
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं मृग्यजुः साम लक्ष्मणम् ॥

म० १। २३ ॥

परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये।

स० ५० स० ७॥

कोई २ कहते हैं कि वेद में ऋषियों का अङ्गभेद कुछ ज्ञान भी सम्मिलित है परन्तु वे यह नहीं विचार करते कि वेद गायत्र्यादि छन्दोबद्ध हैं। आदि सृष्टि में बिना किसी गुरु के उनको छन्दोबद्ध ज्ञान किसने दिया, कविता के नियम उनको किसने पढ़ाए ?। क्या बिना पढ़े ही अग्न्यादि ऋषियों को छन्दोबद्ध वेद ज्ञान प्राप्त हो गया था ? यह कदापि सम्भव नहीं इसलिए मानना पड़ता है कि—

स पूर्वेणा मपि गुरुं कालेनानवच्छेदान् ॥

यांग सू०। ममाधिपा०। सू० २६ ॥

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़े हुए के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुये अग्न्यादि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने वाला है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्त और प्लव्य में ज्ञान रहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है” स० ५० स० ७॥ इससे सिद्ध है कि छन्दोबद्ध वेद रूपी ज्ञान आदि सृष्टि में परमात्मा ने ही उन अग्न्यादि ऋषियों की आत्मा में दिया था, तब यह कथन कि वेद में ऋषियों का अपना ज्ञान भी सम्मिलित है, युक्ति और प्रमाण विरुद्ध होने से असत्य ही है। सिद्धान्त यह कि वेद किसी शरीरधारी जीव-विशेष के रचे हुये नहीं हैं, महापुल्य होने पर भी वेद परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं, क्योंकि नित्य हैं।

वेदों के अपौरुषेय होने में पहला प्रमाण सत्यता है सत्य का परम निधान परमेश्वर है; उसके रचे वेद सत्य के स्रोत हैं; सचाई का प्रकारा संसार में मनुष्यों के आत्मा में वेदों से ही हुआ है। दूसरा प्रमाण “एकवाक्यता” है, एकवाक्यता का अर्थ यह है कि वेद में पूर्वपर विरोध नहीं। पूर्वापर विरोध

का दोष मनुष्यकृत ज्ञानरचना में हो सकता है। क्योंकि वह अल्पज्ञ है, ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है उसमें उक्त दोष असम्भव है। **अखिल प्रसंग**—“सुगम रचना है” सुगम रचना का अर्थ सरल रचना है। पूर्ण ज्ञान रखने वाला ही सुगम रचना कर सकता है, अल्पज्ञ जीव नहीं। वेद की सुगम भाषा के सहस्र मृदु मधुर और व्यापक अन्य कोई भाषा संसार में नहीं है।

सुख-समस्त “भाषा लावण्य” है, वेदों की भाषा अति सुन्दर है। भाषा (बोली) मनुष्य को परमात्मा ने वेदों द्वारा दी है। भाषा मनुष्य नहीं बना सकता। **सर्वज्ञ-अखिल** “निष्पत्तात्त्व” है। वेद पक्षपात रहित हैं जिसमें पक्षपात हो वह अपौरुषेय ज्ञान नहीं हो सकता है। ईश्वर न्यायकारी है उसमें पक्षपात का होना सम्भव नहीं। (६) **सर्वविद्या मूलकत्व** है। वेद संपूर्ण विद्याओं के मूल हैं। वेदों से अनेक प्रकार की विद्याएँ संसार में निकली हैं। शरीरकारी जीव किसी एक विद्या का ही पारङ्गत हो सकता है, उसके रचे ग्रन्थ समस्त विद्याओं के मूल नहीं हो सकते, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है; परन्तु ईश्वर सर्वज्ञ है उसके रचे वेद सब विद्याओं के मूल है।

वेद शब्द की सिद्धि प्राणिनीय व्याकरणानुसार यह है कि “इलक्ष” १.१.२।१२१॥ इस्से करणाधिकरण्य कारको में विद धातु से घञ् प्रात्यय हुआ है। विद धातु चार हैं। विद ज्ञाने, विद सना-वास्य। विद विचारणे, विदत् माभे। वेद शब्द इन चारों धातुओं से बना है और इसका निर्वाचन यह है कि विदम्बि जानन्ति सर्वा विद्या धर्मक्रिया वा यै र्षेय वा ते वेदाः। बिश्वे कर्तव्यत्वात्कर्तव्योपदेशाच्च स वेदः। बिस्मिन् लभन्ते मूल मन्त्रं येन यस्मिन् वा स वेद”

“सम्बन्धसम्बन्धी भन्नात्मकवाक्यावल्यन्वित” सब विद्या का धर्म कर्मों को जिनसे वा जिनमें जानें, कर्तव्य और त्याग्य कर्मों के उपदेश जिनमें बिस्मयान हों, सत्वास्त्य वा ऋण का जिनसे विचार करें, और मुख्य वा आनन्द को जिनमें वा जिनसे प्राप्त हो वे शब्दार्थसम्बन्धों से मुक्त मन्त्रस्वरूप वाक्यावली-

सहित पुस्तकाकार वेद कहलें हैं।”

यदि कोई पुस्तक का नाश भी करे तो पुस्तक के नाश होने से वेदों का नाश नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने शब्दार्थसम्बन्ध रूप वा व्यावर्जी का उपदेश मनुष्यों को किया है। वही पुस्तकाकार में होने से वेद कहलें हैं। यदि वेद किसी शरीरधारी जीव के रचे होते तो उसका नाम वेदों के साथ परम्परा से प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ कि अमुक मनुष्य ने वेद बनाये थे; इसलिये वेद किसी मनुष्य के बनाये नहीं, इसकी पुष्टि में कपिल मुनि कहते हैं कि—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याऽभावात् ॥

सां०। अ० ५। सू० ४६ ॥

उन (वेदों) के कर्ता के न होने से (उनको) पौरुषेय नहीं ॥ यदि कहा जाय कि—वेद के बनाने वालों ने अपना नाम छिपा दिया होगा अथवा वे नष्ट हो गये, इसका उत्तर भी कपिल मुनि अपने सांख्य शास्त्र में देते हैं।

मुक्तामुक्तयो रयोग्यत्वात् ॥

सांख्य०। अ० ५। सू० ४७ ॥

मुक्त और अमुक्त = के अयोग्य होने से (पौरुषेयता नहीं बनती) यह सूत्रार्थ है, तात्पर्य—भुक्त जीव मुक्तावस्था में ब्रह्मानन्द भोगता है और बद्ध जीव को उतना ज्ञान नहीं कि वह वेदों को रच सके। अतः न मुक्त जीव वेद रचने में योग्य है और न अमुक्त = बद्धजीव योग्य है। बिना योग्यता रचना सम्भव नहीं। रचना की पूर्ण योग्यता परमात्मा में है; उसी का रचा वेद है अतः वेद अपौरुषेय है यह कपिल मुनि का आशय है। प्रश्न यह होता है कि इसकी पहिचान क्या कि यह मनुष्यकृत और यह ईश्वरकृत है इसका भी उत्तर कपिल मुनि देते हैं कि—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धि रूपजायते तत्पौरुषेयम् ॥

सांख्य०। अ० ५। सू० ४० ॥

जिसके न देखने पर भी कृत बुद्धि उपजे वह मनुष्यकृत है मनुष्यकृत रचना और ईश्वरकृत रचना समझने के लिये बड़ी कसौटी “कृतबुद्धि है। जहाँ जहाँ कृतबुद्धि न उपजे उसको मनुष्यकृत

नहीं समझना चाहिए। एक सन्दूक को देखते हैं कि वह मनुष्यकृत है, दूसरा सन्दूक ऐसा है कि उसके बनाने वाले को नहीं देखा परन्तु सन्दूक की बनावट से ज्ञान होता है कि यह मनुष्यकृत है, इसी प्रकार जब एक पुष्प को देखते हैं तब उस समय यह ज्ञान नहीं उपजता कि यह मनुष्यकृत है। एवम्—सूर्य और चन्द्र आदिको देखकर कृत बुद्धि नहीं उपजती कि यह मनुष्य रचित है क्योंकि—

सूर्या वन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ॥४०॥

सूर्य और चन्द्रमा को धाता=धारण करने वाले परमात्मा न जैसे पूर्वकल्प में रचा था वैसे ही इस कल्प में रचा है आगे भी रहेगा 'अस्तु। अपौरुषेय होने का प्रमाण वेद मन्त्र का "जात वेद" शब्द भी है। जान वेद का अर्थ=उत्पन्न है ऋगादि चारों वेद जिससे ऐसा ईश्वर है अर्थात् उसी से चारों वेद प्रकाशित हुये हैं। ऋषि मन्त्र द्रष्टा है मन्त्र कर्ता नहीं 'ऋषयो (मन्त्र इष्टय) मन्त्राश्च सत्प्रादु ॥ नि० [१००] मन्त्र का अर्थ गुप्त भाषण के अतिरिक्त मनन भी है, ईश्वरदत्त ज्ञान के मनन करने से मन्त्र नाम है, तथा अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में वेदों का प्रकाश होने से छन्द नाम है। मन्त्र रचने नहीं जाते क्योंकि अपौरुषेय है "मशभाष्यकार पतञ्जलि मुनि लिखते हैं कि 'नहि छन्दासि क्रियन्ते" ४।३।१०॥ अर्थात् छन्द (वेद) या मन्त्र बनाये नहीं जाते। इस में भी वेदों का अपौरुषेयत्व ही होना पाया जाता है।

रचना दो प्रकार की है, एक जीव की दूसरी ईश्वर की। जीव जो कुछ रचना करता है वह ईश्वर की रचना से सीखकर ही करता है परन्तु ईश्वर की रचना उसकी स्वाभाविक रचना है वह किसी से सीखना नहीं, इसलिये उसकी रचना में मनुष्यकृत के समान कृत बुद्धि नहीं उपजती। जीव की रचना परमात्मा की रचित सृष्टि का अनुकरण है। ज्ञान भी दो प्रकार का है एक नैमित्तिक ज्ञान, दूसरा स्वाभाविक ज्ञान, जीव इन्द्रियो द्वारा अपने तक जो ज्ञान पहुँचाता है वह नैमित्तिक है, जब जीव अनुभव करता है तब उसका अनुभव सिद्ध ज्ञान होता है, वैसा ईश्वर को नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। वेद अनुभव सिद्ध ज्ञान है अतः पौरुषेय नहीं। वेद पवित्र ज्ञान है उसमें ईश्वरातिरिक्त अन्य किसी का ज्ञान सम्मिलित नहीं। जैसे गङ्गा का जो निर्मल जल हरिद्वार में मिलता है—वही काशी में दूसरे प्रकार का हो जाता है—सारांश "वेद की अद्भुत रचना को देखकर भी विरोधकर सृष्टि के आरम्भ काल में जब मनुष्यों को कोई अनुभव ऐसा भारी नहीं हो सकता था जैसा कि वेदों की रचना में विज्ञानभरा कौराल पाया जाता है बस उसको देखकर बड़ या मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से किसी में भी उनके बनाने की योग्यता न पाई जाने से कृत बुद्धि नहीं उपजती, अतएव वेद पौरुषेय नहीं किन्तु अपौरुषेय ही है। इतिशाम।

तस्माद्यज्ञा त्सर्वदुष्ट श्चः सामानि जह्निरे छन्दा मि जह्निरे
तस्माद्यजु स्तस्मा दजायत ॥

यजु अ० ३१ ॥

हे अनादि के आदि बचन !

ले० श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गुण'

तुम अनादि के आदि बचन—

रूप हीन से देह तुम्हारी, है अभूत से जन्म मृजल ।

(१) मोह मयी वसुधा, नभ मण्डल,

सागर तल 'औ' गिरि, कानन

इन से भी है परे तुम्हारा,

ध्यान, ज्ञान का प्रतिपादन ।

इच्छा कहे अनिच्छा अथवा, विधि, निषेध का प्रतिपालन
करते अपने इगित से ही सारे जग का सम्भालन ।

हे अनादि के आदि बचन !

(२) एक एक कर सदियों बीती

धीरे धीरे युग बीते ।

कितनी बार विश्व कोलाहल,

कभी प्रलय के पल रीते ।

तुम सतर्क हो उसी तरह, बस उसी तरह अविचल शासन ।

एक दृष्टि से एक रूप में कैसा है यह व्रत पालन ।

हे अनादि के आदि बचन !

(३) पाप पुण्य खेला, सुख दुख का

धूप छाँह, उत्थान पतन

चिर द्रष्टा ! तुम शून्य भाव से

देख रहे प्रति दिन प्रति क्षण ।

कोई ऐसी युक्ति नहीं क्या ? किसी तरह हो जाय शमन

दम अनन्त से महा समर का शान्ति पर्व हो, चतुरानन ?

हे अनादि के आदि बचन !

(४) सुनते है यह क्षणिक खेल है

और नियन्त्रित है कण-कण

यह सब कुछ "कुछ नहीं" और फिर ?

कौतुक माया महाछलन !

तुम बहुभावा ! बतलाओ, इसमें क्या सुख ? 'पल पल नर्तन' !

किस इच्छा से है विदम्यना ? हे निरञ्जल ! हे चिरपावन !

हे अनादि के आदि बचन !

वेद-विचार में मूलमूल नियम

ले० श्री मदनमोहन विद्यावर गुरुकुल काज्जड़ी हरद्वार

(क)

[१] वेदों का महत्व

वेद भारतीयों के ही नहीं अपितु समस्त संसार के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। इनमें मानव जाति का अनित्य इतिहास नहीं, इनमें तो संसार का नित्य इतिहास है। सृष्टि कैसे बनी किन तत्वों से बनी क्यों बनी, किसने बनाई? (१) इन सब नियमों की व्याख्या शुद्ध वैज्ञानिक प्रणाली से इसमें की गई है। मानव-जाति के लिये ऋत और सत्य (२) को अपने तप द्वारा उत्पन्न करते हुए ऋषि ने सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक नियमों का प्रतिपादन किया है। आधिभौतिक तथा आधिदैविक उन्नति के मूलतत्त्व इसमें निगमित किये गये हैं। अथवा मनुष्या का विकास इस इद तक इनमें दृष्टिगोचर होता है कि आरचय से दाँतो तले अँगुली दबानी पड़ती है। इसमें की गई संसार की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक व्याख्या पूर्ण रूप से भूत वर्तमान तथा भविष्य को मिलाती सी प्रतीत होती है। मानव बुद्धि जहाँ जाकर रुक जाती है और 'रहस्य' कह मीन साधती हुई द्विविधा में दोनों गये माया मिली न राम की कहावत को चरितार्थ करती है एवं किसी भी विषय में अन्तिमपूर्ण-निर्णय करने में असमर्थ हो 'धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायात्' कह चुप हो जाती है, वहाँ वेद अपनी निरिचत एवं पूर्ण सम्मति दे देता है। ऐसा ही 'पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे' अर्थात् पुरुष का ज्ञान तो अनित्य है इसलिये कर्म का सम्पादन अन्तिम रूप से कराने वाले मन्त्र वेद में हैं। हमारी और निरुक्त-

कार यास्क मुनि की भाषा ही भिन्न है, भाव एक है। वेद प्रत्येक विषय या संपत्त्या के विषय में अन्तिम निर्णय दे देता है। "इन्हे अपौरुषेय तथा नित्य मानों या न मानो इनके भावों की विशुद्धता, उच्चता एवं पूर्णता; इसकी गम्भीर ज्ञान बर्चा, इनका सरल रहस्यवाद इनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए वेद ही संसार के साहित्य में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किए हुए हैं।"

"चाहे किसी ने भी क्यों न बनाए हो, इनके महत्त्व को देख, इनके कर्त्ता के सामने श्रद्धा से नतमस्तक होना ही पड़ता है। इनके उपदेश वैकालिक है। इनमें प्रतिपादित वैज्ञानिक मूलरूप सचाइयों ज्ञान के पुस्तकालय की कुञ्जियाँ हैं और संसार के साहित्य में सर्वप्रथम होने हुए ये ही ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ३

(२) वेद और वर्तमान विद्वान

(भारतीयों के मतानुसार) सृष्टि से लेकर अब तक आर्य जाति ने इन वेदों की रक्षा की और इनके विषय में इतने लम्बे असें तक एक ही धारणा बनी रही कि ये अपौरुषेय एवं नित्य हैं। इनमें इतिहास नहीं है परन्तु १८वीं सदी में वेदों का अध्ययन पारचाय संसार में भी होने लगा और उसके परिणाम स्वरूप दो नये विज्ञानों का आविष्कार हुआ। 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान' (Comparative study of languages) तथा 'तुलनात्मक धर्म-

३ देखो 'धर्म का आदि स्रोत' तथा भारत में बाइबल नामक ग्रन्थ।

१ नासदीय तथा सविता सूक्त।

२ ऋतं च सत्यं चामिद्व्यतपसोऽध्यजयत।

विज्ञान' (Comparative study of Religions) नामक इन दो महत्त्वपूर्ण विद्वानों का उद्गम वेदों का अध्ययन ही है। इनके अतिरिक्त इस अध्ययन का एक बड़ भी महत्त्वपूर्ण फल निकला कि इनके विचारों से आश्चर्य-चकित एवं प्रभावित विरव की नजर भारतीय सभ्यता पर गई और सभ्यता संस्कृति तथा धर्म की दृष्टि से भारतवर्ष ही मंत्र से श्रेष्ठ माना जाने लगा। परन्तु साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जब से पारश्चात्य विद्वानों के सम्पर्क में वेद आये हैं और इनका भी वैज्ञानिक प्रणाली से अध्ययन तथा विवेचन प्रारम्भ हुआ है, तब से वेद विषम परिस्थिति में पड़ गये हैं। इस आक्षेप पर आक्षेप किये जाने वाले नाजुक समय से गुजरते हुए अपना महत्त्व दर्शाने के कारण वेद पुनः अपने उसी प्राचीन पवित्र गौरवपूर्ण पद के पास आ गये हैं। जिस यूरोप ने इन्हे पहली आँकी में गड़बड़ों के गीत कहा था, दूसरी आँकी में (अपनी सम्मति के संशोधित संस्करण निकालते समय) उसी ने धीमी और हलकी आवाज में पहले तो इसके उदात्त विचारों की स्वीकार किया और फिर इन्हे ही मानव-जाति के ज्ञान के पुस्तकालय के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना। अब कई पारश्चात्य विद्वान् ही इसे ईश्वरीय भी मानने लग गए हैं (१)। ठीक यही दशा आधुनिक एतद्देशीय विद्वानों की भी है। उनके सदियों से चले आ रहे विचारों में जो धक्का लगा गया था, उससे अब वे संभल गए हैं। आश्चर्य तो यह है अब यूरोप वानों की दृष्टि में हमारे विद्वानों की अपेक्षा वेदों का ऊँचा स्थान है। यदि उपर्युक्त प्रवृत्ति प्रबल रही और बढ़ती गई (हमारे विचार में तो ऐसा ही होगा) तो निश्चय ही भविष्य की मानवजाति के धर्मपुस्तक वेद ही होंगे। तब हम वेद की भाषा में ही संसार को सम्बोधन कर कहेंगे—

पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जयति

(ख)

आज संसार के अनेक विद्वानों के अध्ययन का

(१) Secret Doctrine Teachings of the Vedas,

विषय वेद बने हुए हैं। इसी कारण 'नैको बुधो यस्य वचः प्रमाणम्' यह कहावत पूरी हो रही है। भिन्न/२ नकार की विषम समस्याएँ भिन्न २ सम्मतियाँ तथा नाना विचार इनके विषय में उपस्थित हो रहे हैं। इन सब विषयों के निष्कर्षिक मूल भूत तत्त्व अपनी समझ के अनुसार हम विद्वानों के सम्मुख पेश करना चाहते हैं। वेद के विषय में किसी भी प्रकार की सम्मति बनाने से पहिले कोई भी निर्याय करने समय निम्न बातों का ध्यान अवश्यमेव रखना चाहिये। इनको ध्यान में रखने से हम कई भ्रमों में पड़ने से बच सकते हैं

(१) वेदार्थ की मुख्य शैली

मनसे पहिले हमें यह देखना चाहिये कि वेद का अर्थ हो कैसे ? उसके लिये कोई कोष निघट्टु को छोड़ कर तो है नहीं। प्राचीन ऋषियों ने वेद ज्ञान के लिये छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त शिक्षा और व्याकरण (१) को साधन बनाया है और इन्हे वेद के उपांग बताया है अर्थात् इनको पढ़े बिना वेदार्थ समझना अत्यन्त कठिन है इनके का अध्ययन करने के बाद ही हमें वेदों से ही वेदों का अर्थ करना चाहिये (२) और फिर अन्य भारतीय वाङ्मय के अमर रत्नों से उनका पोषण करना चाहिये। वेद का कोष वेद है। (३) इस लिये

१—छन्द, पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽय पत्रवले।

ज्योतिषामयनं बह्वुः निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते॥

शिक्षां प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।

तस्मात्सांगं मधीत्वैव ब्रह्मलोकं महीयते॥

२—देखो वैदिकधर्म वर्ष ७ अङ्क १ से ८ तक।

तथा वैदिक विज्ञान वर्ष १ जनवरी सन् १९३३

३ जैसे 'अग्निमीदं' एक स्थान पर आया। किसी

दुमरे स्थान पर 'अग्निस्तौमि' आया। शेष मंत्र समान

हैं, तो इसका यह अभिप्राय निकल आया कि ईश्वर का

अर्थ तौमि है। इसी शैली पर निघट्टुकार से निघ-

ट्टुकोष का निर्माण किया है। इसका दूसरा नमूना

भी देखना चाहिये। 'अदितिर्धौरदितिरन्तरिक्षमदिति-

याता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा अदितिः। अ. १।

८६। १०' यह वैदिक कोष का एक दूसरा नमूना है।

वेद के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय करते समय वेदको मूलाधार बनाना चाहिये। हमारी अपनी सम्मति में तो अन्यग्रन्थों की यदि उपेक्षा भी हो जावे तो कोई हानि नहीं। यह बात अन्य ग्रन्थों के विषय में भी लागू हो सकती है। गीता का अर्थ गीता से ही सुन्दर एवं पूर्ण होगा, अन्यग्रन्थों से कुछ सहजाता अवश्य ली जा सकता है।

इसी प्रकार अन्य भारतीय साहित्य भी जो सहायता के तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं। उनका भी एक विशेष कारण है। वेद को ईश्वरीय मानने के कारण भारत के प्राचीन ऋषियों ने इन्हे पूर्ण सत्य तथा सब विद्याओं का स्रोत माना और अपने ग्रन्थों को इनके अनुकूल ही बनाने का प्रयत्न किया। आयुर्वेद, गान शास्त्र, ज्योतिष स्मृतिशास्त्र उपनिषद्, ब्राह्मण आदि ग्रन्थ सारे के सारे वेदों से अपना विकास बताते हैं।

इसलिये वेद के विषय में निर्णय करते समय इनका भी सहारा ले सकते हैं। वेद समझने के लिये ही महाभारत कर्त्ता ने महाभारत की रचना की (१) वेदों के अनुकूल ही मनु ने अपनी स्मृति बनाई है (२) और इन्हें ही सब धर्मों का मूल बताया है। (३) ... इन मनु महाप्राज्ञ के धर्मों को शतपथकार ने भेषजों

का भी भेषज बताया है। (४) परन्तु स्वयं मनु का कथन है कि मुझ में और वेदों में विरोध पड़ जाने पर सब को वेद का ही प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये। (५) ... तो नियम क्या बना ?

(अ) वेद से वेद के विषय में जानना और

(ब) वेद के विषय में अन्य ग्रन्थों से भी सहायता ले सकते हैं, पर वह पक्के तौर पर प्रामाणिक नहीं होगी। वेद से विरुद्ध होने पर वेदनिर्णय के समय वह त्याग्य माननी चाहिये।

(२) लौकिक तथा वैदिक संस्कृत में भेद

लौकिक संस्कृत के कान्धों के अनुसार वेदों का अर्थ नहीं होगा अनर्थ हो जावेगा। जैसा कि पाश्चात्य विद्वानों तथा उद्भट मनीषर आदि ने कर दिया। जहाँ अरब शब्द आया नहीं कि घोड़ा अर्थ कर दिया। पिता शब्द देवता और बाप अर्थ (जनक) कर दिया, दुहिता को पढ़कर लड़की (जनकस्य तनया) कह दिया। इन अर्थों के आधार पर कई प्रकरण बड़े अश्लील बना दिये गये हैं। परन्तु वे यह बात भूल गये कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में आकारा पाताल का अन्तर है। एक पूर्व की ओर जाता है, दूसरा पश्चिम की ओर। कुछ मुख्य शब्दों को उद्धृत करते हैं ॥

शब्द	वेद में अर्थ	संस्कृत में
गौः	पृथिवी, (निषण्ड १।१।), वाणी (१।११); पशुमात्र (... पशुनामैवेह भवति ... नै० क० द्वि० पा०); गोदुग्ध; गो चर्म निर्मित पात्र; चमड़ा, सरस, तत। धनुष की डोरी, आविष्ट, सुपुम्ना रश्मि, किरणमात्र, स्तोता	गौ (घेनु) तथा पृथिवी
चन्द्रः	सोम (अ० १ ख० २ निष०), सोम	चन्द्रमा
अयः	सुवर्ण	लोहा

१ भारत वयरेतन् ग्राम्नायार्थः प्रदर्शितः
२ यः कश्चित्कर्त्ता वेदधर्मो मनुना परिीर्तितः।
३ सर्वोऽभिहितो वेदे ... अ० २।१।लोक ७
४ वेदोऽखिलो धर्म मूलम् ... मनु० २।६।

४ यत्किञ्चिन्मनुवदन् तद् भेषजं भेषजतायाः।
शतपथ।

५ अतिरिक्तविशेषे तु अतिरेख नरीयसी।

लोहम्	”
पृथिवी	पृथिवी, अन्तरिक्ष
समुद्र	आकाश
वनम्	किरण, जल
पयः	रात्रि, दूध, पानी
मेघ	बादल तथा पर्वत
मातरः	नदियां
अवनयः	” पु० अंगुलि
पुरीषम्	पवित्रपानी
पितुः	सूर्य, अन्न, पिता
सुतः	पुत्र तथा अन्न

”	जमीन
समुद्र	जल, जंगल
दूध पानी	पर्वत
माता	पृथिवी
..... (अवान्य)	पिता
पुत्र	

इस प्रकार यदि हम कोण्टक बढ़ाते जावे तो बहुत से पृष्ठ भर जावेंगे। इतना ही पर्याप्त है।

(३) वेदों से ही सबने अपने नाम लिये

‘सूर्यप्रकाश’ की गति ? घण्टे में नियत कुछ मील की है। यही सूर्यप्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश है। परन्तु सूर्यप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता है। मतिमान पुरुष कभी भी नहीं घबराते। यहां यह पुरुष का विशेषण है। ‘परन्तु मतिमान’ किसी का नाम भी तो हो सकता है। इसी प्रकार अपनी पुरानी कथाओं में मे नाम लेकर लोग अपने अपने परिवार वालों के नाम रक्खा करते हैं। भारत-वर्ष में अब भी कई गेने परिवार होंगे जिनके क्रमशः नाम राम लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न होंगे। किसी परिवार में पाँचों भाइयों के नाम पाँचों पाण्डवों के नाम से होते हैं। ‘प्रताप’ कइयो का नाम हो सकता है। अभिप्राय यह कि “संसार अपने प्राचीन साहित्य में मे नाम ले लेकर अपने नाम भी रखता है।”

संस्कृत में समासपद्धति के कारण सब विशेषण नाम जैसे ही प्रतीत होते हैं। ‘मधुसूदनः कृष्णः’ मधुः अर्थात् सांसारिक पदार्थों का नाश करने वाला उन्हे दबाने वाला अर्थात् विषय भोगों से ऊपर उठा हुआ कृष्ण नामक व्यक्ति। परन्तु मधुसूदन किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी तो हो सकता है। क्या अपने प्राचीन साहित्य में से नाम लेकर दुनियां

अपने नाम नहीं रखती ? यदि हाँ, तो आर्यजाति पर इस नियम को क्यों नहीं लगाया जाता है। वेद पढ़ने वालों ने ‘मेधातिथि’ नाम अवश्य सुना होगा, हमारे यहां अब भी एक मेधातिथि हैं। इसके मरने के बाद यदि पाठकों की आशा हो तो हम भी वेदों में से इसका इतिहास निकाल देंगे।

इस सच्चाई को हमारे प्राचीन पुरुष समझ भी गये थे। मनु ने लिखा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेद के शब्दों से ही सब के अलग-अलग नाम और कर्म्म नियत किए गये तथा पृथक् संस्थाओं का निर्माण किया गया। २

महर्षि व्यास ने महाभारत के बनाने का कारण वेद का स्पष्टीकरण ही बताया है। इसका अभिप्राय यह स्पष्ट है कि महाभारत से पहिले वेद था। तो यह समझ में नहीं आता कि श्रीयुत बङ्किमचन्द्र जैसे प्रसिद्ध स्वनामधन्य विद्वान भी क्यों वेदों में कृष्ण के नाम (उस महाभारतकालीन ऐतिहासिक व्यक्ति) की गणना करते हैं। प्रतीत तो यह होता है कि व्यास ने धर्म-ग्रन्थ वेद का अर्थ समझाने के लिए महाभारत युद्ध की उस ऐतिहासिक घटना को आधार में रख वेद बनाए परन्तु ऐतिहासिकों ने वेद में से ही महाभारत निकाल लिया। वेद में तो ‘वसिष्ठ’

१ मधु = सांसारिक पदार्थ कठोपनिषद् ।

२. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्

शब्द भी है तो क्या वसिष्ठ और कृष्ण एक समय हुए ? कई कहेंगे ये दोनों मन्त्र भिन्न-भिन्न समयों में बने, परन्तु ऐसा भी नहीं ।

यह सब कमेला इसी कारण है कि मनु की उपर्युक्त सचाई को सामने नहीं रखना गया । यदि इस सचाई को सामने रखें तो कई कठिनाइयों से बच सकते हैं । वेद के ऋषि तथा देवता क्या हैं ? सृष्टि के समय वेद बने या नहीं, इस समस्या का हल बड़ी आसानी से हो सकता है ।

प्रसंगवश एक बात और भी कह देना आवश्यक समझते हैं । मनु १।२१ में 'पृथक्संस्थारच निर्ममे'(१) ऐसा वचन भी है । इसको समझने से कई समस्याएं बड़ी सरलता से सुलभ जाती हैं । किन्हीं-किन्हीं ऋषियों के नाम जैसे गौतम रामायण में भी आते हैं और महाभारत में भी । इनको देख कर यह कहना कठिन है कि वेद रामायण के समय बने या महाभारत के । दूसरे इतनी लम्बी आयु तो किसी मनुष्य की होती भी नहीं । इसका हल ऊपर की पंक्ति है ।

"मनुष्यों ने (ऋषियों ने) प्रारम्भ में अपनी अपनी संस्थाएं बनाईं जैसे शंकराचार्य के नाम पर आज भी मठ रूप से ४ संस्थाएं बराबर चली आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन ऋषियों ने वेदों में से लेकर अपने नाम धरे । पीछे उनकी गद्दी chair चल पड़ी और सब उत्तराधिकारी भी उसी नाम से कहे जाने लगे । ऐसा ही (यदि ब्रह्मा विष्णु महेश नामक कोई ऐतिहासिक पुरुष है तो) इनके विषय में भी समझना चाहिये । भारद्वाज भी ऐसे ही व्यक्तियों की शृंखला का नाम है ।"

४—सब नाम यौगिक हैं

नैयायिकों के अनुसार शक्त पद यौगिक, रूढ, योगरूढ़ तथा यौगिक रूढ़ इन चार प्रकारों वाला

१. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्, वेद शब्देभ्य एवादी पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।।मनु अ १. श्लो २१५।

है । (१) उनमें से यौगिक का यह अभिप्राय है कि जहाँ अवयवों का भिन्न भिन्न अर्थ (प्रकृतिप्रत्यय का) मालूम हो वह यौगिक है । (२) जैसे चलने से यौ [गच्छतीति । गम्बू गतौ] । 'पहले सब नाम यौगिक होते थे पीछे से वे ही यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में चाहे लक्षण द्वारा चाहे किसी और प्रकार से 'रूढ' हो गये । 'यौगिक से इतना ही अभिप्रेत है कि वह विशेष अर्थ उस शब्द में घटना चाहिए । जैसे पृथिवी कस्मात् प्रधानात् । परन्तु आकाश को पृथिवी नहीं कहते, वायु को भी नहीं ।

परन्तु यह लोकभाषा के विषय में है । वेद में सब नाम यौगिक हैं । जमीन को भी पृथिवी और आकाश को भी । इस लिये वैदिक शब्दों का यौगिक मान कर ही वेदार्थ निर्णय का प्रयत्न करना चाहिये । अग्निः कस्मात् अग्रणी भवति । इसके अनुसार सब जगह अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि करने से बच सकते हैं । वैदिक शब्द अपने वाच्य अर्थ की योगवृत्ति (प्रकृति प्रत्यय, विवेचन) से बनते हैं । अतः इनको यौगिक मानने पर ही इतका वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है । लोक में तो लकीर-चन्द्र को बलराम और श्वेताकृति को कृष्णचन्द्र कह सकते हैं, फकीर का नाम श्रीरामचन्द्र भी सुना ही होगा, परन्तु वेद में आदित्य को सूर्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सूर्य = गति न करे । (५) सूरज को आदित्य (४) तभी कहा जावेगा जब कि वह

१—शक्तं पदं तच्चतुर्विधम् । कचियौगिकं, कचिद्रूढं, कचियोगरूढं, कचिदयौगिकरूढम् । ... कारिकावलि-शब्दखण्ड ८१ कारिका का भाष्य

२—यत्रावयवार्थ एव व्युत्पत्ते तथौगिकम् । का०; श० ख०; ८१ का० ।"

३—सूर्यः सरणान् । सूर्यः सर्वेर्वा, सुवर्तेर्वा, स्वीयतेर्वा । नि० उत्त० दै० का० १२ अ० २ पा० १५ ख० ६ शब्द० पं० चन्द्रमणि कृत निरुक्त भाष्य का १३३ पृष्ठ

४—अदित्यः कस्मात् १ आदित्ते रसान् आदित्तेभासं ज्योतिषां, आदीतो भासतेति वा, अदितेः पुत्र इति वा । निघ० ऋग० २ अ०, ४ पा० १३ खण्ड ।

प्रत्येक पदार्थ के रसों को अपनी रश्मियों द्वारा आर-पक कर, उद्यकाल में अन्य सब प्रभो की ज्योनियों हरण कर ले आदि २। वैदिक दृष्टि में शब्द अपने वाक्य अर्थ को प्रकृति तथा प्रत्यय के आधार पर बताते हैं, इसीलिए सब वैदिक शब्द यौगिक हैं। प्रकृति तथा प्रत्यय के आधार पर ही 'असुर' शब्द का अर्थ प्राणदाता परमेश्वर है। लौकिक संस्कृत में तो राज्ञः या पापात्मा को असुर कहते हैं।

इन शब्दों के यौगिकत्व को यास्क (१) पतञ्जलि मुनि (२) तथा ब्राह्मणकारों (३) ने भी स्वीकार किया है।

परन्तु वैदिक शब्दों के यौगिक मान लिये जाने पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जायेंगे और किसी शब्द का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए इसके साथ साथ प्रकरण तथा विशेषण (४) का भी ध्यान रखना चाहिये। किसी विशेष पदार्थ या देवता का निरर्थक यौगिक वृत्ति से कर लेना ही उचित नहीं, परन्तु प्रकरण, विशेषण तथा संगति के

१ निरुक्त उत्तरार्ध। यास्क भूमिका। प्र० १. अ० ४ पा०, ११ खण्ड० इस प्रकरण में गार्ग्य के मत को कि सब नाम यौगिक नहीं हैं, उठाकर यास्क ने उसका खण्डन किया है।

२ अष्टाध्यायी ३-३-१ सूत्र पर करिकम्पं।

(३) शतपथ ब्राह्मण १४-८-४-१ पे० का० ६-५।

ब्राह्मण व्याख्या करते हुए स्वतः शब्द की यौगिक व्याख्या करते हैं।

४ देखो परमलघुसंज्ञा शब्द शक्ति विचार प्रकरण १४ पृष्ठ पर। तदुक्त हरिणाः—

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विशेषिना।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।

सामर्थ्यं मौचित्यविशेषः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।

शब्दार्थस्य वचनच्छेदे विशेषो स्मृतिहेतवः।

सौम्यवचनवैयर्थ्यादौ प्रकरणसौ वदः.....

देखो साहित्यदर्पण द्वितीय परिच्छेद ब्रज्जना-प्रकरण में यही है—प्रकरण का उदाहरण “सर्वं जानातिदेवः” इति देवो भवान् (वक्ता तथा श्रोता की बुद्धिस्थता प्रकरण)

आधार पर उस विशेष निर्दिष्ट पदार्थ का निरर्थक करना चाहिये।

वेदों में इतिहास है या नहीं, वेदों का ईश्वरवाद, वेदों का समय, तथा ऋषि और देवता मन्त्रों को बनाने वाले हैं या इनका कुछ और ही तात्पर्य है आदि भिन्न भिन्न समस्याओं को सुलझाने में यह नियम पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है।

(५) वेद किसी एक की रचना है

कुछ विद्वान् वेदों को असौरुषेय एवं नित्य मानते हैं। उन विद्वानों में पार्श्वान्य तथा एतद्देशीय दोनों देशों के विद्वान् हैं। हिन्दू जाति का विश्वास है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। इसलिए इनके मत में तो वेद किसी एक की रचना है और ब्रह्म है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के हृदय में वेदों की स्थापित किया। दूसरा मत है कि अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद मृग्य से साम तथा अक्रिया से अथर्व वेदा हुआ। इन्होंने भी स्वयं वेद नहीं बनाए, परमेश्वर ने इन समकालीन ऋषियों को ज्ञान दिया। इनमें यह स्पष्ट है वेद किसी एक ने बनाए हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों (ऋषियों) के गानों का संग्रह नहीं। अब कुछ प्रमाण पेश करते हैं।

वेद का अन्तः साक्ष्य

१...सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ स्वयम्भू परमेश्वर ने यथावत् वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश दिया। १

२...जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद प्रकाशित हुए। २

३...ऋक्, यजुः साम तथा छन्द (अथर्व) को सर्वहुत यज्ञ से निकाला। ३

१ स्वयम्भूत्वात्प्रातःपतौर्धर्माच्चव्यक्त्युत्पत्त्यः

समाधेयः यजुः अ० ४०, म० ८॥

२ यस्मादहो अत्रातस्त्वन यजुर्ग्रेस्मादपाकवत्। अथर्व १०

३ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जहिरि।

छन्दांसि जहिरि तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

यजुः ३१॥ ऋग्वेद में भी—

४—रथ नाभि मे आरां के समान जिसमें ऋग्यजुः साम केन्द्रित हैं । (४)

बनाने वाला चाहे कोई हो; इन वेद की साक्षियों से यह तो स्पष्ट है ही कि वेदों को किसी एक ने बनाया है। आर्यों के अनुसार परमात्मा ने सृष्टिवश करते समय मनुष्यों के उपकारार्थ बनाया । परन्तु जो ऐसा नहीं मानते उन्हें, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वेद एक की ही रचना है ।

ख०—अन्यप्रमाण

इस विषय में ब्राह्मण, १ उपनिषद्, २ स्मृति, ३ पुराण ४ भी उसी वैदिक मत की पुष्टि करते हैं । ये सारे प्रमाण वेद के कर्ता की ओर लक्ष्य करते हैं और इनमें मिश्र होता है कि वेदों को किसी एक ने बनाया है ।

४ यस्मिन्नुचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथ-नाभाविचाराः । यजुर्वेद

१—एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निरवसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥ श० प० का० १४ अ० ४; ब्रा० ४; का० १० ॥ तेभ्यस्तप्तेभ्य-स्त्रयो वेदा अजायन्ताग्ने ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यान् सामवेदः ॥ श० प० ११।४।२।३॥ त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत । यजुर्वेदो वायोः, सामवेदः आदित्यान् ॥ ऐतरेय ब्राह्मण ॥

२—अरे अस्य महतो भूतस्य निरवसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥ बृहदार-ण्यकोपनिषद् ॥ यो वै ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहियोति तस्मै ॥

श्चेता० अ६। म० १८ ॥

अग्नेर्ऋषो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यान् ॥ छा० उप० ॥

३—अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुःसामलक्षणम् ॥ मनु० १।२३ ॥

४—ऋग्यजुः सामावर्वाङ्मान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापतिः, विचिन्त्य तेषामर्थः..... ब्रह्म० वै० पु० (ब्रह्म-स्पर्शे) षोडशोऽध्यायः ।

ग०—अन्य युक्तियाँ

वेदों का अध्ययन (तथा मनन) हमें यह बतलाता है कि वेद किसी एक ने बनाए हैं । हम इस विवाद में नहीं पड़ते कि वह बनाने वाला परमेश्वर है या मनुष्य है । हमें तो इतना बताना है कि वेद किसी एक व्यक्ति ने बनाए हैं ।

वेद में विचारों की संगति इसका मुख्य कारण है । कहीं पर भी व्यापात दोष दृष्टि गोचर नहीं होता । व्यापाताभास कई स्थानों पर अवश्य है । परन्तु उनकी संगति भी वेद से ही लगती है । वेदों में बहुदेवतावाद के निर्देशक मंत्र भी हैं और एकाेश्वरवाद के पोषक मंत्र भी । उनकी संगति बड़ी अग्नि, आवित्य, वायु, चन्द्रमा' कहीं प्रजापति है (४) इस मंत्र में लग जाती है परन्तु व्यापात दोष वहीं पर होता है जहाँ कि भिन्न २ व्यक्ति लिख रहे हो । क्योंकि वेद उस दोष से मुक्त है, इस लिये किसी एक की रचना है ।

अन्य दोष भी वहीं होता है, जहाँ कि भिन्न २ व्यक्ति लिखने वाले हों । वेदों में असंगत तथा अवैज्ञानिक वर्णन अभी तक तो किसी ने दर्शाए नहीं । जिनको ऐसा आभास मिला है वह आभास ही रहा है । अर्थ के गाम्भीर्य को जानकर उस का भी महत्व जान लिया जाता है । अनृत दोष नहीं है । इस लिये वे किसी एक की रचना हैं ।

वेदों की वर्णन शैली एक सी है । उसकी रचना प्रणाली यह नहीं दर्शाती कि—ये भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाए गये हैं । एक जैसे शब्दों, वाक्य के दुहरावों, वाक्यों तथा मन्त्रों का बार-बार आना यही सावित करता है । जैसे:—

तमालुपत्रं राजेन्द्र भजमहानदायकम्
तमालुपत्रं राजेन्द्र भजमहानदायकम् (१)

इस श्लोक की दोनो पंक्तियों की शब्द रचना एक सी है, परन्तु अर्थों में भेद है । यह एक कवि

५—तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुच्चन्द्रमाः (तदेव शुक्रन्दृष्ट्वा ता आपः स प्रजापतिः

(६) कुछ अन्य ऐसे बचन भी दृष्टव्य हैं । शब्द रचना एक है । अर्थ में भेद है, जैसे:— P. T. O.

वेद-विचार में मूलभूत नियम

ही कर सकता है। ऐसे ही वेदों में कई मन्त्र बार
बार आये हैं। वहाँ पुनरुक्ति नहीं है। अर्थ भेद है,
पूरे के पूरे मन्त्र का अर्थ ही भिन्न है। ऐसा हमारा
है और ऐसा एक ही व्यक्ति कर सकता है।

इस प्रकार हमारा तो यही विचार है कि वेदों का कर्त्ता कोई एक व्यक्ति है, जिसने १६००० मन्त्रों में वेदों का विस्तार किया। २०००० मन्त्र पुनः-पुनः कई मन्त्रों के अंशों से हैं।

(६) वेद किसी एक समय में बने हैं

ऊपर हमने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि वेदों का कर्ता एक है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि वेद बने भी किसी एक समय में ही हैं। यह संग्रह प्रतीत नहीं होता। 'उस यज्ञ से चारों वेद निकले।' (७) अर्थात् किसी विशेष समय में कोई 'यज्ञ हो रहा था (यज्ञ के स्वरूप पर पुनः प्रकाश डालेंगे), उस समय में चारों वेदों को बनाया गया। फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उस यज्ञ के समय सब मन्त्रों का संकलन किया गया था और उनको चार भागों में बांट दिया गया था। तब यह प्रश्न उठेगा कि वेदों में एक जैसे मन्त्र बार-बार नहीं आने चाहिए। २००० से अधिक मन्त्रों में ४००० मन्त्र ऐसे हो जो पूरे के पूरे दो बार पड़े गये हों। कुछ दो बार से भी अधिक बार। और फिर मन्त्र के टुकड़े बार-बार आये हैं। एक भाव वाले मन्त्र भी हैं। संकलन में ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरे अग्नि ने ऋक,

विकाशभीयुर्जगतीशमार्गणा,
विकाशभीयुर्जगतीशमार्गणा.

विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणाः ।
विकाशमीयुर्जगतीशमार्गणाः ।

॥किरात १५ सर्ग॥५२॥

घनं विदार्याजुं नवाणपूगं संसार वाणोऽयुगलोचनम्य
घनं " " " कि० १५।१०।

स्यन्दना नो चतुरंगाः सुरेभा वा विपत्तयः
स्यन्दना " " " कि० १५/१६

(२) तस्माद्यज्ञात्सर्वदुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जक्षिरे तस्मा राजुस्तस्मादजायत ।

यादु ने यजुः, सूर्य ने साम तथा अंगिरा ने अथर्व बनाए। ये चारों समकालीन थे, किसी यह के समय चारों वेदों का उद्भव होने के कारण ये चार ब्रह्मा के चार मुख हैं (कभी फिर व्यंग्यवा करेगे)। ब्रह्मा ने ही वेदों का उपदेश दिया है अभिप्राय यही निकला कि वेद एक ही समय में रचे गये हैं।

पाश्चात्य तथा कुछ एतद्देशीय विद्वानों के मतानुसार भिन्न २ समयों में भिन्न २ ऋषियों तथा देव-ताओं ने मन्त्रों का निर्माण किया। पीछे से किसी ने उनका संकलन कर दिया। यदि ऐसा मत माना जावे तो समयभेद तथा व्यक्तिभेद के कारण विचारों में भिन्नता आना आवश्यक है क्योंकि विचार समय, देश तथा व्यक्ति के अनुसार ही ह्रुष्टा करते हैं। और कुछ नहीं तो भूलक अवश्यमय हो जानी चाहिये। परन्तु वेदों में न तो किसी विशेष समय का ही और न किसी विशेष अवस्था तथा स्थान का ही बर्णन है। उमकें बर्णन त्रैकालिक तथा सार्वभौम हैं। इमीलियं बेलजियम के प्रसिद्ध नाट्यकार कवि और दार्शनिक मैटरलिक का अनुभव है कि:—“वेदों के अपूर्व विचार हमारी बुद्धि को चकित कर देते हैं। वे इतने साहस एवं विश्वास से बोलते हैं, जिसका हमारे अन्दर आज भी अभाव है। उनके बिचार हमारे विचारों की अपेक्षा अधिक ठीक सन्दिग्ध हुए हैं। कई ऐसे विषय भी हैं, जिन पर भटक २ कर वर्तमान विज्ञान अब वेद मार्ग पर आया है।” १ ... तथा श्री विनायक चिन्तामणि बैय लिखते हैं कि:—“वेद केवल मानवीय हृदय से सन्बन्ध रखने वाला प्राचीन धर्म ही नहीं अपितु यह बात सर्वमान्य है कि वेद मानवीय विवेक की आध्यात्मिक पराकाष्ठा भी है, इसने देवी प्रतीक्षा का विकास सर्वत्र प्रति-भासित होता है।” २ ...

I- The great secret-

२. गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के २४ वें वार्षिकोत्सव में ४ अप्रैल १९२६ को दिया गया 'दीक्षान्त अभिभाषण'। पृ० १-२।

यह बिचारोत्पत्ति एकता यही सिद्ध करती है कि वेद किसी एक समय में ही बने हैं। वेद का अच्छी प्रकार से गहरा मनन करने पर (अव्ययन मात्र से ही नहीं) यही मन निकलता है। किसी एक मंत्र या कुछ हिस्से को देख कर यह कहना कि वेद भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ समय में रचे ऐसा ही होगा जैसे कि राजाई में बाहर एक टांग देखकर कोई उस व्यक्ति को लंगड़ा कह दे।

(७) व्यक्ति रूप से वर्णन

वेद में सब वस्तुओं का वर्णन व्यक्ति रूप से किया गया है, इसी लिये कवि होकर हम कह सकते हैं कि वेद के शब्द मानो कुछ बोलते हैं, मौन नहीं हैं। जैसे पृथिवी का वर्णन करना है। उस वर्णन में 'पृथिवी' के साथ वेद में वे सारे व्यवहार किये जाते हैं जो कि चेतन व्यक्ति के साथ किये जाते हैं।

निरुक्त उत्तरार्ध के दैवत काण्ड की यास्क भूमिका में 'देवतारूप चिन्तन' प्रकरण में ऐसा ही कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 'देवता' चेतन शक्तियाँ नहीं हैं। वह अचेतन हैं। वेद में भौतिक तथा अन्य प्राकृतिक शक्तियों—(जो कि चेतन या व्यक्ति रूपधारी नहीं हैं) व्यक्ति मानकर उनका वर्णन किया गया है और वैसे ही इनके पारस्परिक सम्भावण हैं: (१) इनकी पुरुष स्रष्टा अंगों के साथ स्तुति की गई है, (२)

ख—कुछ अन्य वर्णन

मन्यु का अर्थ आत्मगौरव किया गया है। आत्माभिमानी पुरुष के गुस्से का नाम अर्थात् उसकी तेजस्विता या प्रचण्डता का नाम मन्यु है। ऋ० १०।

१. चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति, तथाभिधानानि। यथा ऋचो यमयमी सूक्तं संभाषणमुपलभ्यते (ऋ० १०। १०) ॥

२. अथापि पौरुषविधिकैरंगैः संसृयन्ते—यथा ऋचात् इन्द्र स्थविरस्य वाह उपस्येयाम शरणा बृहन्ता। ऋ० ६। ४७। ८

उताभयेयसंगृह्णा मघवन काशिरिणे

ऋ० ३। ३०। ५

८३, तथा ८४ सूक्त में इस मन्त्र की बड़ी सुन्दर मनो-वैज्ञानिक व्याख्या की गई है।

ऋ० १०। १८ मृत्युसूक्त में 'मृत्यु' को कटफरा गया है। 'हे मृत्यु जो तेरा देववान से विभिन्न अतिरिक्त एक अपना ही मार्ग है, उस दूसरे मार्ग का अनुसरण करती हुई—हम से तू दूर हो जा। अस्ति और काल वाली तुझ से मैं यह कहता हूँ कि हमारी प्रजा को नष्ट मत कर और हमारे वीर पुत्रों को नष्ट मत कर। ?

अथर्व के प्राण सूक्त में लिखा है कि—[औषधियाँ जिन पर वर्षा हो चुकी है उस समय वर्षा से यह कहती है कि] "हे प्राण तू हमारी आयु को बढ़ा। हम सब को सुगन्धित कर दे।" २

ऋ० १०। १५१ अद्वा सूक्त है। उसमें लिखा है कि—"हे अद्वा ! दान देने वाले के लिये प्रिय हो। तू देने की इच्छा करने वाले के लिये प्रिय हो। दूसरों को भोग कराने वालों और यज्ञ सम्पादन करने वालों से अर्थात् इन दोनों के इष्ट्यों में तू प्रिय हो। मेरे लिये इस उदय को करो अर्थात् अपना मेरे में भी उदय करो; मुझे भी अद्वावान बनाओ। ३

मेधा के लिये भी वेद में बहुत स्थानों पर ऐसा ही वर्णन किया गया है। "जिस मेधा की देवगण और पितर उपासना करते हैं, उसमें मुझे भी युक्त कर।" ४

१ परं मृत्योः अनुपरे हि पन्थां यस्तं स्व इतरो देवयानात्

चतुष्पत्तेः शृण्वते ते ब्रवीमि मा न प्रजा रीरिषो मोत वीरात् ॥ १०। १८। १

२ अभिवृष्टा औषधयः प्राणेन समवादिर्गु।
आयुर्वै नः प्रातीतः सर्वा नः सुरभीरकः।
अथ०। ११ का०। अनु० २। मूक्त ४ ॥

३ प्रियं अद्वा ददतः प्रियं अद्वा दिदास्तः।
पियं भोजेयु यन्स्विदं म उदितं कृषि ॥

४ यां मेधां देवगणाः पितरचोपासते।

तया मामथ मेधयाऽने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥

वेद-विचार में मूलभूत नियम

“भू” मेरे सिर को सुबः हमारे नेत्रों को स्वः कण्ठ को, महः हृदय को, जनः नाभि को, तपः पैरों को, और सत्यं दुबारा सिर को पवित्र करो” ऐसा वर्णन भी वेद में है । ?

श्रु० १०।१६४ ‘दुःस्वप्नघ्न’ सूक्त में दुष्ट संकल्प पर डांट पड़ रही है। “हे मन को वश में करने वाले ! मन को पतित व कुमार्ग पर करने वाले दुष्ट संकल्प ! दूर हो, भाग, दूर होते हुए पाप से कह दे कि मुझ चौकन्ने पुरुष का मन अन्य बहुत से कामों में लगा हुआ है ॥” २

इस प्रकार हम इन सजीव वर्णनों से उस शैली की व्यापकता को और भी भली प्रकार से समझ सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक शक्तियाँ या पदार्थ नहीं अपितु ‘गुण’ हैं। इनके साथ भी व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार किया है।

उपसंहार

वेद के विषय में किसी प्रकार का निर्णय करने के लिये सात बातें बताई गई हैं। इनके अनुसार

- १ ओ भूः पुनातु शिरसि। ओ भुवः पुनातु नेत्रयो, ओ स्वः पुनातु कण्ठे, ओ महः पुनातु हृदये ओ जनः पुनातु नाभ्यां। ओ तपः पुनातु पादयोः। ओ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि.....॥
- २ अपेहि मनसस्पतं सवक्राम परश्चर।
परो निष्कृत्या आचक्ष्य बहुधा जीवितो मनः॥

हम किसी भी विषय का निर्णय कर सकते हैं। संक्षेप में वे ७ कसौटियाँ निम्न हैं:—

बेदों की मुख्य शैली। वेद से वेद का निर्णय करना। तथा अन्य साहित्य को गौण रूप से महा-यक सम्झना।

२ लौकिक तथा वैदिक संस्कृत से भेद है।

३ वेदों में से भी नाम लेकर अपने २ नाम रखे गये हैं।

४ वैदिक सब शब्द यौगिक हैं।

५ वेद का निर्माता, चाहे परमेश्वर हो और चाहे कोई ऋषि हो, कोई एक है। यह गीतों का संग्रह नहीं।

६ वेदों का निर्माण भिन्न भिन्न समयों में नहीं हुआ। ये किसी एक ही निश्चित समय में बने हैं।

७ सब प्राकृतिक शक्तियों, पदार्थों तथा गुणों का व्यक्ति के समान वर्णन है।

हर एक विषय को इन मातों कसौटियों पर परखना चाहिये। सब का सब काम नहीं। जो न तो विरोध ही करे और न पोषण ही, उसे किसी विषय के निर्णय में छोड़ा भी जा सकता है। परन्तु यदि कोई विवाद प्रस्तुत विषय पर ठीक उतरती और एक उसका विरोध करती है तो उस विषय का मन्दिग्ध ही समझना है।

वेद के ऋषि

ले०—श्री प० धर्मदेव शास्त्री सांख्य-योग-वेदान्त-तीर्थ (देहरादून)

द का सत्यार्थ जानने के—लिये देवता-
ऋषि-छन्द-स्वर-आदिका ज्ञान आवश्यक
है। प्राचीन आचार्यों ने इसको वेदार्थ-
ज्ञान के लिये परम आवश्यक कहा है—

“यो ह वा अविदितोऽर्थश्चछन्दोऽदेवतब्राह्म-
णेन मन्त्रेण याजयति वाऽव्यापयति वा, स्थाणुं
वर्द्धति रातं वा पथते, प्र वा मीयते पापीयान भवति
यानयामान्यस्य च्छन्वाग्निं, भवन्ति, तन्मादेतामि मन्त्रे
विश्यात्” (सा० आ० ब्रा० १ प्र० १ ख०)

अर्थात् जो (वेदार्थ) करने वाला पुरुष) किसी
वेद मन्त्र के ऋषि-देवता-छन्द को तथा जो उस मन्त्र
पर किये गए ब्राह्मण के अर्थ को न जान कर यज्ञ
कराता तथा पढ़ता है, एवं स्वयं पढ़ता है, वह पत्र
पुष्प हीन वृक्ष से सुमधुर फल की आशा करता है;
गड्डे में मिरता है और अर्थ का अन्तर्ग कर बैठता है।
बड़ प्रभु के ज्ञान की हिस्सा करता है तथा हिंसित
होता है। वह पापी है। उसका पढ़ा-पढ़ाया-यातयाम
है—अर्थ है—उपयोग योग्य नहीं।” इति। अतः मन्त्र
का अर्थ करने से पूर्व उस मन्त्र के ऋषि-देवता-आदि
का ज्ञान आवश्यक है। देवता का ज्ञान मन्त्रार्थ
करने में सहायक है, ऐसा तो वेद के स्वाध्यायी-विद्वान्
पुरुष जानते ही हैं—परन्तु मन्त्रार्थ करने में ऋषि
का ज्ञान भी आवश्यक है—इस पर सम्भवतः सभी
विश्वास न करेंगे।

ऋषि पर नवीन बिचार

नवीन पाश्चाय पद्धति के बिचारकों का
इस सम्बन्ध में यह बिचार है कि सर्वात्मक-
मणी आदि ग्रन्थों में जिस मन्त्र का जो ऋषि लिखा
है वह उस मन्त्र का कर्ता है। वे अपने मत की पुष्टि
से निम्न युक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

[१] वेदों की भाषा, भाषाविज्ञान की दृष्टि से
भिन्न काल की प्रतीत होती है। जैसे ऋग्वेद की
भाषा और अथर्ववेद की भाषा में तथा—स्वयं
ऋग्वेद के प्रथम-दशम-पर्व बीच के मण्डलों की
भाषा में बहुत भेद है, अतः भिन्न-२ समय में मन्त्रों
के कर्ता तत्तद् ऋषि होते रहे ऐसा प्रतीत होता है।

[२] मन्त्र का जो ऋषि ऋष्यनुक्रमणी में
निर्दिष्ट है मन्त्र में भी स्वयं वही नाम आ जाता है।

[३] स्वयं वेद में तथा ग्रन्थों में ऋषियों को
मन्त्रकृत—मन्त्रकर्ता—आदि कहा गया है—जैसे
छ० ६। ११४। २

“ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः करयपोद्धर्धयन् गिरः।

इस मन्त्र में मन्त्रकृत—और करयप—दोनों पद
इसके पांपक हैं—इत्यादि।

ऋषिदयानन्द का मत—

ऋषि दयानन्द ने प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्ता-
नुसार इस बात की स्पष्ट पोषणा की है कि ऋषि मन्त्रों
के कर्ता नहीं, वेद तो नियत है, वह ईश्वरीय ज्ञान है—

“अनादि निधना नित्या वागुन्मृष्टा स्वयम्भुवा”

परन्तु जिस विद्वान् ने वेद के जिस मन्त्र अर्थ
वा प्रकरण का आशय सबसे प्रथम समझा और
उसका प्रचार किया वह उसका ऋषि कहलाया।
ऋषि कहते हैं—

“यतो वेदानामीश्वरोक्त्यनन्तरं येन येनर्षिणा
यस्य यस्य मन्त्रस्याऽर्थो यथावद्विदितस्तस्मात्तस्य
तस्मापरि तत्तद्वर्णनोमोल्लेखनं कृतमस्ति। कुतः।
यैरीश्वरध्यानाऽनुमहाभ्यां महता प्रयत्नेन मन्त्रार्थस्य
प्रकाशितवान्। तत्कृत महाप्रकारस्मरणार्थं तत्तन्नामो-
ल्लेखनं प्रति मन्त्रस्यापरि कर्तुं योग्यमस्त्यतः।

(ऋग्वेदवि भा० अ० १०० ३६२)

अर्थ स्पष्ट है।

जो लोग ऋषियों को मन्त्र कर्ता कहते हैं—उनसे इतना कहना पर्याप्त होगा कि—जिन स्थलों में मन्त्र-कर्ता-मन्त्रकृत आदि पद हैं—वहाँ 'कृष् धातु' दर्शन, अर्थ में प्रयुक्त हुई है। कृष् धातु के बहुत अर्थ होने हैं ऐसा स्वयं महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने स्पष्ट कहा है—महाभाष्य १।३।१—

“करोतिमूर्तप्रादुर्भावे दृष्टः निर्मलीकरणे चापि वर्तते। प्रथं कुरु, पादौ कुरु, उन्मुक्तानेतिगम्यते। निक्षेपणे चाऽपि वर्तते, कटे कुरु, घटे कुरु। इत्यादि”

यहाँ कृ का अर्थ निर्मलीकरण और निक्षेपण भी पतञ्जलि मुनि ने माना है। व्याकरण का तो एक प्रतिष्ठित सिद्धान्त भी है—

“धातुनामनेकेऽथो” धातुओं के अर्थ अनेक हैं।

इसके अतिरिक्त ‘कृ-का—अर्थ दर्शन, सायण ने भी किया है। “ऋषिस्तीन्द्रयार्थदृष्टा मन्त्रकृत-करोतिर्या तुस्तत्र दर्शनार्थः, अर्थान् मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्र द्रष्टा है।

दूसरा—भाषा विज्ञान के आधार पर वेदों की उत्पत्ति विभिन्न समयों में मानना भी अनेकान्तिक है। जो अधर्ववेद सरल समझा जाता है उसीमें ऋग्वेद के कई स्थलों की अपेक्षा अधिक जटिल श्री। कठिन भाषा है। ता पर्यं यह है कि ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं दृष्टा हैं। मानासा दर्शन में भी मुनि जैमिनि ने यही कहा है—

आख्या प्रवचनान्

भिन्न भिन्न ऋषियों का जो विभिन्न वेद मन्त्रों के साथ सम्बन्ध बताया जाता है वह कर्तृत्व के कारण नहीं अपितु प्रवचननिमित्तक है, दर्शन और व्याख्यान ही उसका निमित्त है।

**ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त की व्याख्या
अथवा अपने विचार**

‘ऋषि, का क्वा अर्थ है इस पर मैंने स्वतन्त्र रीति से भी कुछ विचार किया है—मेरा विचार है कि ऋषियों के नाम भी यौगिक हैं, जिस गुण योग से जो नाम रक्खा गया है—उसका आधान कर लेने के अनन्तर ही किसी पुरुष को वेद के मन्त्रों

का सात्तान करना चाहिए। याम्क मुनि ने भी अपने निरुक्त ग्रन्थ में लिखा है कि ऋषि हुए बिना वेदार्थ करने का अधिकारी नहीं हो सकता—अतः मेरे विचारों में मन्त्रों के ऊपर ऋषियों का निर्देश मन्त्र द्रष्टा को मन्त्र दर्शन में पूर्व आवश्यक योग्यता सम्पादन का निर्देश करना है, और यह बात है भी ठीक। वेद को हम सब विद्याओं का पुस्तक मानते हैं। अतः वेद में आई हुई किसी भी विद्या का वही ज्ञान सकता है जिसका उस विद्या में प्रवेश है। जो उसके सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञानकारी नहीं रखता—वह तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा। इसी में कहा है—विभेद्यन्मभ्रताद् वेदो मामयं-प्रदक्षिष्यति।” रामायनिक विज्ञान का तत्त्व वही ज्ञान सकता है, जिसका उभय आवश्यक प्रवेश है। इसीलिए वेद मन्त्रों के ऋषि पाय वही है जिनका उल्लेख मन्त्रों में भी आ गया है। याम्काचार्य ने भी ऋषि का यही लक्षण किया है—ऋषिर्दर्शनान्-तद्यदन्तस्तपस्यमानान् ब्रह्मस्वयम्ब्रह्मन्यनर्पणं तदृषी णामृषि-वमिनि विज्ञायते, अर्थात् ऋषि मन्त्रा द्रष्टा को कहते हैं, अर्थात् जो मन्त्र देखेगा, जिसमें मन्त्र देखने की योग्यता आगई है, वह ऋषि है। तपस्था करते हुए जिन को स्वयम्भू-नित्य-वेद का सात्तान हुआ वही ऋषि कहलाये। देवता का लक्षण करते हुए निरुक्त के सप्रमाध्याय में याम्काचार्य ने देवता और ऋषि का भेद स्पष्ट किया है—

“यत्काम ऋषिष्यम्नां देवताया मार्यपन्य मिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्तं तदेवतः समन्त्रो भवति, नि० अ० ७ अर्थान्—मन्त्र में जिस विषय की स्तुति है—निरूपण है वह उसका देवता है। और जो मनुष्य उस देवता का—विषय का—अर्थपति—अर्थ निरूपण के कारण पति-स्वामी बनना चाहता है जिसमें उसका प्रवेश होता है, वह ऋषि है। ऋषि का अर्थ ऐसा करने में वह भी कारण है कि—प्राचीन अर्थ नाम के इच्छुक न थे। कई प्राचीन ग्रन्थों के कर्त्ता का तो निश्चित पता ही नहीं मिलता।

वेद के एक ऋषि विरवामिश्र भी हैं। इसका अर्थ है संसार का मित्र। परन्तु वह अर्थ तब ही

हो सकता है जब यह वेद के ऋषि का नाम हो, अन्यथा दुनिया का शत्रु, यह अर्थ होगा।

यदि वेद के ऋषियों के नाम रुद्र समझे जाएं तो ऋषि का नाम उन पर 'विरवमित्र, ही निर्दिष्ट रहना चाहिए। नाम तो वही निर्दिष्ट रहेगा जो मन्त्र निर्माण से पहिले होगा। वेद में ऐसे भी स्थल हैं जिनके देवता अनेक हैं। इसी प्रकार ऐसे भी मन्त्र हैं जिनके ऋषियों का विकल्प है।—रूढिवाद में ये दोनों संगत नहीं। यौगिक वाद के आशयण से तो किन्हीं मन्त्रों का साक्षात्कार सामूहिक रूप में ही

हो सकता है, तथा किन्हीं को विभिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैंने वेद की अन्त साक्षिया भी सकलित की हैं—परन्तु लेख के लम्बा होने के भय से इसे यथा ही समाप्त करता हूँ।

ये मेरे विचार भगवान् दयानन्द के विचारों की व्याख्या मात्र हैं। यदि ऋषि का उपयुक्त तात्पर्य स्वीकार किया जाए तो वेदार्थ करने में बहुत सहायता होगी ऐसा मेरा अनुभव है।

अथ वेदस्तुतिः

[रचयिता—श्री प० दिलीपदत्तजी उपाध्याय]

निश्वासरूपो ननु यो भवन्म्य
प्रोक्तो बुधैः ससृतिः सभवन्म्य ।
कर्तव्य सम्पत्ति विबोध दत्त
नमामि वेदं सुकृतैकरत्नम् ॥१॥

समस्त ससार हित प्रदाने
सामर्ध्यवान् योऽथ यथार्थं भावे ।
त दिव्य रूपं तिमिर प्रभेद
नमामि वेदं कृत ताप भेदम् ॥२॥

समुक्त कण्ठं यतयो महान्तं
रासा यदीया कलयन्ति सन्त ।
तमीश्वरं ज्ञान निधिं सुभक्त्या
सभावये वेदग्रहं च रक्त्या* ॥३॥

यत् प्रवृत्तं भुवनत्रयस्य
व्यापारं जातं सकलस्य चास्य
यो मुक्तिं मुक्तिं प्रतिपत्तिं हेतु —
वेदं प्रणम्य स भवाब्धिं सेतु ॥४॥

* अनुरागेणेत्यर्थः ।

“यास्करीय वेदार्थशैली और महर्षि दयानन्द”

लेखक—श्री० आचार्य पं० बलवीर शास्त्री साहित्योपाध्याय आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेदाचार्य
मुमुक्षु सदाविद्यालय (वैद्यनाथपाम)

रतवर्ष की अतुल सम्पत्ति वेद हैं। वैदिक सभ्यता का आधार स्तम्भ एवं जीवनमूल्य भूमि ही है। आर्य ज्ञाति से यदि वेद भगवान् का कोई विशेष सम्बन्ध न रहे, तब जाति का गौरव एवं अस्तित्व ही नष्ट हो जावेगा। इसी लिये महर्षिदयानन्द ने आर्यसमाज का कृत्रिम नियम निर्धारित किया कि “वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है”। महर्षि दयानन्द जानते थे कि आर्य जाति का जीवन वेदोद्धार पर ही निहित है, इसी लिये उन्होंने इस नियम को बहुत ज़ोर दिया। ऋषि दयानन्द ने वेदार्थ करने की जिस शैली का अनुकरण किया वह नैरुक्त की है। यास्क से पूर्व अनेक निघण्टु तथा निरुक्तकार हो चुके हैं जैसा कि दुर्गाचार्य ने अपने भाष्य के आदि में कल्लेख किया है।

“निरुक्तां चतुर्दश प्रभेदम्” निरुक्त १४ हैं। यास्काचार्य ने भी निरुक्त में १२ आचार्यों का नाम निर्देश किया है। यास्काचार्य ने निरुक्त की उत्पत्ति का कारण लिखा है कि “उपदेशाय स्थायन्तीऽवरे विलम्बप्रहायेम प्रथं समाम्नासिषु। वेदं च वेदाङ्गानि च” इस से ज्ञात होता है कि वेदार्थ की ठीक २ व्युत्पत्ति जानने के लिये ही निरुक्त का निर्माण हुआ है।

निरुक्त तब वेदार्थ करने के लिये “अयं मन्त्रार्थचिन्ता-भ्यूहोऽभ्यूहोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतः” मन्त्रों की अर्थ-भूमि को अर्थानु परम्परागत अर्थ के भ्रवण को तथा तर्क को निरूपित किया है। “न तु प्रथक्त्वेन मन्त्राः निर्वक्तव्याः, प्रकरणशब्दतु निर्वक्तव्याः नष्टे पुन्यक्षरमन्त्रवृत्तेरतपसो वा” “मन्त्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार करनी चाहिये। जो मनुष्य ऋषि भी नहीं तपस्वी भी नहीं, वह सम्यक् सात्त्विक मन्त्रों के अर्थों का नहीं कर सकता”। निरुक्तकार ने

ब्राह्मण से उद्धृत अंश को लेकर वेद की व्याख्या करने के लिये तर्क को ऋषि मानकर उसकी महत्ता को सर्वोपरि स्वीकार किया है। “मनुष्या वा ऋषि-पूजामस्तु देवानब्रुवन् को न ऋषिर्भविष्यति इति। तस्य एतं तर्कं सृषि प्रायच्छन् मन्त्रार्थं चिन्ताभ्यूह-मभ्यूहम्, तस्माद्यद्यदेव किंचिदभ्यूहत्वापि इतद् भवति”। “ऋषिगण के चले जाने पर मनुष्यों ने देवताओं में पूछा कि हम लोगों का ऋषि कौन होगा। उन्होंने उन्हें मन्त्रार्थ का विचार करने के लिये उस तर्क ऋषि को दिया, अतः तर्क से वेदज्ञ ऋषि जो निश्चय करता है, वह आपि होगा”। संक्षेप में वेदार्थ करने के निरुक्त ने तीन साधन बतलाये (१) श्रुति (२) तर्क (३) तप, इन साधनों ही से मनुष्य वेदार्थ ज्ञान में समर्थ हो सकता है। इस शैली का ही प्रतिपादन ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य में किया है। यास्काचार्य ने भी तप तथा तर्क इन दो साधनों को महत्व दिया है। ऋषि दयानन्द तपस्वी भी थे, तथा पूर्ण नास्तिक भी इसीलिये ऋषि दयानन्द प्रतिपादित शैली मान्य है। वैदिक शब्दों की अनेक व्याख्याएँ हो सकती हैं, परन्तु ऋषि दयानन्द की व्याख्या में अन्वयों की अपेक्षा यही अन्तर है कि वह यौगिक है, रुढ़ एवं योगरूढ़ नहीं। वेद के “अखिलौ” शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। स्व और पृथिवी यह एक मत है, दिन और रात यह दूसरा, सूर्य और चन्द्र यः तीसरा और गैरिहासिक पक्ष है कि ये दोनों धर्मात्मा राजा थे। इसी प्रकार वृत्रासुर युद्ध का वर्णन है। निरुक्त कार कहते हैं कि इन्द्र से वायु तथा वृत्र से मेघ सम्मना चाहिये। इन्द्र और वृत्र का युद्ध क्या है, वैज्ञानिक वर्णन का वर्णन है।

“तत्को वृत्र मेघ इति नैरुक्ता, त्वाग्नेऽसुर इत्यै-निहासिकाः, अपां ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणां वर्पकर्म जायते, तत्रापामोर्धन युद्धवर्णा भवन्ति। “प्रश्न होता

है, वृत्र कौन है, नैरुक्त कहने हैं; मेघ है, तथा ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि त्वाष्ट्र अमुर का नाम वृत्र है, और उसकी लड़ाई का वर्णन है, जो कि इन्द्र से हुई थी, नैरुक्तों का मत है कि जेल तथा विद्युत् आदि के मिश्रण से वर्षा का कर्म सम्पादित होता है ।" जहाँ पर निरुक्तकार ने ऐतिहासिक पक्ष से अर्थ किया है, वहाँ पर "ऐतिहासिका." शब्द से उसकी व्याख्या की है। ऋषि दयानन्द ने वैदिक शब्द तथा वैदिक मन्त्रों के यौगिक अर्थ करके तमसाच्छन्न अन्वकार युग में प्रकाशस्तम्भ का कार्य किया। वैदिक जगत् के पित्राग्रे से क्रान्ति की लहर पैदा कर दी। वसिष्ठ शब्द का अर्थ ऐतिहासिक ऋषि नहीं अपितु प्राण है या श्रेष्ठ, अथवा जो फैला हुआ वसता है, इसी लिये वसिष्ठ प्राण को भी कहते हैं। कान का नाम विस्वामित्र है क्योंकि कान से सब सुनते हैं। इसी से सब के मित्र होते हैं। ऋषि दयानन्द उसी आधार पर जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ (proper names) हैं, उन्हें यौगिक मानते हैं। मैक्समूलर ने भी वैदिक शब्दों के लिये (Fluid) द्रवीभूत शब्द का प्रयोग

किया है। वेद में कुछ आख्यायिकाएँ भी आती हैं। यदि उनके अर्थ शतपथ ब्राह्मण व निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार किया जावे, तो पूर्ण संगत होता है। इन्द्र और अहल्या की कथा को पुराण वालों ने कितनी दूषित किया है परन्तु ऋषि दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर स्वरचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सिद्ध किया कि इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य, और अहल्या शब्द का "अहः लीयते यस्यां सा अहल्या रात्रिः" रात्रि अर्थ है। गोक्षम नाम है चन्द्र, सूर्य के उदय होने पर सूर्य जार कर्म करके रात्रि को भगाकर ले जाता है। रात्रि का चन्द्रमा के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है। यही वर्णन है जिसका वैदिक शब्दों की ऐतिहासिक व्याख्या करने वालों ने अनर्थ कर दिया। ऋषि दयानन्द ने यात्कीय प्रक्रिया के अनुसार वेद मन्त्रों के युक्तियुक्त अर्थ किये हैं। आज पाश्चात्य विद्वान भी धीरे धीरे उसी शैली का अनुकरण करने लगे हैं। सम्प्रति अनेक संस्थाएँ भी इसी शैली पर वैदिक साहित्य के अनुसन्धान में संलग्न हैं।

ॐ नमः

स्थाणुर्यं भारहारः किलाभु दधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञः स सकलमेव भद्रमनुते नाकमेति ज्ञान विधृत पाप्मा ॥

"निरुक्त"

+

+

+

+

भावार्थः—वेदों का पढ़कर उनके अर्थ को न जानने वाला व्यक्ति बन्धन-भारवाही स्वस्थ है।

अर्थज्ञ ही पाप रहित हो कर समस्त स्वर्गीय सुख भोगता है।

वेदार्थ में कठिनाता

ले० श्री प०—चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति, आचार्य गुरुकुल सोनगढ़

वेद का महत्त्व

वेद आर्य जाति की जान हैं। आर्यों के साहित्य, कला, संस्कृति और धर्म के एक २ अंग में वेदों की गहरी छाप है। आज भी एक २ हिन्दू बच्चा इनके सामने अपना मिर मुकाता है। कारण यह है कि वेद प्राचीनतम काल से मनुष्य समाज के भिन्न २ भागों को उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की सीढ़ियों से चरम उद्देश्य तक ले जाते रहे हैं। आर्यों का मन्तव्य है कि सृष्टि के सुनहरे उषाकाल में अग्नि वायु आदित्य आदि चार (१) ऋषियों के पवित्र हृदयों में क्या से द्रवीभूत हुए जगन्निधन्ता (२) न स्वाभाविक ज्ञान और संसार के गुप्त नियमों (मन्त्र—Secret ideas) * का प्रकाश किया है। इन्हीं गुप्त सत्य नियमों का समन्वय, चारों सहिष्णुओं में, सीखता है। इन्हीं नियमों को पढ़, गद्य तथा मिश्रित, त्रिविध रचना में गूँथ कर “त्रयी” (३) नाम की १-ऐ. ब्रा. ५।३०, श. ०. प० ब्रा. ०११-५-८-१ छा. ०. ३० तथा तथ्यमानां रसान्पाबुहदग्नेर्ह्यं वायोर्यज्ञं पि नामान्वादित्वात् ।

ऋ० १०-७१३-१-१४७-४.

(२) अ० वेद १०-७३-६, य. ३१-७, ऋ. ३-१० श. प. ब्रा. ७-५-२-५२, तै. ब्रा. ३-३६-१, म. भा. श्रृण्तिपर्व १२-६००, ऋ. १०-६०-६, अ० १३-४-३८, १६-५४-३, १०।७२०, खजु. ४।०८, ३१।८, मनु १।३.

(३) स एतां त्रयी अभ्यस्तपन् छा. उ. श. त. ब्रा. ७।१।५२ हरिपुराण ११।५।१६।

रचना की दृष्टि से वेद तीन हैं विषय तथा ग्रन्थ संहिता की दृष्टि से चार हैं।

दिया गया है। वस्तुतः संसार की पुन्येक रचना (४) में त्रयी है। ऋक्, यजु और साम है। यही कारण है कि संसार की हर एक साहित्य (५) रचना भी त्रयी रूप से रची गई है। लेकिन वैदिक रचना की विशेषता अन्य रचनाओं की अपेक्षा यह है कि यह

(४) हर एक रचना का आकार ऋक् है। यह छन्दोरूप है क्योंकि उस रचना को अन्य रचनाओं में पृथक् करना है। रचना का प्रभाव क्षेत्र साम है, रचना के घटक अवयवों की मिलाने वाली पाण शक्ति यजु है। (श. प. ब्रा. ७।१०)

(५) पारसी धर्म पुस्तकों में तीन प्रकार की Nask, या Nosk हैं (१) ज्ञानानिक (२) हाउक मासरिक (३) दादीक.

ईसाई मत में (१) पेन्टाट्यूक (२) पोफेट्स (३) Psalms

बौद्ध मत में (१) सूत्र पिटक (२) विनय पिटक (३) अभिधम्मपिटक. सम्भवतः इन धर्म ग्रन्थों के तीन विभाग उपर्युक्त दृष्टि से ही होंगे।

* ऋषिदर्शनात् नोमानदशैः यौपमन्यव । ऋषयो मन्त्रदृष्टयो मन्त्रान्स्मृपादुः नि० १।०. तद्यदेनात्मन्यमानान् ब्रह्मस्वयन्स्वयानर्षन् तदृषयोऽभवन् तदृषीर्णा ऋषित्वम् (१२७ पु०) नि.

दैवतकाण्डे—नब मुखावचैरभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । नि.

इसी प्रकार अनुक्रमणिकाओं तथा गृहदेवता आदि ग्रन्थों में भी इन्हीं आरायों वाले लक्षण दिये गये हैं। संसार के मत्व नियमों को समझकर त्याचार में घटा कर पचार करने वाला “आचार्य” होता है, इन नियमों का Philosophisation (मनन) करना मुनियों का काम है पर इनका साक्षात्कार (Realisation) करना ऋषियों का काम है।

विज्ञान * के समस्त नियमों के अनुकूल है, बुद्धि-पूर्वक है तथा देश और काल की सीमा से नितान्त ऊपर है।

यह ज्ञानकर ही समस्त ऋषियों और विद्वानों ने वेदों को ही ईश्वरीय ज्ञान की कोटि में रक्खा है। (१) इन वेदों का प्रत्येक मनुष्य के लिए आदेश है कि वह इस सारमन्त से सार्थक स्नान किया करे। मनुष्य ऋग्वेद से निर्मल ज्ञान, यजुस्महिता से पवित्र कर्म और सामवेद से परमात्मा की उपासना के ज्ञान को प्राप्त करके अथर्व से (२) आत्मा के ज्ञान में विलीन होता है। पवित्र ज्ञान, प्रशान्त कर्म और आत्मोपासना के द्वारा अन्तःशुद्धि के अनन्तर ही ब्रह्म ज्ञान हुआ करता है। इस प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वैदिक ज्ञान मनुष्य समाज को अन्तिम उद्देश्य तक ले जाने वाला है। सम्भवतः इसीलिये संसार के मानव समुदायों ने किसी न किसी रूप में वैदिक भावनाओं के स्मरण (२) में स्नान किया है।

वेद अस्पष्ट हैं

लेकिन इतिहास से यह भी स्पष्ट है कि समय समय पर किसी अपरिहार्य कारणों से विद्वान् लोगों को भी वेद अनेक और अस्पष्टार्थक प्रतीत हुए हैं। उदाहरण के लिए (१) "सुत्तनिपात" के "ब्राह्मणधम्मिक" सुत्त में एक कथानक है जिसका सारांश यह है कि एक समय विप्र लोग अपने धर्म से गिर गये, वे मनमाने मन्त्र प्रन्थन करने लगे और मन्त्र-प्रन्थन करते-करते इच्छाकु राजा के पास जा पहुँचे (ते तत्थमन्ते गन्थेत्वा ओष्णाकं तदुपागमुम) और राजा से यज्ञ के लिए प्रार्थना करने लगे।

* श. प. ब्रा. १४।४।४।१०, १०।४।२।१-२२.
तै. ब्रा. ३।१०।१।३, ४. मनु. १।२।१, १२।६।७।१००.

व्यास सूत्र—शास्त्रयोनिस्त्वात्—अनेक विद्या स्थानोपदृष्टितस्य प्रशीपयन्मयोर्धोवयोनिः सर्वज्ञ कल्पस्य.....

*—मंत्र (मन्त्रिगुप्रपरिभाषणे)

प्रार्थना सुन कर राजा ने पाँच बह्मयज्ञ(५)प्रारम्भकिये जिनमें कि पशु का वध भी किया गया।

इस कथा से स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध की सम्प्रति में कम से कम इच्छाकु के समय से ही वेदों का अनर्थ प्रारम्भ हो गया था और वैदिक-विश्वास पशु-हिंसा से कलुषित हो रहे थे।

२—यान्काचार्य रचित निरुक्त के १.१३ में (न्यूनातिन्यून ४०० या ५०० B. C. के लगभग) चैतने (५) पूर्वपक्ष उठया है और वेदों की अनर्थकता में निम्न युक्तियाँ उपस्थित की हैं जिनका हम अति संक्षिप्त उल्लेख करते हैं।

(क) वेदों में बहुत अधिक असंगत बातें का वर्णन है।

(ख) वेदों में परस्पर विरोध पाया जाता है।

(ग) सर्वसाधारण जिन बातों को जानते हैं उनका भी वेदों में उल्लेख है।

(घ) अनेक असंगत बातें भी पाई जाती हैं।

(ङ) वेद अत्यधिक अस्पष्ट हैं।

(१) ऋग १०।५१।४-५, ६१, १६४, ६६, १।० ५० ब्रा० १४।४।२३, नि० १।१७,

ऋ १०।५१।४, सुश्रुत सूत्रस्थान चतुर्थाध्याय—'वथा खरचन्दन भारवाही भारस्य चैतननु चन्दनस्य। एवं हि शास्त्राणि बहु न्यधीत्य चार्थेषु मुदा. खरवद्ध हन्ति ॥

(२) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के "वेद विषय विचार" "तथा प्रश्नोत्तर विषय" नामक प्रकरणों का देखो, गो० १-४ अथावाहेनमेतास्वेवापश्चिन्न-क्रेति, तय एव वीर्यावाहेनमेतास्वेवापश्चिन्न-क्रेति तदर्थोऽभवत्"

(३) देखो Fountain head of religions गंगा-प्रसाद चीफ जज रचित

(४) "अस्समेध, पुरिसमेध, सम्मापास; वाजपेय; निरगला" विस्तार के लिये "संयुक्तिकाय" के "कोमलसंयुक्त" प्रथमवर्ग को देखो।

(५) कौत्स द्वारा वेदों के अनर्थक कहे जाने में हमें निम्न कारण प्रतीत होता है। P. T. O.

उपरिलिखित युक्तियाँ स्पष्ट हैं। निरुक्त में इनका उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। उन्हे यहाँ पर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि पूर्वपथ की इन युक्तियों का सुन्दर समाधान यास्काचार्य ने टि०—गत पृष्ठ से आये

—वैदिक साहित्य के इतिहास में एक समय विनियोगी की प्रधानता हुई। इसको हम 'विनियोग काल' कह सकते हैं। इस काल में मंत्रों की रक्षा के लिये विधियों का निर्माण किया गया। परन्तु बहुत सी विधियों के साथ मंत्र जोड़े तो गये लेकिन उनका ठीक ठीक मेल न हो सका। उस समय मंत्रों की बदलना या बनाना असम्भव कार्य था। इसलिये मार्थक या निरर्थक जिस किसी तरह मंत्रों का विधियों से मेल कराया गया (यह बात विधियों को मुख्यता देने पर ही बन सकती है विधियाँ जहाँ मन्त्रों की रक्षक थीं 'हाँ स्वयं मन्त्रों की सहायता ने रक्षा के योग्य समझी गई') जब विधि और मंत्रार्थ में संगति न लग सकी तब अपने मत को युक्तियुक्त बताये रखने के लिये मंत्रों को ही अर्थ रहित कहना प्रारम्भ कर दिया। कदने लगे कि वेद के मंत्रों का वैदिक अर्थ कोई नहीं है वे तो उच्चारण मात्र से ही अष्टप पैदा करते हैं। मंत्रों का प्रयोजन देवताओं के आराधन तथा संतुष्टि के लिये ही है। मांत्रिक सम्प्रदाय वालों की ऐसी ही सम्मति है। गेमा ही भाव १।२। ३१ "तदर्थशास्त्रान्" (जै० मंत्राधिकरण) के शबर-भाष्य में भी ध्वनित होता है "उच्चारणमात्रेण पकुर्वन्ति" इत्यादि। यद्यपि कौत्स के समय में वेद शब्द से मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता था (मंत्रब्राह्मण-योर्वेदनामधेयम्) तो भी शास्त्रिक सम्प्रदाय में अधिक रुचि के कारण उन्होंने मंत्रभाग को अर्थ रहित समझा, ब्राह्मणभाग को नहीं।

याज्ञिक होने से उनका ब्राह्मणभाग को सार्वक समझना स्वाभाविक है। परन्तु मंत्रभाग में हर प्रकार से भक्ति रखते हुये भी उसकी दुर्बलबोधता के कारण वे मंत्रों के अर्थ को इष्ट ही न समझते हैं—अर्थात् उनकी राय में मंत्र अनर्थक हों यह भी कम स्वा-

अपने निरुक्त में कर दिया है तो इतना भी तो निश्चित है कि यास्क के समय में भी वेदों की अनर्थकता के विषय में विचार उठते रहे थे। एक और उदाहरण लीजिये—

भाषिक नहीं है। जैमिनि मंत्राधिकरण के १।२।३१ सूत्र के शबरभाष्य में कौत्स से "अथापि ब्राह्मणेन रूपमम्पन्ना विधीयन्ते" से उक्ति की तुलना करके कौत्स का ब्राह्मणग्रन्थों के लिये पक्षपात देखा जा सकता है।

आचार्य सायण भी "तस्मान्मंत्रा उच्चारणेनैवानुष्ठानमुपकुर्वन्ति" यह लिखकर इसी बात को पुष्ट करते हैं। उपरिलिखित निरुक्त ग्रंथ पर दुर्गाचार्य ने भी "तस्मादनर्थका मंत्रादिति पर्यायम्" ऐसा लिखा है। इनकी सम्मति में मंत्रों का महत्व विनियोग के लिये ही है। और विधिप्रतिपादक ब्राह्मणग्रंथ विशेष आवरण्य है। और भी देखिये—

"नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति" (जै० म० १।२।३१ "वाक्य नियमान्" तथा इसपर शबरभाष्य "नियनपद्धताः हि मंत्राः भवन्ति" से तुलना करो) इस वचन में कौत्स मंत्र को अनर्थक इसी दृष्टि से बताना चाहता है कि मंत्र का वास्तविक स्वरूप उसकी अर्थवत्ता में नहीं है बल्कि वर्णानुपूर्व्या (Syllable) भी अपरिवर्तन। में है। इस बात को यास्क ने दृष्टि उद्घाटन से माना भी है अन्यथा वे (अन्य युक्ति से खंडन न करते हुये, पितापुत्रों का लौकिक उदाहरण देकर इस विषय का मंडन ही क्यों करते? जैमिनि ने भी १।२।२४ "अत्रिरुद्ध परम्" में क्रमजन्य अष्टप माना ही है।

इन बातों से हमें प्रतीत होता है कि याज्ञिकों ने विधिग्रंथ ब्राह्मणों के पक्षपात में बंधकर मंत्रों के अर्थों को इष्ट हीन समझकर मंत्रानर्थक्य का पक्ष रखा है। इसी प्रकार "अथायनुपपन्नायाः" "अविस्मर्यायाः" आदि वाक्य संदेहात्मक प्रवृत्ति के सूचक नहीं हैं। लेकिन इस बात के सूचक हैं कि कौत्स को मंत्रों के अर्थ ही इष्ट न थे। वस्तुतः कौत्स की वेदों के प्रति आस्था कम न थी।

(३) यास्क के परवर्ती जैमिनि मुनि ने “मन्त्राधिकरण” में मन्त्रार्थ के विषय में विवेचन करते हुए मन्त्रों की अनर्थकता का पूर्व पक्ष कुछ सूत्रों में रक्खा है। सूत्र निम्न हैं:—

- (क) तदर्थशास्त्रान् १.२.३१
- (ख) वाक्यनियमान् १.२.३२
- (ग) बुद्धशास्त्रान् १.२.३३
- (घ) अविविद्यमानवचनान् १.२.३४
- (ङ) अचेतनोऽर्थवन्धान् १.२.३५
- (च) अर्थविप्रतिषेधान् १.२.३६
- (छ) स्वाध्यायवदवचनान् १.२.३७
- (ज) अविशेषान् १.२.३८
- (झ) अनित्यमयोगान्मन्त्रानर्थक्यम् १.२.३९

ये सूत्र तथा इन पर शबर स्वामी का भाष्य; अर्थविवरोध, अज्ञेयता, अनित्यता आदि अनेक हेतुओं के आधार पर मन्त्र भाग को अनर्थक प्रतिपादित करते हैं। इन सूत्रों की व्याख्या से हमें यहाँ प्रयोजन नहीं है। बतलाना केवल यह है कि जैमिनि मुनि के समय में भी वेदों की अनर्थकता के विषय में विचार उठते रहे हैं। यही तक नहीं बल्कि—

(४) संवत् (१३७२-१४४४) में होने वाले आचार्य सायण ने ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मन्त्रों की अनर्थकता का पूर्वपक्ष रक्खा है। उसका रूप निम्न है:—

“तत्र मन्त्राः केविदबोधकाः” अभ्यक्तमात्र इन्द्र-ऋषिरित्येको मन्त्रः” इत्यादि लिखते हुए निम्न हेतुओं से मंत्र भाग के अप्रामाण्य के पूर्व पक्ष को स्थापित किया है:—

अबोधका मन्त्राः

- (क) संदिग्धार्थबोधकत्वात्=
- (ख) विपरीतार्थबोधकत्वात्=
- (ग) व्याघातबोधकत्वात्=
- (घ) लोकप्रसिद्धार्थानुवादितात्वात्=
- (ङ) अनधिगतार्थगन्तुत्वाभावाच्च=

उपरिलिखित प्रतीकों अत्यधिक स्पष्ट हैं। इनमें ही आचार्य यास्क के निरुक्त से मिलते जुलते हेतुओं के आधार पर मन्त्र भाग की निरर्थक सिद्ध करने का

युक्तिजाल रचा गया है जिसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर दिये गये प्रमाणों से यह बात स्पष्ट है कि चिरकाल से इस्वाक, कौत्स, जैमिनि और सायण आदियों के सम्मुख भी धीरे-२ परिवर्तनों के साथ मन्त्रों की अनर्थकता के विचार उठते रहे हैं; वेद दुर्बोध समझे जाते रहे हैं। इसलिये वेदों की निरर्थकता तथा अज्ञेयता का प्रवाद कोई आधुनिक युग का नहीं विलक्षण प्रवाद नहीं है प्रत्युत, बहुत काल से इतिहास के पृष्ठों में अङ्कित है। इस प्रवाद का समाधान आज भी बही है, जो अस्त; सम्भव तथा जैमिनि ने किया है। तथापि एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि यदि वेद मनुष्यमात्र के लिये हैं तो वे इन्होंने सरल तथा हृदयङ्गम क्यों नहीं कि साधारण मनुष्य भी इन्हे अस्मत्की से ठीक २ रूप में समझ सकें ? इसका क्या कारण है ?

उपर्युक्त विषय की समीक्षा के लिए उचित है कि हम वेद के ज्ञान में उपन्यत होने वाली बाहिरंग व अन्तरंग बाधाओं का निर्देश करें। वेद के शुद्ध आशय को समझना अन्तरंग परीक्षा है, लेकिन वह तब तक नहीं हो सकती जब तक बाहिरंग परीक्षा न की जाय। किसी भी पदार्थ के विषय में हम दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। एक तो पदार्थ की प्रकृति क्या है ? वह कैसे उत्पन्न हुआ ? उसके रचना, स्रोत तथा इतिहास क्या हैं ? और दूसरा यह कि उस पदार्थ का अपना महत्त्व क्या है ? पदार्थ या किसी पुस्तक के विषय में दोनों प्रकार के विचार प्रायः मिले जुले ही हुआ करते हैं। ठीक इसी प्रकार वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिये इसके साहित्य, भाषा, सम्बन्ध, कर्त्ता और अविशिष्टि आदि का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इसके अन्तर्गत रहस्यों का ज्ञान।

साधारणतया प्रत्येक प्राचीन विषय के सम्बन्ध में मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण होता है। हिन्दू भाषा के धुरन्धर विद्वान् अपने धर्मग्रन्थ (Psalms तथा Prophets) के समझने में राताब्दियों से लगे हुए हैं। लेकिन आज भी ये ग्रन्थ उतने ही अस्पष्ट

पक्ष हैं जितने कि पहिले थे। ग्रीक विद्वान् होमर को स्पष्ट करने में अपनी प्रतिभा का पर्याप्त चमत्कार दिखा चुके हैं लेकिन वाक्पटु शताब्दियों की कोशिशों के, आज भी, होमर का कोप स्पष्ट नहीं हो सका है। यह बात तो उन भाषाओं की है जो बहुत प्राचीन नहीं हैं। फिर वेद और वेद की भाषा (जोकि स्वयं इतनी प्राचीन हैं जितनी कि सृष्टि) के विषय में तो कहना ही क्या? भाषाभेद, वाक्य विन्यासभेद, अलंकार, कल्पना और व्याकरण भेद से भिन्न होने से वैदिकवाक्यमय का पूर्ण पारायण

कठिन तो क्या असंभव सा हो गया है। अब हम अधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप से दो तीन कठिनार्थों का निर्देश करते हैं:—

(१) सब से प्रथम वेद की भाषा सम्यन्धी कठिनता है। हमें वहाँ पर यह विचारने का अवसर नहीं है कि वैदिक भाषा दूसरी भाषाओं की माता है या बड़ी बहिन है। लेकिन यद तो प्रायः सब स्वीकार करते हैं कि वैदिक भाषा यौगिक होने से प्रवाही है, अव्यञ्जित है तथा नाम और आख्यात के रूपों से धनी है। लेकिन आज जहाँ पर इस भाषा के ज्ञान के साधन व्याकरण (Ved grammar) और कोष आदि ग्रन्थ हमें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते वहाँ पर हमसे भी बढ़कर एक और कठिनता है। वह कठिनता वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत में भेद न करने से पैदा होती है। दोनों प्रकार की संस्कृत में पर्याप्त साम्य भी है और भेद भी। वेद का अर्थ करते हुये यदि हम मन्त्र को भुला दिया जाय तो अनेक अन्वर्थ पैदा हो जाते हैं। इसलिए केवल लौकिक संस्कृत के ज्ञान के आधार पर ही वेद का अर्थ करना सर्वथा अनुचित है। जिन किन्हीं पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है उन्होंने वेदार्थ को सरल बनाने के स्थान पर नीरस ही बनाया है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से तो वैदिक भाषा के समझने में साधारण संस्कृत (Classical Sanskrit) संभवतः उन्नी सहायक नहीं

है जितनी कि हिन्दावस्ता की जन्म भाषा। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संभवतः लौकिक संस्कृत का वैदिक-भाषा से उनका साम्य तथा सामांय नहीं है जितना जन्म भाषा का। इस विषय की अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इस मस्यौदकरण के लिये सब से प्रथम Vedic वैदिक संस्कृत तथा Classical (लौकिक संस्कृत) का (contrast) भेद देखना उचित है। इन विषय में V. S. Gildie की "Lecture" on Rigveda पुस्तक की भूमिका का निम्न उद्धरण ध्यान देने योग्य है:—

"Though the dialect of the Veda is in more particularity the Rigveda is essentially Sanskrit still it differs from the latter in many considerable respects, so much so that to a student of classical Sanskrit pure and simple, the Vedic language would be almost Greek and Latin. The Vedic Sanskrit, if I may so call it, is much simpler, more regular and less artificial than the classical Sanskrit. The forms of declension and conjugation are more regular in character though more varied at the same time. Sandhis are simpler and far more intelligible. The infinitive mood, for instance, has not less than six forms in the Veda, whereas in later Sanskrit, we have only one form. * what I want to say here is that the Vedic Sanskrit is much older than the later Sanskrit. * that it provides us with many links which are otherwise obscure, though without them no certain conclusions can be arrived at. *"

इस उद्धरण का भाव यह है कि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक सरल नियमित तथा स्वाभाविक है, Declension विभक्ति तथा conjugation (रूपकरण) के स्वरूप वैदिक संस्कृत में अधिक नियत हैं, वैदिक भाषा की संधियाँ सरल तथा सुस्पष्ट हैं, वेद में Infinitive mood के ६ रूप

हैं जहाँ लौकिक संस्कृत में केवल एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लौकिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत में पर्याप्त भेद है। कालिदास के समय भी संस्कृत को जानने वाले मनुष्य के लिये वैदिक संस्कृत दुरुद्ध बनी रहे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक “पुरीष” शब्द को ही लीजिये। लौकिक संस्कृत को जानने वाला इस शब्द को सुन कर नाक भौंसिकोड़ने लगेगा। अर्थ पृष्ठने पर संकोच और घृणा का भाव दिखलायागा। बहुत मुरिकल में कहेंगा कि इसका अर्थ “किष्टा” है मल है। वैदिक संस्कृत से जो तलिक भी परिचित हैं वह इस शब्द को सुनकर भट्ट कह उठेगा कि इसका अर्थ पानी है। (नं० ११२२ पुरीषं जलं पृष्टान्तः पूरयेत्वा—यह पालन करता है इससे बुद्धि होती है) यदि किसी मंत्र में “पुनीपं” शब्द को दोनो ही देख ले तो लौकिक संस्कृत को जानने वाले के पास तो मंत्र की दुर्गति करने के सिवाय कोई चारा नहीं परन्तु वैदिक संस्कृत का पंडित मंत्र का सुन्दर संगत अर्थ लगा सकेगा और वेद के अन्तर्ध से बच सकेगा। एवं दोनो भाषाओं के अन्य अनेक शब्दों के अर्थों में भेद को सूक्ष्म रीति से देखेबिना वेद का अर्थ करना अनुचित तथा अस्वाभाविक है। यह तो हुई दोनो भाषाओं में भेद की कथा। जहाँ दोनो में भेद है वहाँ दोनो में साम्य भी है। दोनो में तुलना भी की जा सकती है और यह भी समझा जा सकता है कि साधारण संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा पर्याप्त पुरानी होगी। दोनो भाषाओं को तुलना करने से हम इस परिणाम पर भी पहुँचते हैं कि भाषा और विचारों का विकास स्थूलभाव से सूक्ष्मभाव की तरफ होता है। इस विषय को समझाने के लिये [V. S. Ghatе] ने “कुप्” “रम्” और “शम्” धातुओं के उदाहरण दिये हैं।

उदाहरण के लिये “कुप्” धातु को ही लीजिये। ऋग्वेद में “कुप धातु भौतिक गति Physical motion के लिये प्रयुक्त हुई है। ऋग्वेद २-१२-२ में इन्द्र के लिये “पर्वतान्प्रकुपिता अरभ्यान्” लिखा है। अर्थात् इन्द्र ने हिलते हुये पर्वतों को हट बनाया है। यह इसका शाब्दिक सामान्य अर्थ है। यहाँ केवल “कुप्”

धातु का “भौतिक गति” अर्थ ध्यान देने योग्य है। इसी “कुप” धातु से “कोप” बनता है। जिसका सम्बन्ध मानसिक गति (mental agitation) से है। और चूँकि मन को गति में लाने वाला प्रबलभाव क्रोध (anger) होता है इसलिए “कोप” शब्द का अर्थ लौकिक संस्कृत में “क्रोध” समझा गया है। भौतिक गति के अर्थ में प्रयुक्त “कुप्” धातु का later sanskrit (परवर्ती संस्कृत) में क्रोध Anger हो जाना इस बात का चिन्ह है कि वैदिक से लौकिक भाषा में आते हुये धातु का अर्थ सूक्ष्म रीति से परिवर्तित हो जाता है। फिर यही “कोप” शब्द लौकिक संस्कृत में भी भौतिक गति के (Physical agitation) अर्थ में आलंकारिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। “कुपितो मकरध्वजः” में “कुप्” धातु का लक्षण से वदिगति अर्थ समझा जावे तो “मकरध्वज” शब्द का अर्थ “समुद्र” करना होगा। इस अवस्था में “समुद्र हिल गया” यह अर्थ संगत भी हो जाता है और कुप्” धातु भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हो जाती है जिस अर्थ में मूल, वैदिक भाषा में प्रयुक्त हुई थी। अस्तु। इस प्रकार हमने यह देखा है कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एक ही नहीं है। उनमें जहाँ साम्य तथा सम्बन्ध है वहाँ पर भेद भी बहुत अरों में है। इस लिये वेद के अर्थ के समझने में केवल सामान्य संस्कृत का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बहुत स्थानों पर सामान्य संस्कृत उतनी सहायता नहीं देती जितनी अन्व भाषाएँ, विशेषतः जून्ड भाषा। इस कथन को स्पष्ट करने के लिये हम निम्न उदाहरण उपस्थित करते हैं—

(१) “Hang” नामक पारचात्य विद्वान् ने अपनी पुस्तक “Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis”, में निम्न आशय प्रकट किये हैं (६७-६७-७० तक)

(क) “अवेस्ता की भाषा का प्राचीन संस्कृत से (जो आज कल वैदिक भाषा कही जाती है) इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है जितना कि यूनानी भाषा की विविध बोलियों (Arabic, Comic Doric, Attic) का एक दूसरे से।”

(ख) “ब्राह्मणों के पवित्र मन्त्रों की भाषा और पारसियों की भाषा एक ही जाति के दो पृथक् भेदों की बोलियाँ हैं जैसे Ionian और Dorian आदि यूनानी जाति के भेद हैं (जिन्हे साधारणतया हेली-नीज कहते हैं)। ऐसे ही ब्राह्मण और पारसी भी उस जाति के दो भेद थे जिसे वेद और जिन्दावस्था दोनों ही आर्य नाम से पुकारते हैं ।”

(ग) “दोनों प्रकार की अवस्था की भाषाओं की संस्कृत से तुलना करने पर पता चलता है कि वैदिक संस्कृत से ज्यादा मिलती हैं संस्कृत से नहीं। आकृत्य के रूप (Moods क्रियाभेद तथा Tenses “लकार”) में शुद्ध संस्कृत वैदिक की अपेक्षा निर्धन है। लौकिक संस्कृत में (Subjunctive mood संज्ञार्थ मूचक) व अन्य moods के कुछ लकार उपलब्ध नहीं होते लेकिन यह सब के सब जिन्दावस्था तथा वेद की भाषा में मिलते हैं ।”

(घ) “वैदिक भाषा और अवस्था की भाषा के व्याकरणों में बहुत थोड़ा भेद है। जो कुछ थोड़ा भेद है वह शब्दों और उच्चारणों का है। यदि किसी शब्दशास्त्रों को कुछ नियम, उच्चारण के भेद और बोलने की प्रसिद्ध विरोधनाये ज्ञात हो जावे तो किसी भी आधेस्ता के शब्द को वैदिक संस्कृत में बदल सकता है ।”

(ङ) “संज्ञाओं में—जिनमें आठ (८) फारक और (३) तीन वचन पाये जाते हैं—यह बात अस्वीकार नहीं जान सकते हैं कि जिन्दा भाषा वैदिक संस्कृत से बहुत आंशो में मिलती है ।”

(च) “एक प्रथा सी हो गई है कि गाथा और

ऋचाओं में जहाँ तक साम्य है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना वैदिक संस्कृत से की जा सकती है ।”

उपरिलिखित उद्धरणों के अतिरिक्त एक दो उदाहरण भी अपनी बात की पुष्टि में हम उपस्थित करते हैं, जैसे कि:—

वैदिक	अवेस्ता	शुद्ध संस्कृत
कृणोमि	किरणामि	करोमि
गृह्णामि	गृह्णामि	गृह्णामि

इन उदाहरणों में वैदिक तथा जून्दा भाषा में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक साम्य प्रतीत होता है, इस प्रकारके अन्य अनेक उदाहरण भाषा-विज्ञान की प्रारम्भिक पुस्तकों में भी मिल सकते हैं। इन उदाहरणों की तुलना में प्रतीत होता है कि वैदिक भाषा के ज्ञान के लिए जिन्दावस्था की भाषा का ज्ञान संस्कृत की अपेक्षा किसी प्रकार भी कम अपेक्षित नहीं है। अधिक भले ही हों। इसलिए प्रकृत में इतना ही वक्तव्य है कि साधारण संस्कृत के आधार पर ही वेद के अर्थों का करना उचित नहीं है। इस बात को न समझने के कारण भी हम वेदों को ठीक रूप में नहीं समझ पाते। वैदिक भाषा को शुद्धरूप में समझने के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान जहाँ अपेक्षित है वहाँ पर ऊपर लिखी त्रुटि से भी बचने की आवश्यकता है। इस लेख में इतना ही लिख कर समाप्त करते हैं। अभिस लेख में अन्य कठिनताओं की तरफ भी निर्देश करने का प्रयत्न करेंगे।

—३—

पायका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वन्दुधिया वंसुः ॥ अ० १।१।६।१० ॥

“शाखायें वेदावयव हैं या वेद व्याख्यान”

(लेखक—आचार्य श्री विश्वभवा: (लाहौर)

छ लोगो का विचार है कि शाखायें वेद के अवयव हैं अर्थात् ऋग्वेद की सब शाखायें मिलाकर एक ऋग्वेद होता है

इसी प्रकार अन्य वेद भी। दूसरा मत है कि वेद मूल एक है शाखायें उस एक मूल वेद के व्याख्यान रूप हैं यथा एक ही यजुर्वेद के तैत्तिरीय मैत्रायणी आदि व्याख्यान ग्रन्थ हैं। यह दूसरा मत उस व्यक्ति के सम्मूह में तो मशहूरता में आजाता है जिसने वैदिक साहित्य देखा नहीं पर जिसने एक बार स्वयं साहित्य देखा है उसे कठिनाता अवश्य होती है। इन्हीं के विचारार्थ कुछ बातें इस लेख में रखी जाती हैं।

वेद व्याख्यान शाखाओं को मानने में जो आपत्तियाँ आती हैं वे संक्षेप से निम्नलिखित हैं।

१—शाखा शब्द का व्याख्यान अर्थ अप्रसिद्ध है

२—वर्तमान उपलब्ध सब संहिताओं के साथ किसी न किसी शाखा का सम्बन्ध अवश्य है किने शाखा और किसे मूल कहे।

३—महाभाष्यकार ने जो संख्या शाखाओं की लिखी है उसमें मूल और शाखा का पृथक् २ निर्देश नहीं किया।

४—एक ही मन्त्र भिन्न २ संहिताओं में भिन्न २ पाठो वाला है।

इस पर क्रमशः हम विचार करते हैं।

१—शिक्षाकल्प आदि वेदार्थ सिखाने वाले ग्रन्थों का नाम हमारे ऋषियों ने वेदाङ्ग रक्खा है। शिक्षा आदि का नाम वेदाङ्ग सब मानते हैं इस में किसी को आपत्ति नहीं पर अङ्ग शब्द का अर्थ कहीं साहित्य में ऐसा नहीं जिस से वेदार्थ सिखाने वाले ग्रन्थों की प्रतीति हो। अङ्ग अवयव का पर्याय बापक है जिस प्रकार शाखा शब्द अवयव की प्रतीति कराना है। यह दोनों शब्द हमारे ऋषियों ने संबन्धातिशय

शोतन करने को रक्खे हैं अतः अङ्ग शब्द की तरह शाखा मुख्यार्थ को नहीं बताता प्रत्युत शाखा शब्द व्याख्यानपरक ग्रन्थों का बोधक बनता है।

२—वर्तमान उपलब्ध सब संहिताओं के साथ किसी न किसी शाखा का नाम निर्देश अवश्य है, इस हेतु से यदि यह मान भी लिया जावे कि यह सब शाखायें हैं तो भी यह हेतु यद सिद्ध नहीं करता कि कोई मूल वेद नहीं था। दूसरे शाखायें बन गई हों या बनाई गई हो उभयथा ही विशेष संहिता के प्रचारक के नाम से संहिता का नाम शाखा रूप में हुआ। यदि विशेष परिचर्चन रहित मूल वेद का ही किसी ने प्रचार यथास्थित किया हो, उसके नाम से ही मूल संहिता का नाम पड़ा हो तो ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ?

३—भाष्यकार यदि सब को शाखा ही मानते हैं उन की दृष्टि में मूल कोई वेद नहीं तो यह भाष्यकार का मत रहे, हम उसे मानने को बाधित नहीं हो सकते, यह ही कह सकते हैं कि भाष्यकार का ऐसा मत होगा हमें विचार स्वयं करना चाहिये शाखायें कुछ हमें प्रात हैं ही। तथापि हम यह विचार करते हैं कि क्या भाष्यकार सब को शाखा ही मानते हैं तेन प्रोक्तम् ४। ३। १०१ ॥ पाणिनि सूत्र पर भाष्यकार का कहना है कि

यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वमी वर्णानुपूर्वी सानित्या तद्भेदाच्चैतद् भवति काठकं कालापकं मौदकं पैपलादकमिति ।

अर्थात् एक मन्त्र की भिन्न २ वर्णानुपूर्वी सब नित्य नहीं। भिन्न २ पाठ अनित्य हैं। वे सब पाठ एक समान अर्थ को बताते हैं। पाठभेद के कारण काठक आदि शाखा भेद अवयव होजाता है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि भाष्यकार पाठभेदों को नित्य नहीं मानते। इसके विपरीत शाखाओं को अवयव मानने वाले सब शाखाओं को सम्मन रूप से नित्य मानते हैं। भाष्यकार ने जो उदाहरण “काठ-कम्” आदि दिये हैं हम उन सबको शाखा ही मानते हैं। यदि यह कहा जावे कि भाष्यकार किसी भी पाठ को नित्य नहीं मानते तो जिस एक अर्थ को नित्य भाष्यकार ने बताया है वह अर्थ क्या सर्वथा शब्द-रहित है? उस अर्थ की कदा और कैसे स्थिति सम्पत्ति होगी। तथा च यदि सब पाठ अनित्य हैं तो भाष्यकार का उसी स्थान पर यह कहना कि ‘नहि छन्दोसि क्रियन्ते। नित्यानि छन्दोसि।’

अर्थात् वेद बनाये नहीं जाते, वेद तो नित्य हैं, वह नित्य वेद कौन सा है। क्या छन्द शब्द अर्थ का वाचक है। ‘यद्यप्यर्थो’ आदि पङ्क्ति ही पर्याप्त थी। ‘नहि छन्दोसि’ आदि व्यर्थ ही लिखना है। अतः भाष्यकार किसी एक आनुपूर्वी को यास्क की तरह नित्य अवश्य मानना होगा; हां शाखा पाठ नित्य नहीं वह अनुष्ठानकृत होने से अनित्य अवश्य है।

४—एक ही मन्त्र के भिन्न भिन्न पाठ व्याख्यान रूप हैं ऐसा हमारा सिद्धान्त है, इस ही बात को स्वामी इयानन्द सरस्वतीजी ने प्रथमवर्ष के मुद्रित स्वर्यायकाश में एक उदाहरण देकर समझाया था वह उदाहरण निम्नलिखित है।

“मनो जूतिजु वतामाज्यस्य”

दूसरा व्याख्यानपाठ

“मनो ज्योतिजु वतामाज्यस्य”

यास्कने निरुक्त श्रुति में “यदिन्द्र पित्र मेहनास्ति” श्रु० ४।३।१॥ सा० १।३।५॥ मन्त्र के व्याख्यान में लिखा है कि “मंहनीयं धनमस्ति यन्म इह नास्तीति वा”

इस समय निरुक्त के अध्ययनाध्यापन की आरंभ परम्परा सर्वथा लुप्त हो चुकी है, निरुक्त के टीकाकार दुर्ग और स्कन्द निरुक्त को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, कुछ लिखी हुई इन टीकाओं में भी ठीक बातों को भ्रष्ट कल के पढ़ने पढ़ाने वाले देखते हुए भी नहीं देखते यह हमारी धारणा है। “निरुक्त के

समझने में प्राचीन आचार्यों की भूल” शीर्षक लेख से छोटे छोटे ट्रेक्टों में इन स्वल्पों का दिग्दर्शन करने के लिये लिखना हमने प्रारम्भ किया है। विद्वानों से प्रार्थना है कि हमारे साथ इस सम्बन्ध में विचार करें जिससे विचार के बाद वस्तु परिमार्जित हो और स्वतन्त्र भाष्य निरुक्त का लिखने में हम समर्थ हों। इस प्रस्तुत निरुक्त की पंक्ति का अर्थ सब विद्वान् अन्य प्रकार ही समझते हैं। हमने भी अपने गुरुजनों से ऐसा ही पढ़ा था कि यास्क यहां यह बजा रहा है कि एक मन्त्र यदी ऋग्वेद में है और यही सामवेद में। ऋग्वेद के पृथ पाठकार शाकल्य ने इसकी एक पद माना है अतः शाकल्य के दृष्टिकोण से यास्क ने ‘मंहनीयं’ अर्थ किया है और गार्ग्य जो सामवेद का पदपाठकार है उनसे इसका पदच्छेद इस प्रकार किया है “मे। इह न। अर्थान् गार्ग्य तीन पद मानता है इस दृष्टिकोण से यास्क ने “यन्म इह नास्तीति वा” लिखा है। पर इस स्थान से यह अभिप्राय समझना सर्वथा असंगत है। सब को इस अर्थ की भ्रान्ति क्यों हुई इसका अपरोध दुर्ग की एक पङ्क्ति को है। दुर्ग लिखता है “उभया-गार्ग्यशाकल्ययोरभिप्रायानुदितौ” वस्तुतः यास्क का अभिप्राय कुछ और ही है। पदपाठकार की दृष्टि में यह बात तब ही सक्त थी जब कि दोनों संहिताओं में पाठ “मंहनास्ति” होता और भिन्न भिन्न पदपाठकार भिन्न भिन्न पदपाठ करते। पर जब कि संहिताओं में ही पाठ भिन्न भिन्न है तब पदपाठकार को क्यों घसीटा जाता है। ऋग्वेद का पाठ है “मंहनास्ति” और सामवेद का मूल पाठ ही “म इह नास्ति” है। ऐसी स्थिति में गार्ग्य और शाकल्य का नाम लेना सर्वथा असंगत है। उन्हें तो पद पाठ वही करना था जो उनकी संहिता के अनुकूल हो। वस्तुतः यास्क का अभिप्राय इस स्थल पर यह है कि भिन्न भिन्न मन्त्रों के भिन्न भिन्न पाठ समान अर्थ के शोक्त हैं। अतः शाखाओं के भी भिन्न भिन्न पाठ व्याख्यान रूप में हैं और शाखा व्याख्यान ग्रन्थ हैं।

पं० अगवचन्जी ने वैदिक वाङ्मय के इतिहास में शाखाओं के व्याख्यान ग्रन्थ होने के सम्बन्ध में

दिवाकर—वेदांश

एक पुराण लिखा है उनके दिये हुए हेतु और प्रमाणों का भी पाठको के ज्ञान के लिये संक्षेप से संग्रह किये देता है। बिम्बार पूर्वक ठीक तो मूल ग्रन्थ पं० जी के इतिहास के पढ़ने से ही पूतीत होगा।

१—अनेक शाखाये सौत्रशाखाये हैं यदि शाखाये अवयव हैं तो सूत्र ग्रन्थ भी वेद बन जावेगे। परन्तु यह बात वैदिक परम्परा के सर्वथा विपरीत है।

२—“वेदाः साक्षाः स शाखाः”

नृसिंहतापिनी उपनिषद्

३—“स ऋचोऽधीते स यजुष्यधीते स सामान्यधीते सोऽथर्वणमधीते सोऽङ्गिरसमधीते स शाखा अर्थात् स कल्पानधीते”

बृहज्जाबालोपनिषद्

इन दोनों स्थलों में वेदों से भिन्न शाखाये बताई गई हैं।

४—सर्वान्मादि चतुष्पादाः सर्वार्षैकार्थवाचिकाः।
पाठान्तरे पृथग्भूता वेद शाखा यथा तथा ॥
(वायु पुराण)

अर्थात् एक पुराण की पाठान्तरो के कारण अनेक शाखाये हुई, जैसे वेद की शाखाये, पर अर्थ एक ही रहा।

५—“प्राजापत्या श्रुतिर्नित्या तद्विकल्पास्त्विमा स्मृताः”
(वायु पुराण)

अर्थात् एक नित्य श्रुति के अन्य विकल्पमात्र हैं।

६—ऋग्वेद में एक पाठ है “सखिविदं सखायम्”
तै० आ० का पाठ है “सखिविदं सखायम्”

७—यजुर्वेद का पाठ है “आतृण्यस्य बधाय”
काण्व संहिता का पाठ है “द्विषतो बधाय”

८—एषवोऽमी राजा—यजुः

एष वः कुरवो राजैव पञ्चाला राजा—काण्व

एषवो भरता राजा—तै०

एष ते जनते राजा—काठ०

एष ते जनते राजा—मैत्रा०

काण्व आदि जिनको हम शाखा मानते हैं उनमें राजाओं के नाम हैं। जिते हम मूल यजुर्वेद मानते हैं उसमें सर्वनाम का प्रयोग है।

शमित्याम

ओ३म्

समाज-विवरण

संगच्छध्वम् संवदध्वम्। मं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते

ख० १०।१६१।२

मिलकर रहो, मिलकर उत्तम भाषण करो, मिलकर मनन करो जैसा कि ज्ञानी देवजन करते हैं।

वेदार्थ-पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द

ले०—श्री पं० ब्रह्मदत्त जी मि

ह आर्य जाति की परम पवित्र सम्पत्ति है उसके आधार पर ही ऋषि मुनियों ने अपनी कृतियों द्वारा सामान्यतः संसार में विरोध तथा भारतभूमि में आर्य संस्कृति की आधार शिला स्थापित की जो संस्कृति अद्यावधि भी उन प्राचीन परम्पराओं को किसी न किसी रूप में सुरक्षित किये हुए है। इस संस्कृति का आदि स्रोत तो वेद ही है जो प्रभु की वाणी है जिसे आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ अनेक विध जीवन सामग्री की भौति ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया, जिसके विषय में महर्षि मनु से लेकर कपिल-ऋणाद-तथा जैमिनि पर्यन्त महर्षियों की सारी स्पष्ट विदित है। पुराकाल में ऋषि महर्षि अंग शिष्यों को प्रवचन द्वारा वेदार्थ का बोधन करा देते थे। किसी वेदांग या उपांग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्राणि मात्र के हितचिन्तक इन महर्षियों ने सुदृढ़ होकर उस प्रवचन को ग्रन्थ रूप में संकलित कर दिया जिसमें वेदार्थ संसार में लुप्त न होने पावे। यही ग्रन्थ निरुक्तादि वेदाङ्ग उपाङ्गों के नाम से प्रसिद्ध हुये। यही बात निरुक्त के प्रथमाध्याय के अन्त में यास्क मुनि ने दर्शायी है। यास्क के काल तक यह वेदार्थ प्रवचन परम्परा द्वारा चलता रहा, पृथक् कोई वेद का भाष्य या व्याख्यान बना हो ऐसा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार रचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्राद्यण ग्रन्थ मुख्यतया विनियोजक ही हैं प्रसंगतः व्याख्यान भी करते हैं। व्याख्यान करना उनका मुख्य लक्ष्य नहीं।

वेदार्थ अन्वकार में

यास्क से पीछे बीसवीं शताब्दी पर्यन्त वेदार्थ अन्वकार में रहा इसमें अत्युक्ति नहीं। समय समय

पर कभी २ प्रकाश की झलक दिखाई देती रही पर वह भी बहुत धीमी। ऐसे ऐसे योग्य आचार्यों के वेदार्थको लुप्त करने का यत्न किया गया। लुप्त परम्पराओं (Traditions) के प्रकाश में आने पर ऐसा विवरण कहना पड़ता है। वेद शास्त्रों के नाम पर क्या क्या अन्तर्धृत्ये यह उम काल के भाष्यकारों के भाष्यों में जाना जा सकता है। महीधर के गन्दे अर्थ इसका प्रमाण हैं।

“निरस्तप्राप्ये देशे परएण्डोपे दृभायते।”

की लोकोक्ति के अनुसार सायणाचार्य की नृती सब ओर बजने लगी। यह अवस्था कई सौ वर्ष तक रही। अङ्गरेजी राज्य के भारत में आने पर जब विदेशी लोगो ने भारतीयों को अपनी सभ्यता से उदासीन बनाने के अभिप्राय से भारत की उन्नत उत्तमकृतियों की भी दूषित रूप में, जान कर या न जान कर संसार के सम्मुख रचना आरम्भ किया तब उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति में सायणाचार्य ही सब से अधिक सहायक प्रतीत हुये। इस लिये उन्होंने वेद का सायण प्रदर्शित स्वरूप में ही संसार के सामने उपस्थित किया।

वहाँ से सायणाचार्य के वेदार्थ की भूटी धाक जमना आरम्भ हुई। यदि विदेशी स्कालर सायण की इतना सिर पर न उठाते तो इनका भाष्य भी अन्यो की भौति ही रहता, सर्वसाधारण की दृष्टि में इतना आगे नहीं आता। दूसरे यह भी कारण हुआ कि सायण ने प्राचीन वेद भाष्यकारों का नाम तक नहीं रहने दिया गया। सायण ने अपने वेद भाष्य में अपने से प्राचीन अनेक वेद भाष्यकारों का नाम तक नहीं लिया (एकाध को छोड़कर) यद्यपि यास्क के पश्चात् वेदार्थ की प्रक्रिया बहुत कुछ शिथिल हो चुकी थी परन्तु फिर भी वेदार्थ की परम्परा (Traditions)

अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं तो कुछ विकृत रूप में तो आ ही रही थी। उस रही सही वेदार्थ धारण करने का श्रेय सायणाचार्य का ही है। श्लाघित्यो पर्यन्त जनता वेदार्थ प्रक्रिया से गुम्हराह रही। यही तक नहीं अपितु बीसवीं शताब्दी में श्रुति-दानन्द जैसे महा पुरुष के वेदार्थ प्रक्रिया का प्रकाश कर देने पर भी उनका नाम ले ले कर बड़ी बड़ी संस्थाओं के संचालकों-बड़ी बड़ी समाजों के मुख्याधिकांशियों तक की बुद्धि में अनार्ष शैली तथा अनार्ष साहित्य के निरन्तर अनुशीलन करते-करते रहने के कारण दानन्द की दिव्य ज्योति का दर्शन न कर सकी। करती भी कैसे। अनार्ष शैली में आप ज्ञान किन्ने प्राप्त हो सकता है। हम लोगों ने पहना गया लिप्यन्त आरम्भ कर दिया—

(i) 'सायण का भाष्य जैसा सुसङ्गत-सुसम्बद्ध प्रतीत होता है, वैसा दुमरा नहीं।' "स्वामी जी के भाष्य में प्रसङ्गता स्पष्ट प्रतीत होती है। स्वामी जी के भाष्य की धार नहीं बैठती।"

(ii) यह एक सचार्थ है कि श्री स्वामी जी कृत वेद भाष्य का क्रम सर्व साधारण की समझ में नहीं आता। यह एक दूसरी सचार्थ है कि जिन विद्वानों ने इसे देखा है उनके अन्दर इसके सम्बन्ध में उचित श्रद्धा पैदा नहीं हो सकी। यह ध्वनि अनेक रूपों में आर्य जनता के सामने आती रही और इस समय भी कहीं कहीं से आया करती है। यह है आर्य कहलाने वाले कुछ एक विद्वानों के उद्गार जो आर्य-समाज या उस की संस्थाओं के मुकुट मणि बने हुये हैं। यह शोली आर्य जनता जैसे लोगों के कदमों पर पुनः पुनः गिड़ गिड़ा कर गिरती हुई दिखाई देती है जिसका परिणाम अत्यन्त हानिकर हुआ और होता रहेगा। प्रामाणिक वेद भाष्य ऐसे कृपाशुओं की सहायता से ही हो बन रहा है !!! सायण की इस धार ने आर्य कहलाने वाले विद्वानों की बुद्धियों को कहाँ तक दूषित कर दिया यही दर्शाना हमें बड़ा अभिप्रेत है।

समयशास्त्रार्थ का वेदार्थ मन्त्र में भी नहीं आया। अब हम इन बात का सम्बन्ध विवेचन करना

उचित होगा कि श्री० सायणाचार्य को वेदार्थ कहाँ तक समझ में आया।

सायणाचार्य के पक्षपाती विद्वानों ने दानन्द भाष्य पर जो जो आपत्तियाँ कीं, उनमें सबसे बड़ी आपत्ति यह थी—कि—“और और जो कुछ हो सो हो पर “अभिमीले पुरोहितम्” “आदि वेद मन्त्रों में अग्नि का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता।” भ्रान्ति निवारण पुस्तक के ६ पृष्ठ पर कलकत्ता ओरियण्टल विभाग के प्रिंसिपल श्री पं० महेशचन्द्र न्यायग्न का उठाया हुआ पूर्वपक्ष देख सकते हैं। हेनु वह क्या देते हैं—“यद्यपि अग्नि शब्द से लोक में जून्ने की आग ही ली जाती है, अतः ईश्वर अर्थ नहीं लिया जा सकता इसमें साक्षी सायणाचार्य की है” इत्यादि ॥

जब स्वामी दानन्द ने वेद भाष्य का प्रकाशन किया। सारे भारतवर्ष में एक कोलाहल सा मच गया। स्वामी जी ने आरम्भ से ही अपने वेद भाष्य में वेद मन्त्रों के अर्थ आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविक प्रक्रियाओं को लेकर किये। सायणाचार्य इन प्रक्रियाओं के विषय में मौन हैं। जहां देखो वही यज्ञमान और यज्ञाग्नि की ही भर भार है। भूमिका में भी जो थोड़ा सा लिखा वह भी अस्पष्ट। उसका कारण भी उस से पूर्ववर्ती भाष्यों का उपस्थित होना ही कहा जा सकता है जिनका कि सायणाचार्य ने नाम तक नहीं लिया ॥

आचार्य दानन्द के तीन प्रकार के अर्थ विधानों पर अनार्ष साहित्य सेवी मस्तिष्क उन पर उपहास (मस्वील) करने लगे। पूर्ववर्ती विद्वानों विरोध कर सायण में विपरीत होने की दुहाई देकर दानन्द भाष्य को सर्वथा हट्य तथा कपोल कल्पित बताया और कहने लगे स्वामी दानन्द सब अर्थ उल्टा करते हैं ॥

स्वामी दानन्द ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं तो लगभग तीन सहस्र मन्त्रों को प्रामाणिक मानता हूँ। मेरा भाष्य प्राचीन श्रुति सुनिर्णयों के आधार पर है। मैं आप लोगों के उल्टे किये हुये अर्थ को उल्टा अवश्य करता हूँ ॥

सायण ने प्राचीन लगभग सौ वेदभाष्यकार

अब से कुछ वर्ष पूर्व तक एतद्देशीय तथा विदेशी विद्वानों के सामने एक सायण भाष्य ही उपस्थित रहा, परन्तु अब अनेक विद्वानों की निरन्तर खोज से (इसका सबसे अधिक श्रेय आर्य समाज के रत्न अद्वितीय वैदिक रिसर्चर्कालर श्री पं० भगवद्दास जी लाहौर को है) सायण से प्राचीन लगभग १०० सौ वेद भाष्यों का पता लग रहा है। जिनसे लगभग २० वेद भाष्य मिल भी रहे हैं।।

उपयुक्त आध्यात्मिकादि प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आचार्यों ने वेद की व्याख्या की। आचार्य स्कन्द स्वामी इनमें सर्व प्रथम हैं। नारायण और उद्गीथ भी उनके सहकारी थे जिनमें नारायण का वेद भाष्य तो अभी तक नहीं मिला। स्कन्द और उद्गीथ दोनों का मिलता है। यह तीनों विद्वान सायण से लगभग ८००-१००० वर्ष पूर्व हुए। इस सम्बन्ध में उद्धरण आगे देखें।।

आचार्य आत्मानन्द ने अष्टवर्षीय मृत का कितना सुन्दर आध्यात्मिक अर्थ किया है। वैद्वत्-माश्व ने कितने उज्ज्वल विचार आध्यात्मिक गुणों के रूप में तथा वेदार्थ करने याज्ञा की कैरी या यज्ञता का सम्पादन करना चाहिये उपादि मौलिक बातों पर प्रकाश डालने का यत्न किया है। हरि स्वामी के शतपथ ब्राह्मण भाष्य में भट्टभास्कर के तैत्तिरीय संहिता-ब्राह्मण-आरण्यको में भरत स्वामी के रामवेद भाष्य में प्राचीन वेदार्थ-उद्धति का उज्ज्वल स्वरूप अनेक स्थलों में भासित हो रहा है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व तक दुर्गाचार्य की निरुक्त टीका वेदार्थ का प्रकाश इतना स्पष्ट रीति से करती दिखाई नहीं देता था पर अब इस उपयुक्त प्राचीन सामग्री के प्रकाश में देखने से अब दुर्गा का वह स्वरूप नहीं रहा अथितु वर भी उपयुक्त आचार्यों की भांति अपने काल तक वेदार्थ की उन प्राचीन परम्पराओं से बहुत कुछ परिचित प्रतीत होते हैं।।

कहाँ तो वेद मन्त्रों में आये 'अग्नि' शब्द का परमात्मा अर्थ हो ही नहीं सकता यह विद्वान कहे लाने वालों की धारणा थी। कहाँ अब सायण से १०० वर्ष पूर्व प्राचीन वेद भाष्यकार आचार्य स्कन्द स्वामी

यास्क के मत में प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकारका अर्थ

बनाते हैं। जैसा कि ऋषि दयानन्द ने अपनी वेद भाष्य भूमिका में स्थापना की, तथा वेद मन्त्रों का अर्थ करते हुए पदे पदे दर्शाया।। आचार्य स्कन्द स्वामी लिखते हैं कि निरुक्तकार यास्क मुनि के मत में वेद के प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक निरुक्त—याज्ञिक शुद्धयाज्ञिकादि प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। तथा—

“सर्व दर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीया। कुतः। स्वयमेव भाष्य करेण सब मन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय “अर्थं वाचं पुष्पफलमाह” इति “यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्” (निरुक्त स्कन्द-स्वामिभाष्य भाग वेद० ३५)। अर्थात् सब दृष्टियों (प्रक्रियाओं) में सब मन्त्रों का अर्थ करना चाहिये। क्यों कि स्वयमेव वेद भाष्य कार यास्क मुनि ने (वेद के सब मन्त्रों का अर्थ तीन प्रकार का होता है यह दर्शन के लिये “अर्थं वाचं पुष्पफलमाह इत्यादि (निरु० अ० १) प्रकरण में यज्ञादिकों को पुष्पफलरूप से वर्णन किया है”।।

इस विषय के और भी बहुत से प्रमाण सायण से प्राचीन तथा आधुनिक भाष्य कारों के ग्रन्थों से दिये जा सकते हैं परन्तु इस प्रकार के लेखों द्वारा अधिक नहीं लिखा जा सकता।।

क्या आचार्य स्कन्द स्वामी के उपयुक्त लेख को पढ़ कर कोई विद्वान कह सकता है कि सायणाचार्य को वेदार्थ का स्वरूप समझ में भी आया हो? यदि आया तो इन बातों और प्रक्रियाओं को लक्ष्य में रख कर उन्होंने वेद मन्त्रों का अर्थ क्यों नहीं किया? है इस का कुछ भी उत्तर?

सब मन्त्रों का अर्थ आध्यात्मिकादि सभी प्रक्रियाओं में होना चाहिए, इस युग में क्या यह ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क की उपज नहीं ? क्या यह स्पष्ट नहीं कि सायण से मैकडों वर्ष पहले वेदार्थ को यह प्रक्रिया विद्यमान थी, जिसकी सायण ने ज्ञान कर या न ज्ञान कर उपेक्षा की। अपने से पूर्ववर्ती भाष्य कारों आचार्य स्कन्द स्वामी-भरत स्वामी-आत्मानन्द भट्टभान्करादि अनेक आचार्यों का नाम तक नहीं लिया। क्या इस से वेदार्थ के विषय में उन की अज्ञता स्पष्ट नहीं ? क्या एतद्देशीय तथा विदेशीय स्कालरों या विद्वानों का सायण के पीछे चलता “अन्वेनेव नीयमाना यथान्धा” नहीं कहा जा सकता ? इस में पक्षपात रहित विद्वान् ही साक्षी हैं।

वेदार्थोद्धारक ऋषि दयानन्द

११मी अवस्था में आचार्य दयानन्द का वेदार्थोद्धारक कहना कदापि अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। वेदार्थ करने वालों में किन्तु-योग्यताओं तथा गुणों का समावेश होता परमावश्यक है इस विषय में हम आचार्य स्कन्द स्वामी के शब्दों में ही लिख कर आगे दुर्गाचार्य का एक स्थल महद्वय पाठको की सेवा में उपस्थित करेंगे। स्कन्द कहते हैं कि मन्त्रों में आध्यात्मिक उद्योतिः का प्रकाश किन को हो सकता है।

तत्राध्यात्मविद्वस्तावन् सन्मात्रनिबद्धबुद्धयः शिथिलीभूतकर्मप्रदप्रन्थयोः भिन्न विषयभक्तकर्मस्थान वैराग्याभ्यासवशात् समासादितस्थिरसमाधयो निरस्तसमन्ताधयो निरस्तबाह्यविषयैषणा निरुद्धाः करणवृत्तयो लिङ्गस्पदीपकल्पाः क्षेत्रज्ञज्ञानमननाः...

अर्थः—वेदमन्त्रों द्वारा परमात्मा का ज्ञान उन्हीं को हो सकता है—जिन की बुद्धियाँ सत्य के ग्रहण करने में तत्पर हों जिनकी कर्मप्रद प्रन्थियाँ शिथिल हो चुकी हों, अभ्यास और वैराग्य से जिन की सांसारिक विषय वासनाओं की धारा नष्ट हो चुकी हो और जो स्थिर समाधि को प्राप्त हो चुके हों; सम्पूर्ण क्लेशों से रहित हो, बाह्य विषयों की वासना जिनकी नष्ट हो चुकी हो, अतःकरण वृत्तियाँ जिनकी नष्ट हो चुकी हों। इत्यादि।

सज्जनवृन्द ! यह सब विशेषण किस सुन्दरता से महा पुरुष दयानन्द में घटित होते हैं, निष्पक्ष विद्वान् स्वयं सोच सकते हैं।

वेदार्थ का अपूर्व अश्वारोही दयानन्द

वेदार्थ की प्रक्रिया के विषय में एक बहुत उत्तम बात दुर्गाचार्य ने लिखी है—

तत्रैवं सति प्रतिवित्तियोगमभ्यान्येनार्थेन भवितव्यम् । त एते वक्तु रभिप्रायवशा दन्यत्व मपि भजन्ते मन्त्राः । न ह्येतेष्वर्थस्येयत्तावद्भारणमिति । महारथाद्धेते दुष्परिज्ञानाद । यथाश्वारोहवैशिष्ट्यादवः साधु साधुतरश्च वहति, एवमेते वक्तृ वैशिष्ट्यात् साधु साधुतरांश्चाथान् प्रवहति ।

तत्रैवम सति लक्षणोद्देश मात्र मेवैतस्मिन्लब्धमन्त्रनिर्वचन मेकैकतय क्रियते । क्वचिच्चाध्यात्मिकाधियज्ञे पदार्थानर्थम् ।

“तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपश्यन्—आधिदैवाध्यात्माधियज्ञाभ्याः मय एवमेतं योज्या । नात्रापरिधोऽस्ति” ।

(२) ईशोपु शब्दार्थान्यायसङ्केतेषु मन्त्रार्थ घटनेषु दुरवबोधेषु यतिमतां मतयो न पतित्वन्यन्ते, वयन्स्वतंत्रतावदभाववृत्त्यामहे” । पृ० ६२४,

अर्थः—ऐसी अवस्था में वित्तियोग के भेद में इस का भिन्न भिन्न अर्थ होगा। सो यह वेदमन्त्र वक्ता के अभिप्राय भेद से भिन्नार्थ को भी प्राप्त हो जाते हैं।

(इसमें ध्वनाने की कोई बात नहीं है)

इन मन्त्रों का बस इतना ही अर्थ है इसकी कैद नहीं लगाई जा सकती। यह मन्त्र महान् अर्थ वाले हैं। अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान (बड़े ही परिश्रम-विद्या योगादि की शक्ति से जाने जा सकते हैं) ॥ जैसे अश्वारोही (पुड़ सवार) के भेद से घोड़ा अच्छा-बहुत अच्छा-बहुत ही अच्छा चलने लगता है इसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य और तपस्वी होगा उसके दशार्थ वेदार्थ से भी उत्तम ही अधिक साधु और माधुतर अर्थों का प्रकाश होगा। आज कल के वेदभाष्यकार कहलाने वाले महानुभाव हमसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

सायण का अरबोरोपण (सवारी करना) स्कन्द स्वामी आदि को अरेबो हितना विमन या बड़ हम संलेखन: दर्शा चुके हैं। स्कन्द (ने यथविषय भी प्रशंसने पर नहीं उसके तथापि) आने समय तक की परम्पराओं (Traditions) को किसी अंश तक सुरक्षित रखा। सायण की दृष्टि बड़ा तर्क नहीं ज्ञानकी। इसके परिणाम स्वरूप वेदार्थ का परिमाण (Standard) हीन (Low) होता चला गया। उसकी रही सड़ी आभा (आव) तदनुवर्ती पतरेतीय तथा विदेशीय विद्वान्-स्काजर कटाने वालों ने नष्ट कर दी। कारण बरी "निरस्तसम्प्राप्यो" इत्यादि गुणों का अभाव। उपर्युक्त गुणों से युक्त होने का सीमाय इस युग में दयानन्द का हाँ प्राप्त हो सका। यह बात हमारे उपर्युक्त लेख से विहित है।

सामान्यतया लोकानुसार तो यही है कि कोई "क्या कहता है" उसका ही विचार किया जाता है, न कि "कौन कहता है।" परन्तु बाल्मिकि बात यह है कि "कौन कहता है" और "क्या कहता है" इन दोनों बातों के ही देखने की परमावश्यकता है।

देश नेत्री श्रीमती सराजनी नाबड़ के शत्रु के बन्ध धारण करने पर "तुम बहुत सुन्दर प्रतीत हो रही हो" महा मा गान्धी के यह शत्रु पापी ने पापी के मन में भी पवित्रता का संचार करते हैं। बोर्ड भी इन शत्रुओं में स्वप्न में भी दुर्भावना का विचार नहीं कर सकता। परन्तु यदि कहीं शत्रु एक बाली या हीन चित्र व्यक्ति किसी परस्त्री-माता-पैत्री के प्रति पृथक् करता है तो संसार में कोई भी इनमें पवित्र भावना की कल्पना नहीं कर सकता।

पवित्रात्मा दयानन्द के शत्रु में जो वह व्याख्यान रूप हों या सामान्य पुस्तक रूप या वेदमन्त्रों का भाष्य-पवित्र आभा सर्व दृष्टि गौरव होगी। यह उनकी भिन्न भिन्न कृति से ज्ञान हो रहा है। इस आभा को पचासों मिल कर भी कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। जिनको इच्छा थी वहाँ नहीं, किसी भी संसारी प्रवाद में लोकपणा के बरीभूत पदे पदे गिरा-बट में फँसते रहते हैं, धन के बरीभूत अपनी अन्तरात्मा को बेच तक देने में संकोच नहीं करते, स्वयं

वेद पर विश्वास नहीं, अथि मुनियों का मार्ग रनको निन्वार प्रवीत होता है पर यह सब कहने को तैयार नहीं, पृष्ठों पर हाथ भी जोड़ दें हम तो सब मानते हैं; ऐसे संकोच-आत्मन विद्वान् एकत्रि कर देने पर भी वेदार्थ का गौरव संसार में बैठेगा यह भ्रम में अधिक नहीं कहा जा सकता। बोद्धि से कड़ी बंद बाण्य हुआ करते हैं। अतः पहिले अपने विद्वानों का व्यवस्था ठाँक कर। वेदार्थ की मौलिक बातों (Fundamental principles) पर पूर्ण विचार करने कलियेकम से कमसश्रयो सहाय विचार करने की योजना करो तभी कुछ व्यवस्था बन सकेगी।

जिन याज्ञिक प्रक्रिया को लेकर सायणाचार्य ने इतना कुछ लिखा उसका भी स्वरूप उन्होंने कहाँ तक समझा यह बात भी जर्मनी माय कोटि में ही समझनी चाहिये। सम्पूर्ण इतना कहना ही। पद्योत्रि होना कि याज्ञिक प्रक्रिया में भी सायण ने भारी भूले की है, जो कभी अन्तर आतं पर ही दर्शा जा सकेंगे।

भूल कर जाना बड़ी बात नहीं। मनुष्य संसार में मूलनगर है। तो है परन्तु सायण के भाष्य की कड़ी दुहाई देकर दयानन्द की दिव्य उपाति को संशयित करने का व्यर्थ प्रयत्न आर्यममात्री नाम धारी विद्वान कहलाने वालों द्वारा भी कहाँ कहीं दृष्टि-ग्राह्य होना है। अतः हमें विवशतः ऐसा कहना पड़ता है। गुण सही होना तो प्रत्येक के लिये उचित है। परन्तु यह भी तो न हो कि गुण ग्रहण के बहाने लोगों को कुमार्ग पर डाला जाय।

आर्य बन्धुओ! दयानन्द का अध्ययन शुद्ध मस्तिक से करो। उस महा पुरुष के दर्शयमार्ग का अनुशीलन करो। वेद या दयानन्द के नाम पर संभार का घोषा मत दो। वेद प्रचार के नाम पर मिथ्या प्रचार मत करो। अधिकारों के लिये कनवैसिद्ध (पाटिया बचाना और भूटा आन्दोलन करना) रूपी विशाचिनी के उषासक मत बनो। आचारसिद्धि विद्वान् आचरणों (गुण कर्म से न कि जन्म से) का आश्रय लो तो केवल दुष्टाहारी हाँ में हाँ मिलाने वाले न हो, प्रास्तु तुमको समान पढ़ने पर द्वि की दृष्टि

से कान पकड़ कर भी सीधे रान्ने पर ला सकें। गुलाम उपदेशक—ब्राह्मण-जाति की दाम्ना का तीन काल में दूर नहीं कर सकते।

देखना। वैदिकता के नाम पर अवैदिकता का ही विस्तार और प्रचार न कर बैठना। जब ऐसी व्यवस्था हम लोग कर पायेंगे तभी दिव्यन्यायिः दयानन्द का सच्चा दर्शन हमें प्राप्त होगा।

संसार की भावी उथल पुथल में आर्यसमाज या आर्य भाई अपने शुद्ध आचार-व्यवहार—वेद का स्वाध्याय-आर्यपन का अन्तर्गोलन-दृढ़ संकल्प-परिवारे में बिषय बागनाथों के राज का नष्ट कर शुद्ध आर्य जीवन द्वारा संसार का नहीं तो भारत का ही भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ऐसी आशापूर्ण दृष्टि आर्यसमाज की ओर लग रही है। देखे इसमें आर्यसमाज कहाँ तक उन्नीखें होना है।

ओ वेद !

हे० श्री कर्णकवि

* १ *

वेद ओ ! विधि के मञ्जुल गीत,
आर्य गौरव के मन्त्र पुनीत।
रक्षित रचनाओं के गुरु ग्रन्थ;
आर्यजन के पिय पावन पन्थ।

* २ *

* ३ *

वेद ओ ! करो पुनः सृष्टि गान,
मिले जा परसानन्द सहाय।
उठे फिर अन्तस्तन से नाद,
बढ़े जो हृदयों में आल्हाद।

वेद ओ ! चतुर्धरा के प्राण;
मोद के मग—मानव कल्याण।
शान्ति के पाठ—सुधा के स्नान;
आर्य उर भवनों के उगान।

* ४ *

वेद ओ ! विद्याओं के मूल;
मनातन नन्दन वन के फल।
तुझे सुन सुन फिर चारों वर्ण;
करें फिर पावन अपने 'कर्म'।

श्रुति-प्रशस्तिः

रचयिता—श्री पं० दिलीपदत्ताजी उपाध्याय

(१)

पदार्थं विज्ञानं धृताधिकारं,
सत्कर्म बोधं प्रथितोपकारं ।
उपास्ति सम्पत्तिर्विशिष्टं पूर्णं
वेदं, प्रणम्य, स परार्थं मूर्ति ॥

(२)

वर्णाश्रमाचारं विचारं माला—
शाला विशालोन्नति मार्गं चाला ।
इशाऽनवशा भुवनभिवागा
जययसौ काचन वेदं विद्या ॥

(३)

यदाश्रयादेव भवेत्प्रमाणं
शास्त्रं समग्नं जनमव्ययानम् ।
वेदत्रयी मा विदितप्रभावा
केपानमान्या कुमतिप्रवादाः ॥

(४)

य पाठमात्रादपि पातकानि
क्षिप्रं प्रधावन्ति यतोऽनि हानि ।
रात्यां स्मृतो यस्य मनो विकारा,—
मन्यं प्रणश्यन्ति हृतात्मसाराः ॥

* दुर्मतिनिगकृतिदत्तेति यावत् ।

† यतोऽतिहानिस्तानिपातकानीन्यवयः ।

वेदार्थ का दृष्टिकोण

ले०—श्री० पं० बिहारीलाल जी शस्त्री काव्यनीध

१३०३३३३३

भगवान् अरूप है किन्तु भक्तों ने उसे कल्पना की आंखों ने अनेक रूपों में देखा। निराकार, साकार, मुगलीधर, धनुर्धर शिवरूप और रुद्ररूप, लक्ष्मी रूप, तथा महा काली रूप जैसी जिसकी भावना हुई उसने वैसा ही रूप कल्पित कर लिया। ये सब अपने गन की लहरों ही तो हैं। भगवत्त्व तो वास्तव में (यत्तदनिर्देश्य संप्राप्तमगात्रमवर्णं मय चक्षुर्भोत्रं तद पाणिपादम्, मुण्डक) ही है। भगवान् तो इन्द्रियातीत हैं (न चक्षुः गृह्यते नापि वाचा, मुण्डक) केवल आत्मानुभव की चीज है (तमात्म स्थं येऽनु-परयन्ति धीरा, कठ) यही बात भगवद् ज्ञान वेद भगवान् के विषय में है। कोई उसमें आर्यों का इतिहास देखता है, कोई उसमें प्राचीन भूगोल की दशा, कोई ईरानी और भारतीयों का युद्ध उसमें छांटता है, कोई बर्बरता और अश्लीलता भरी प्रथाओं का वर्णन उसमें पा रहा है। कोई कहता है यह आर्यों के इतिहास की सामग्री है तो कोई इसमें भी दूर की कौड़ी लाया है और वेद भगवान् को त्रेत्रेलोनियन व सुमेरियन जाति की सभ्यता का ज्ञापक बता रहा है। हमें आश्चर्य है कि वेद में 'जार' शब्द को देख कर रूस के 'जार', की स्तुति का पुस्तक कोई इसे न बताने लगे। मतवालों की और भी खिन्नि लीला है। जैन विद्वान् वेद में आये हुए चक्र की नेमि (पहिये का हाल) को देख कर उसमें अपने तीर्थङ्करों के नाम छांट रहे हैं। वैष्णव 'मयूख' शब्द के बगदाश्वत्तर अर्थ कर रहे हैं। परन्तु वेद भगवान् के निज स्वरूप को जानने की चिन्ता इन्हीं के कम है। अरूप भगवान् का वास्तविक वाचानुभव विद्वान्दमय रूप भी तो है और वह आत्मानुभवगम्य है। इसी प्रकार

वेद भगवान् का शब्दार्थ से भी ऊंचा उठा हुआ वास्तविक अर्थ है, जिसको अधियो ने स्पर्शरहित किया वा जिन्होंने साक्षात् किया वे अधि कद्वय और कद्वयों ने। वेद मन्त्रों पर जो अधियों के नाम लिखे हैं वे किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं किन्तु जो उन मन्त्रों के अर्थ को साक्षात् अनुभव से जानें उसका वही नाम हो जावेगा जो कि उस मन्त्र पर लिखा है। अजः भी मनुष्य त्रित अगस्त्य, भिरवामित्र मत्स्य, अमर्षि हो सकते हैं, लौकिक कविताओं पर भी वैरागि, कोपिण्ड, घट, तुलतुल, परवाना आदि नाम पड़े पाये जाते हैं। क्या वे उन कविता के कलाओं के नाम हैं? कदापि नहीं। जहाँ मन्त्र कृत् शब्द वेद में आता है उसके अर्थ भी सब विद्वान् दृष्टा ही के करते रहे हैं। इडा सकृन्वन मनुष्यस्य शामनीम्" यहाँ भी करने वाले से अर्थ दृष्टा का है।

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, निरुक्त १-२० ब्रह्मत्व का निरूपण उस को साक्षात् करने वाले अधियों ने जैसा किया है वैसा ही मानने से वास्तविकता हाथ आसकती है। क्योंकि ब्रह्मकल्पनावादी है इसमें मनमानी का काम नहीं। वेद क्या हैं, यह बात बताने के लिये अधिकारी वेद वाले ही हैं जिन की कि वेद चिर काल से सम्पत्ति हैं। यह क्या कहते हैं? सुनिये—

भूतं भव्यं भविष्य च सर्वं वेदात्प्रसिद्धमस्ति, वेदोऽ-स्थितो धर्म मूलम्। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमत्सं परमं श्रुतिः।

विशन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादि-पुष्टिवाचाः इति वेदाः। विष्णुसित्र। प्रत्यक्षानुमानागमेषु प्रमास्य विशेषेषु अन्तिमो वेदः।

समय बलान् समयक परात्मानुभव साधनं वेदः।

दृष्ट प्राप्यनिष्ठ परिहारयोर लौकिक मुपायं को वेदक-ति स वेद।

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते ।

एतं विदुन्ति वेदेन, तस्मात् वेदस्य वेदता ॥

अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्त्यनेनेति वेदं शब्दं निर्वचनम् । सायणः

वेद एव द्विजालीनां निःश्रयसकरं परम् ।

इति याज्ञवल्क्यः १-४८

धर्मार्थ काम मोक्ष का उपदेश, सर्वोपरि शब्द प्रमाण, परोक्ष को बताने वाला इष्ट अनिष्ट का परिचायक, अलौकिक पुरुषार्थ को बताने वाला आर्यों का सर्वेश्वर, विरवम्बर का एकमात्र धर्म पुस्तक वेद है । इस धारणा को लेकर जब चलिये तो वेदों को अध्यात्मज्ञान का भण्डार पाइयेगा । फिर इतिहास और चर्चर प्रथाओं का रहस्य खुलने लगेगा । केवल दृष्टिकोण का भेद है ।

भावना की बात है, भावना भेद से अर्थभेद साधारण हिन्दी काव्य में भी हो जाता है फिर वेद की भाषा तो हम से काल की बहुत दूरी रखती है ।

देखिये, मीराजी का एक पद है:—

गलीं तो चारो बन्द भई, पिया से मिलूँ कैसे जाय ।

ऊँची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय ।

सोच सोच पग धरूँ जतन से बार बार डिग जाय ।

ऊँचा नीचा सहल पिया का हम से चढ़ा न जाय ।

पिया दूर पथ म्हारा भीना सुरत भूकोरे खाय ।

इस पद से भक्तमुकुटमणि मीरा के लौकिक कान्त और उसका सहल, मार्ग की कठिनाइयाँ, क्या यह ही बातें निकाली जा सकती हैं ? क्या यह पद विप्रलम्भ शृंगार को प्रकट कर रहा है ? या भगवान् मे भक्त के रति भाव को जाहिर कर रहा है ? इस पद से महाराणी मीरा का भगवान् में अपार प्रेम विरह रूप में प्रकट हो रहा है । ऐसी भक्ति को सूफी लोग "किराक" कहते हैं । इन पदों का अभिधात्मक अर्थ नहीं होता किन्तु व्यञ्जनात्मक अर्थ ही रहस्य को खोलता है । और इन अर्थों का साक्षात्कार उन योगियों को ही हो सकता है जिनका हृदय मीरा के समान भगवान् के अनुराग में पग गया हो, अथवा

उनकी कृपा से अद्भुत मर्कों को, जो सहृदय भी हों इसका कुछ स्वाद मिल सकता है । ये तो पारलौकिक परोक्ष वर्णन के काव्य हैं । ऐहलौकिक वर्णन वाले काव्य भी बिना सहृदयता के स्वाद नहीं देते । इसी लिये साहित्य दर्पणकार ने रसनिरूपण में कहा है । न जायते तदा स्वादो बिना रत्यादि वासनाम् ॥

अब ऊपर वाले मीरापद में निम्नलिखित वेद मन्त्र को मिलाइये:—

नदस्य मा रुधतः काम आगन्निज आजातां अमृतं कुतश्चित् । लोपामुद्रा वृषणं नीरिणति धीरम धीरा धयति रवमन्तम् । ऋक् मं० १-मू० १७६ मं० ४

इस मन्त्र में लोपामुद्रा और इसी सूक्त में अगस्त्य ये दो शब्द देखकर लोगो ने वेद में लोपामुद्रा और उसके पनि अगस्त्य का इतिहास कल्पित कर डाला और निरुक्त में "इत्यर्षि पुत्र्या विलपितं वेद-मन्त्रं" देखकर एक पामर ने हम से कहा कि ये लोपामुद्रा का विलाप उस समय का है कि जब उसमें नन्द नाम के किसी ऋषि कुमार ने बलात्कार किया । इस मन्द मति भाई ने वेदानभिज्ञ जनता में लेख और व्याख्यानों द्वारा खूब ही अज्ञान फैलाया । परन्तु वास्तव में जिस प्रकार वेदों के ऋषि कल्पित हैं इसी प्रकार ऋषिपुत्र और ऋषिपुत्रियाँ भी कल्पित हैं, हाँ वेद मन्त्रों से शब्द ले लेकर नाम अनेक ऋषि मुनियों के रक्खे अवश्य गये । जैसा कि मनु महाराज ने कहा है:—

नाम रूपे च भूतानां कर्मणाञ्च प्रवर्त्तनम्

वेदं शब्देभ्यण्वादी निर्ममे स महेस्वर ।

अगस्त्य शब्द उपर्युक्त सूक्त में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं किन्तु अग-स्थिर हुआ, स्थ-अनाहत शब्द प्रकट करने वाला वा सुनने वाला (स्त्वै-शब्द संघातयोः) स्थिर धीर योगी जिसकी पहुँच अनाहत (अनहद) शब्द तक हो उसकी वृत्ति सुरति वा ध्यान ही लोपामुद्रा है । लोपा, लुप्ता, लोप हो गयी है, मुद्रा, विचार धारा जिसकी वह अर्थानु कुल विचार इधर उधर के ख्याल जिसको न चेरे वह

एकामवृत्ति शून्य (सुन्न) को प्राप्त हुई वृत्ति लोपा-
मुद्रा कशती है। यह उस योगी की पत्नी है। विलाप-
यह ब्राह्म बचन का एक भेद है, संज्ञा विरोध है।
ब्राह्म बचन ५ प्रकार का होता है—स्वायम्भुव, ऐश्वर
आर्यम्, आर्षीकम्, आर्षीपुत्रकम्। आर्षीपुत्रम् बचन
विलाप कहता है और वह अस्पष्ट सन्निग्ध स्त होता
है जैसा कि उक्त मंत्र है, इसी कारण गेमे
मन्त्रों को ऋषिपुत्र बचन कहा। यह बालकों के से
अस्पष्ट काव्य हैं। वस्तुतः न तो यह मंत्र ऋषि पुत्रों
के रचे हैं और न कोई अन्य मन्त्र ऋषियों के बनाये हैं।
मन्त्रों की कविता की शैली के कारण उनके ये विभाग
हैं यथा—

अविस्पष्ट पद प्रायः यच्च स्वाद्वहसंशयम्
ऋषि पुत्र वचस्तत्त्वात्ससर्वं परिदेवनम्
काव्यमीमांसा ।

अब प्रस्तुत वेद मन्त्र का अर्थ देखिये—

यहाँ भगवान् के प्रकाश की भलक पा जाने वाले
आत्मा के आनन्दोद्गम का गद्-गद् उल्लास है।
गद्-गद्-भाव प्रदर्शित करने के लिये अविस्पष्ट पदप्राय
काव्य ही होना चाहिये। जैसा कि उपर्युक्त काव्य
मीमांसा में कहा है। ऐसे बचन वर्णन शैली के
कारण ऋषि पुत्र व ऋषि पुत्रिका बचन कहालाते
हैं। प्रकृति की सूक्ष्म धाराओं के शब्द को सुरत +
शब्द योग के द्वारा सुन कर जीव को जब उग्रास
होता है तब बड़ कहता है।

नदस्य मा रुधत. काम आगन्,
नदस्य स्तुति कर्मणः (निरुक्त ५—२)

भगवान् की स्तुति करने वाले शब्द का, रुधतः-
संरुद्ध प्रजननस्य ब्रह्मचारिणः, जिसने प्रजनन
अर्थात् विचारधाराओं को उपज्र करना रोक दिया
है, जो केवल ब्रह्मरत हो गया है, ऐसे शब्द का
ओमादि किसी ब्रह्मवाचक नाम का, मा-मुके, कामः—
आनन्द, आ + आगन्—सब ओर से प्राप्त हुआ है।

इत आजातो अमुतः कुतश्चित् ।

ये आनन्द इस शब्द में से आया वा और

+ सुरत शब्द योग के लिए कबीर और राधा-
स्वामियों के ग्रन्थ पठनीय हैं।

कहीं से आया ? लोपामुद्रा वृष्टी नीरखाति ।

अपने की भूली हुई सुषुब्ध बिसारे हुए वृषि
वा सुरत आनन्द वर्णने वाले किसी अनिर्वचनीय
तत्त्व की ओर चली जा रही है।

“धीरमधीरा धयति रवसन्तम्” उस धीर निरवल अटल
एकरस चेतन आनन्द को अधीर हुई बेकरार हुई
(वृत्ति) पान करती है। तात्पर्य यह है कि जब
स्तुति के शब्द अन्तर्मुख हो जाते हैं; बाह्य विचार
धारायें रुक कर अन्तर केन्द्र की ओर गमन करती
हैं; तब योगी को उस शब्द का रस ऐसे ही आता
है जैसे कि लौकिक बाजों का रस संसारी रसिकों
को। जीव उस समय आनन्द प्राप्ति से चकित हो
जाता है। वह कहता है। अहा ! यह अलौकिक
आनन्द कहां से आया। उसकी अहंभाव की मुद्रा
लोप हो जाती है। वह उस आनन्द की ओर खिंचा
चला जाता है। यह पहली बार ब्रह्मानन्द की भलक
पाजाने वाली योगी की अवस्था का वर्णन है। यहाँ
ऐसे शब्द रक्खे गये हैं जो ऊपर से अभिधा वृत्ति
द्वारा प्रथम प्रिय समागम प्राप्त नवयुवति मुग्धा
नायिका की दशा की प्रतीति कराते हैं। पर व्यञ्जना
वृत्ति इनका रहस्य खोलती है और प्रथम बार
ब्रह्मानन्द प्राप्त योगी की दशा रूप व्यंग्यार्थ की
प्रतीति कराती है। वेद काव्य हैं सर्वोत्तम काव्य हैं।
(परय देवस्य काव्यं न ममार न जीयेति) सर्वोत्तम
काव्य ध्वन्यात्मक ही होता है। इसी से श्रोताओं को
रसास्वाद होता है। जो लोग ऐसे अटपटे शब्दों के
कारण वेदों को गुप्त भाषा (Code words) कह
कर ताना देते हैं उन शुष्क हृदय भाइयों को समझ
लेना चाहिए कि लौकिक ध्वनि काव्य के अधिकारी
यदि काव्य वासना रहित अरसिक नहीं हो सकते
तो ऐसे रहस्यमय अर्थ वाले मन्त्रों के अधिकारी
भी योगी जन ही हैं। वेद में सर्व साधारण के योग्य
प्रार्थना और उपदेश मन्त्र भी हैं और दार्शनिक
गम्भीर विचारों से भरे मन्त्र भी, तथा कविहृदय
रक्खे वाले रसिक सहृदय जनों के लिए भी इसमें
पूर्याप्त सामग्री है, क्योंकि वेद भगवान् मनुष्यमांश
के लिए हैं। अतः इसमें योग के रहस्यमय वर्णन

भी होने लगी। जिस प्रकार मीराजी के पदार्थ का साक्षात् भक्त ही का होता है उसी प्रकार इस मन्त्र का रस भी योगी ही पा सकते हैं। मीरा जी के पद के लौकिक अर्थ लगाकर जैसे उस पद के संग अत्याचार करना होगा ठीक इसी प्रकार इस मन्त्र में लौकिक बातों को टटो-खना मन्त्र के तात्पर्य से दूर भागना है। ऐसे टंग के वर्णन के कारण ही हम मन्त्र का मङ्गल है। यह ध्वनि काव्य में गितने योग्य है। कबीर जी के निम्नलिखित पद को इस मन्त्र से मिलाइए—

हैं चारी मुख फेर पियार ?

कबट दे मोहिं कांठे को मारे
हम तुम बीच भया नहीं कोई।

तुम मो कन्त नारि हम मोई

क्या हम पर से—कबीर स्त्री थीं ? उनकी कान-बुद्धा का यह वर्णन है—यह परिक्लाम निकाला जा सकता है। वा बड़ा मझमा कबीर अपने प्यारे प्रभु से स्वप्न एक न हो जाने की शिकायत कर रहे हैं ? देखिये नीचे लिखा पद, एक प्रसिद्ध अद्वैताचारी सूफी निर्भय जी का है—

रात मोदन के घरे सो लगी

सखि ! मैं सब दुख भुंति गई

'चितवन से चितवन मिली, बैठि गई मिर नाथ
प्रेम श्री ने की रीति में सुरत भूकोरा त्याग
दो मन का डकनन हुआ सुषुप्त गट बिपराय
'निर्भय' जाने फिर क्या हुआ भेंट जान रबो नाथ।

दो मन का एक मन करके समधि अवस्था में कैसा अभेद दर्शाया है। सुरत शब्द कैसा शिष्ट है। "निर्भय" जाने फिर क्या हुआ, इससे ब्रह्मानन्द की अनिर्बचनीयता प्रकट की गई है। इसी प्रकार वेद मन्त्र में "इत आज्ञातीं धमुतः कुतश्चित् ॥" तथा लोपायुडा ॥ इन शब्दों से ब्रह्मानन्द को अलौकिकता अनिर्बचनीयता जीव का आश्चर्यमय होना प्रकट किया गया है। काम शब्द से ब्रह्मानन्द को तमोगुणी काम मुख से मिला कर इसी लिए वर्णन किया कि सर्वसारी जन यह जान सकें कि तमोगुणी काममुख

यदि वर्णन से बाध है तो—विगुणस्तीत
ब्रह्मानन्द कैसे वर्णन में आसकता है ?

जब क्षणिक राजस कान्तसमागम सुखपूर्ण प्रतीत होता है तो अनौकिक भगवनसमागम अथवा आनन्द सागर में मग्न कर क्यों नहीं विभोर बना सकता है ? सहस्र संसारी जन की भगवान की ओर प्रवृत्त करने के लिये यह अलंकारात्मक समन्तर वर्णन है "इक्ष-मजाजी" से इक्षु हरीकी की ओर ले जाने के लिये यह प्रयत्न है। इसमें प्रचार एक दूसरा मन्त्र देखिये प्रित. कृपेन्द्रदेव। वचन हवत ऊतये, नन्दुश्रव बुद्धपतिः कृष्णनेहरूप्रदुर वित्त में अस्व रोदसी।

अक्षु मण्डल १ नू० १० ५ में ४०

अर्थ—कृपेन्द्रदेवित्, वित्त—क्षुभ म पड़ा हुआ। वन सास्थान लोक (चित्ररत्न) तमो में क्या बभूव, आँखा में त्या नामैधान त्रेतम् स्यादेकता द्वितन्त्रित द्वि त्रयो बभूव, निरुक्त ३।६)

अर्थात् भगवत् रूप कृष्ण म फना हुआ जीवान्मा जो कि आदेशानुसार का तर चुका दे वा मक में से ऊपर उठ चुका है अर्थात् सर्व साधारण से ऊँचा उठ गया है, गुणपदों वा म संग के प्रभाव से जिसका भोग रूपी आवरण दूर हुआ है उसका यह वर्णन है। सन्मन्त्र के प्रभाव से कुछ प्रकारा पाकर जीव पञ्चाक्षर करता है। यहाँ वित्त कोई स्थान मनुष्य नहीं किन्तु ऐसे दित हुए हैं और होते रहेंगे। वह वित्त देवान हवत ऊतये—अपनी रक्षा के लिये संसार की। में निकल कर देव यानन्द लेने के लिये देवताओं को पुकारता है, ज्ञानी गुरुओं की खोज करना है, जड़ चेतन अखिल ब्रह्माण्ड को अपने प्रिय प्रभु के पियारा का दुःख मुनावा है। वित्त में अस्व रोदसी—थावा-पृथिवी में दुःख को जाने अर्थात् सर्वलोक वासी प्रभु मेरी पुकार सुने। विश्व भर के ज्ञानी मुझे राख दे।

कृष्णनेहरूप्रदुर—

अहंरूपान-पाप और सन्ताप से उर कृष्ण-ऊँचा करना हुआ। बुद्धपतिः + तन + शुश्राव—सब लोको का स्वामी परमेश्वर वा ज्ञानी विद्वान ब्रह्म-विष्ट श्रेष्ठिय गुरु उसकी पुकार को सुनता है।

बड़ों कोई भी व्यक्तिगत इतिहास नहीं है। क्या रूप में रोचक वर्णन है। यह वर्णन की एक शैली है। निरुक्तकार कहते हैं "तत्रेतिहासमिश्रमृद् मिश्रं गावामिषं भवति" वेद का उपदेश इतिहास रूप श्रुत्या रूप और गाथा रूप होते हैं। अधिकारी वेद से उपदेश प्रकार का भेद है। कहीं साधारण रूप से, अवदेश दे दिया कहीं कठानी रूप से, कहीं इतिहास के ढंग से। इतिहास और आख्यान रूप से दिया उपदेश सुकुमारमनियों के लिये अधिक प्रभावशाली होता है। परन्तु वह वास्तविक इतिहास नहीं वेद के समस्त विद्वानों की पंजी ही सम्मति है। मानास्पद शर्गाय सनयन मासाश्रयी की लिखने है—“वेदिका-प्रायश्चित्तो वृत्तान्तभागः नृपयामासनाभि-मूर्तः, परिकल्पितोऽसत्य उच्यते भिन्नान्तरं मीमांसा दर्शने” पतञ्जलीचन पृष्ठ १८।

प्राग्व्याप्त स्वर्णपाण्डु मन्त्राणां यजमाने नित्ये-
पुत्र पदार्थेषु योजना कर्तव्या। पण गावाम् मिद्वान्त।
श्रीपनासिका मन्त्राग्राख्यान मसय, परगात्रतम्बु
नित्य पत्तः, निरुक्तमन्त्रे स्कन्द म्यामी।

पुराणों में भी आख्यान रूप उपदेश बहुत आते हैं। महाभारत में शृगाल गांता है। क्या शृगाल और गृध्र की ऐसी ज्ञान भरी बातें हुई होगी जैसी कि इस गांता में वर्णित हैं? कदापि नहीं? हाँ महाभारत ने इस प्रकार से एक उत्तम उपदेश दिया है। ऐसी ही एक कथा पुराणों में और है। एक मेठ अँधड़े में फँस कर असावधानी से कुप में गिरता है। अन्यकार में ही कुप में लटकी हुई वृत्त की जड़ उसके हाथ पड़ जाती हैं। उन्हें पकड़ वह लटक जाता है। वृत्त पर लगे हुए शहत के छत्ते से एक एक बूँद उसके ऊपर को उठे हुए मुख पर गिरती है। इसके स्वाद से वह अपनी दशा को भूल जाता है। यकायक बिजली चमकती है तब उसे दिव्वादि देता है कि जिस जड़ को वह पकड़ हुए है उसे सुफेद और काले दो-बूँद काट रहे हैं। नीचे देखता है तो अजगर सर्प मुँह फाड़ बैठा है। क्या यह इतिहास है? मेठ जीव है, अँधड़ घासना, कुआ, संताप, वृत्त की जड़ आदि, अँधड़ संतानी सुख, दिन रात बूँद, अजगर मृदु है।

ऐसी ही हिन्दी में एक कविता है जिसका शीर्षक “घट” है—

कुटेल कंकड़ों को कर्कश रज मलमल कर मेरे तब मे।
किस निर्भय निर्दय ने मुझको बाधा है इस बन्धन मे।
... कँप रहा हूँ भय के भारे हुआ जा रहा हूँ त्रियमाण।
ऐसे दुःखमय जीवन मे हा! किस प्रकार पाऊँ मैं त्राण।
“भगवन् हाय बचालो अब तो तुम्हें पुकाराँ मैं जयनक।
हुआ तुरन्त निमग्न नीर मे आर्तनाड करके तब तक।
अरे कहीं यह गई रिक्तता, भय का भी अब पता नहीं।
गौरववान हुआ दू सहसा बना रहूँ तो क्यों न यही।
पर मे ऊपर बढ़ा जा रहा उच्चलतन जीवन लेकर।
तुम से उच्छ्वस नहीं हो सकता यह नव जीवन भी देकर।

क्या इस कविता में वस्तुतः यह घड़े के उद्गार है या प्रारम्भ में बिद्या-धर्म से उद्वेग वाले तपश्चर्या के कष्ट से घबराते वाले विद्यार्थी और तपस्वी के संतो-
भास हैं? और उनके सफल जीवन हो जाने की दशा का वर्णन है? निरुक्त में वर्णन है। जलबद्ध भस्त्र ऋषि की कथा भी इसी प्रकार है। निरुक्तकार ने “मम्यातां जालमापश्रानामेनदायं वेदयते” जो लिखा है वह मचमुच मछलियों की कथा नहीं है किन्तु संसार रूपी जाल में फसे हुए आत्मिक ज्ञान रूप जल के अभिलाषी भर्त्सों की भावना है। भक्त प्रकाश-स्वरूप आश्रित नाम वालें पशु की स्तुति करते हैं जिसमें कि वे ध्यानन्द् में रह सके। जिस प्रकार मछली पानी बिना बेचैन हो जाती है उसी प्रकार भक्त भगवान के बिना बेचैन हो जाता है। ऐसे ही अनेक स्थल रहस्यों से भरे पड़े हैं। उनकी वास्तविक सुसंगति है। लेख के कलेवर बढ़ जाने के भय से यहाँ इनने पर ही समाप्ति की जानी है। वेदार्थ रहस्य के जिज्ञासुओं को चाहिये कि वेद को आर्य ऋषि-कोण से पढ़ें तभी उन्हें सही-सही खुलेगा। वेद के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होंगे।

वेद भगवान् कहते हैं—

उतन्वः परयन्न ददर्श चायम, उतन्वः शृण्वन् न
शृणोत्रेनाम, उतोऽन्यैः तन्व विनमे, जायेव फन्तु
उशानी मुवापाः। श्रुक् १०-७१-४। कोई वेद वाणी को देखवा दृष्ट्या नहीं देखवा। कोई सुनता दृष्ट्या नहीं

सुनता। और किसी के लिये कामना करते हुए बत्त-वाला वेद को पढ़ कर भी समझ नहीं पाता। सुभा-
संकार भूषिता रमणी के समान वेद बाणी अपने बना से युक्त श्रद्धालु वेद बाणी के स्वरूप को जानता
स्वरूप को पकड़ कर देती है। कुभावना से पूर्ण हृदय हैं।

वेद को दिखाकर

रचयिता—श्री० पं० मे राजत आचार्य आर्यकन्या महाविद्यालय (बड़ौदा)

[राग--पैरवी—ऋषी]

वेद को दिखाकर राजत, तिमिर हरैया,
मोदत मलग नारी। वेद को—

अन्तरा ।

१—विक्रमै ज्ञाननयन कंज मुन्दर;
भागे तम निशिचर, गावत सन्त स्वगाली। वेद०—

× × × ×

२—उडि के मोह रजनी अन्त मानव,
न्हाने विशा गंगाम्बुसे, इन्द्रियदोष पत्नारी। वेद०—

× × × ×

३—बिनसैं मंत्र किरण वृन्द मंजुल,
बन्दै बल वन्दी गण, इन्द्रन सक उचारी। वेद०—

× × × ×

४—जग मे शान्ति पवन, मन्द शीतन,
ठारै ताप त्रिविधन, जीवन सौख्य पसारी। वेद०—

× × × ×

५—बडि के ज्ञान-तरणि तीर्थ पावन;
दिव्यानन्द पावैं मुनि, भक्तन पार उतारी। वेद०—

ब्राह्मेय—निरसन

(संवादरूप में)

ले० श्री पं० नरदेव शास्त्री बंदनार्थ

पू०—वेद मन्त्र निरर्थक हैं।

उ०—क्यों ?

पू०—इस लिए कि इनका कोई अर्थ नहीं।

उ०—जैसे लोक में शब्द सार्थक होने हैं वैसे ही वेदों के शब्द भी सार्थक हैं। बतलाइये, “क्राडन्तौ पुत्रैर्नामभिर्मोदमानौ स्वे गृहे” यह एक वेद मन्त्र है, इसके अर्थ आपकी समझ में आते हैं अथवा नहीं। हमके शब्द लौकिक शब्दों से सर्वथा मिलते जुलते हैं।

पू०—यह मन्त्र तो समझ में आता है।

उ०—फिर यह कैसे कहते हो कि वेद मन्त्र निरर्थक हैं।

पू०—अनेक शब्दों का अर्थ समझ में ही नहीं आता और अनेक शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं—

उ०—आपकी समझ में। यदि अन्ध पुरुष सामने खड़े हुए वृक्ष को नहीं देख सकता तो वह वृक्ष का अपराध है कि उस अन्ध पुरुष का ?

पू०—उस अन्ध पुरुष का—

उ०—इसी प्रकार यदि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आता अथवा नहीं सूझता तो यह आपका ही अपराध है न कि वेद का।

पू०—वेद मन्त्रों के अर्थ होते तो फिर उनके अर्थ के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों की क्या आवश्यकता है। इससे ज्ञात होता है कि मूल मन्त्रों का कुछ भी अर्थ नहीं, ब्राह्मण ही उनके कुछ का कुछ अर्थ कर डालते हैं।

उ०—यह आपका भ्रम मात्र है। वेद में जो मूल बीजरूपसे अर्थ हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ उन्हीं का विस्ताररूपमें व्याख्यान करते हैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहते जो वेद मन्त्र में न हो—

पू०—वेद मन्त्र के शब्द व क्रम बंधे हुए हैं—एक शब्द के स्थान में दूसरा / समानार्थक शब्द रख दिया जाय अथवा, क्रम अथवा आनुपूर्वी बदल दी जाय तो वेद मन्त्र ही नहीं रहता—

उ०—लोक में भी तो क्रम रहता है, नहीं बदलता ‘पिता पुत्र’ कहते हैं ‘पुत्र पिता’ ऐसा नहीं बोला जाता, “इन्द्राग्नी” कहते हैं “अग्नीन्द्र” नहीं। अब रही एक शब्द के स्थान में समानार्थक अन्य शब्द रखने की बात सो आपको लोक में भी किसी के ग्रन्थ की रचना बदलने का, क्रम बदलने का अधिकार नहीं रहता वेद तो ईश्वरीय कृति है, इसमें परिवर्तन करने का आपको क्या अधिकार है।

पू०—वेदमन्त्रों में परस्पर विरोध है—

उ०—कहाँ ? एकाध उदाहरण दीजिये।

पू०—एक स्थानपर कहा है कि—“एक एव रुद्रो अवतन्त्ये न द्वितीयः एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं। दूसरे स्थान में कहा है “असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूस्याम्” अग्रणि रुद्र बतलाये हैं—ये क्या है।

उ०—जब केवल रुद्र का विषय आया है वहाँ एक रुद्र कह दिया किन्तु जब उसकी अनन्त शक्ति को भी साथ लिया तब उसको अग्रणि बतलाया—वेदों के अर्थ तीन प्रकार से हाँते हैं—वेदों का अर्थ वेदों से, तर्कों से और प्रकरख अथवा पूर्वापर संगति से।

अथवा

(१) उपक्रम, (२) उपसंहार (३) अभ्यास, (४) अपूर्वताफल (५) अर्थवाद और (६) तप पत्ति।

इन द्वाद्व लिङ्गों से वेदमन्त्रों का अर्थ जानना चाहिए। ऊपर ऊपर के शब्ददेख लिए और ऋतु कुछ का कुछ अर्थ कर डाला यह प्रकार अन्तर्यक है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये; कि ये हैं वेद और इनका अर्थ इसी की निर्वचन पद्धति में होना चाहिये।

पू०—वेदों में पुनरुक्ति बहुत है। पुरुषसूक्त चारों वेदों में आया है। गायत्री मन्त्र चारों वेदों में है—एक २ बात कई २ बार आई है।

उ०—पुनरुक्ति किसको कहते हैं।

पू०—बार २ एक ही प्रकार की रचना का उर्द्धा शब्दों में आने का नाम पुनरुक्ति है।

उ०—नहीं, यह बात नहीं। निरर्थक अभ्यास का नाम पुनरुक्ति है। सार्थक अभ्यास का नाम अनुवाद है। लोक में भी इस प्रकार देखा जाता है। “जल्दी २ आओ” इसका अर्थ बहुत शीघ्रता में आने का है। यहाँ “जल्दी, जल्दी” ये दो शब्द निरर्थक नहीं सार्थक हैं—

पू०—अच्छा और तो और पेशों में डॉनहाम है, देशों के नाम है, नदियों के नाम है।

उ०—नहीं हैं। ये तो केवल सुनने में और अगर बर्णों की समानता के कारण आधुनिक नामों में मिलते जुलते प्रतीत होते हैं—इसी कारण तो पाश्चात्य विद्वान भी भ्रम में पड़ गये हैं और वेदों को इतिहास परक लगाते हैं—बहुत से भारतीय विद्वान भी इसी सन्देह में पड़े हैं—

पू०—वेदों में वृत्रासुर युद्ध तो स्पष्ट आया है। पुराणों में भी वृत्रासुर युद्ध आया है।

उ०—निरुक्तकार ने इसका अच्छा उत्तर दिया है। वह वृत्रासुर युद्ध का प्रकरण मेघ और मेघ प्रेरक अथवा मेघकारक वायु इन्द्र का युद्ध है और अलंकार रूप में आया है।

पू०—वेद मन्त्रों में कई स्थानों पर ऋषि मुनियों के नाम आये हैं जैसे वशिष्ठार्षि।

उ०—बहुत बलिष्ठ शब्द ‘एकोऽवशिष्टः = वशिष्ठ’ ऋषि का वाचक है लौकिक ऋषि का वाचक नहीं है। इसी प्रकार अन्य शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं—उन

उन शब्दों को देख कर उम्मी नाम वाले अर्वाचीन ऋषि-मुनियों का नाम समझ लेना बड़ी भारी भूल है। सायणाचार्य ने भी अपनी भाष्य भूमिका में इसी प्रकार की उक्ति में ऐतिहासिक पक्ष का खण्डन किया है।

पू०—वैदिक ऋषि देवताओं को (अग्नि, वायु, आग्नेय आदि को) चेतन मानते हैं—

उ०—एक पक्ष अवश्य ऐसा था जो देवताओं को चेतन मानता था किन्तु ये देवता तो जड़ हैं और कर्मात्मक हैं—इन सब का चेतन अधिष्ठाता प्रेरक परमात्मा है।

“भयादयान्निवृत्तपति, भयानागति सूर्य, भयानिन्द्राय वायुश्च सन्तुर्वावति पञ्चम” — इत्यादि—जिहा प्रकार यज्ञजड़ कर्मात्मक हैं और चेतन यजमान के कारण वह चेतन कहलाता है वही वात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए।

पू०—वेदों की आवश्कता ही क्यों पड़ी ?

उ०—अग्निश मनुष्य नामक प्राणी को कर्त्तव्य कर्त्तव्य प्रबोधन के लिये।

पू०—वेदों में क्या है—

उ०—शान्ति-निषेध रूपक कर्मों का उल्लेख और उनका फल निर्देश जिससे मनुष्य संसार में आकर समुत्पन्नक जीवन व्यतीत कर सके—यथा

कुर्वन्नेवेह कर्मणि,
जिज्ञीषिषेच्छन् संसा।

एवं त्वयि नान्यथेनोऽस्ति,

न कर्मो लिख्यते नरे।

ईशा ब्रह्मविद् भर्गो

यश्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

मागृध। कस्यन्विद्वजसम्।

इत्यादि इत्यादि—

पू०—और ?

उ०—मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान मूल-रूप में वेदों में आगया है। उम्मी के विस्तार द्वारा मनुष्य सब कुछ जान सकता है, प्राप्त कर सकता है।

पू०—यह आपका ही मत है कि किन्हीं और पूर्वजों का भी।

उ०—मनुमहाराज स्वयं कहते हैं कि—

भूतं भव्यं भविष्यं च
सर्वं वेदत्रयसिद्धयति ॥

(अध्याय १२)

समस्तशास्त्रकार उपनिषत्कार ब्राह्मणकार, इसी बात को मानते हैं।

पू०—वेद चार ही क्यों?

उ०—विषय भेद से, प्रत्येक भेद का मुख्य विषय एक है, ज्ञान कर्म उपासना भेद से ये ही चार तीन कहलाये जाते हैं।

पू०—चार ही ऋषियों पर क्यों प्रकट हुए।

उ०—सृष्टि के आदि में मुक्ति में लोटे हुए प्रथम चार शुद्ध हृदयों ऋषियों के हृदयों में प्रगट हुए परमात्मा की प्रेरणा से। जब मनुष्य उत्पन्न हुए, तब उनके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी ही।

पू०—वेद ईश्वरकृत हैं इसमें वेदों में भी कोई प्रमाण है अथवा नहीं।

उ०—अवश्य, कई प्रमाण मिलते हैं—

तस्माद्यज्ञात्सर्वदुतः,

ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥

छन्दा ऽं सि जज्ञिरे तस्माद्

यजुस्तस्माद् जायन ॥ (ऋ०)

अथर्ववेद में भी कई मन्त्र हैं—

पू०—चार ही तो वेद हैं पर उनके इतने परम्पर विरोधी भाष्य क्यों—पाश्चात्य विद्वान और पौरुष्य विद्वानों तथा मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की दृष्टि में इतना भेद क्यों?

उ०—विद्या तप की न्यूनता अधिकता निर्वाचन

पद्धति की विभिन्नता के कारण बुद्धिभेद होगया है और इसी लिए इतना अन्तर—

पू०—स्वामी जी के भाष्य से भी हृदय की परिस्थिति नहीं होती—

उ०—स्वामी जी स्वल्प काल में क्या क्या कर लेते—

वेदों का प्रचार करते, प्रसार करते, जनता का बुद्धिभ्रम मिटाते, प्रतिद्विष्टियों से शास्त्रार्थ करते, भारतभर का भ्रमण करते, मतमतान्तरों से भिन्न पारचात्यो से टकरा लेते, ग्रंथ लिखते,

भाष्य करते अथवा क्या क्या करते—वे जो कुछ भी कर गये वह तो एक अद्भुत चमत्कार है—अब

तुममें विद्याबुद्धि तप ही तो बढ़ी आगे—वे तो मार्ग दर्शक थे, मार्ग बनला गये—अब तुम

उम मार्ग पर चलो—वे जीवित रहते तो और भी बहुतसा अद्भुत काम कर जाते। उन का काम

अपूर्ण रह गया, ईश्वरेच्छा, अब तो उनके तेजस्वी शिष्योंपशिष्य-प्रशिष्य परम्परा पर ही

सब कुछ निर्भर है—स्वा० जी भाष्य का प्रकार बनला गये और वेदों को निष्कलंक कर गये

और स्वा० जी से आप क्या चाहते थे—

पू०—आपके विचार ज्ञात हुए, हमपर हम मनन करेंगे और कुछ प्रष्टव्य होतो फिर पुछेंगे अच्छा नमस्ते०

—उ०नमस्ते०

— ४ —

[जो वाचक संस्कृत नहीं जानते उनके बांधके लिये संवादरूप में यह प्रकरण लिखा है—जहाँ तक संभव था लेख में सरल शब्द तथा सरल पद्धति का अनुसरण किया गया है।

मुख्य संपादक

कृतादि शब्दों की व्युत्पत्ति

[ले०—आचार्य श्री० पं० हरिवन्तरी शाम्भो पञ्चतीर्थ]

त—अकृत पदार्थ असत्य होता है अतः कृतसत्य को कहते हैं। अनन्व कृतयुग सत्ययुग कहलाता है। अथवा “कृती” इत्यादि पयोगो के देखने से कृत नाम

पुण्य का है—तत्प्राय होने से युग भी कृतयुग कहलाता है।

त्रेता—तीन अंशों को प्राप्त हुआ होता है अतः द्वितीय युग त्रेतायुग कहलाता है क्योंकि इसमें चतुष्पाद् धर्म का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है।

द्वापर—दो हिस्सों में पर—रहित होता है अतः द्वापर कहलाता है।

कलि—कलह, पाप, प्रधान होने से कलियुग पाप प्रधान युग है।

कृत शब्द प्रथम युग में, चार अक्षर युक्त गे, और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

त्रेता शब्द द्वितीय युग में, तीन अक्षर युक्त गे, और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

द्वापर शब्द तृतीय युग में, अक्षर द्वय युक्त गे और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

कलि शब्द चतुर्थ युग में एकाक्षर युक्त गे और अक्षपात में प्रयुक्त होता है।

ऋग्वेद में युगादि के अर्थ में कृत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता किन्तु अक्षपात अर्थ में प्रयोग मिलता है

कृतं न श्वत्री विचिनोति देवेन।

सं वर्गं यन्मघवा सूर्यं जगन् ॥

अक्ष ७।६।२४

इन्द्रांगेय उपनिषद् में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है—

यथा कृताय रिजितायाः परेया, संयन्तीति ।

४।१।६

तैत्तिरीय ब्राह्मण में केवल कृत शब्द ही नहीं किन्तु त्रेतादि चारों शब्द अक्षपातार्थक प्रयुक्त हैं—

अक्षपातायकितवम् । कृताय समाविनम् ।

त्रेताया आदि तत्त्वशम् । द्वापराय वदिः सवम् ।

कलये यत्तत्त्वायुग—इति—काण्ड ३ प्र. ४ अनु १६

मायणाचार्य कृताय का कृतयुगाभिमानी यह अर्थ करने हैं। कदाचित् कहे कि युग शब्द वेदों में युग विशेषों के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता सो ठीक नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण में—

चरेवेति यै मा ब्राह्मणोऽनोचरति

कलि शयानो भवति । सं जिहानन्तु द्वापर । त्रिप्रैत्रेता भवति । कृत सम्पन्ने चरन् । चरेवेति ॥ ३३ अध्याय ३ य खण्ड ।

इस पर मायणाचार्य लिखते हैं कि—

चतन पुरुषस्यावस्था, निद्रा, तत्परित्याग उन्धान, गच्छरणं भेति । ताश्चोत्तरोत्तरेष्वेष्टवान् कलि द्वापर त्रेता कृत युगं समाना । ततश्चरन्त्यस्य सर्वोपसमावृत्तिरेवेति । यहाँ कलि आदि शब्द अक्षपातार्थक हैं यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुंलिङ्ग द्वापर शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्षपातार्थक द्वापर शब्द नित्यनपुंसक है—

अक्षपाता अपास्ते तु चतुर्भि द्वये कयोगिनः ।

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति यथाक्रमम् ॥

युग शब्द कृतादि गे आता है—इस विषय में ऋग्वेद का यह प्रमाण है—

आधातागच्छानुत्तरायुगानि—

अक्ष ७।६।७

हों यह हो सकता है कि यहाँ युग शब्द “युगे युगे विदधा गृणद्भ्यः” ऋक् ४, ५, १० के अनुसार कालवाची हो अतः दूसरा प्रमाण देते हैं—

“या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा”

ऋक् ८।५।८

इस पर निरुक्तकार लिखते हैं—

या ओषधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीण्युगानिपुरा

उत्तरपदक ६।३।७

सायणाचार्य ने इस त्रियुग शब्द की यह भी व्याख्या की है—“अथवा त्रिषु युगेषु वसन्ते प्राप्ति शरदि चेत्पर्य” ॥ और यह व्याख्या

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुनन्त-

वा वैदेवा स्तेभ्य एतास्त्रिः पुरा जायन्ते वसन्ते प्राप्ति शरदि” इस वाजसनेयक ब्राह्मण के अनुरोध से की गई है।

हमारे कहने का सारांश यह है कि युगार्थक कृतादि शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण काल में होता था। तथा संहिता काल में भी युगार्थ में कृतादि शब्दों का प्रयोग होता था—जैसा कि हम ऋग् मन्त्र से बतला चुके हैं। वाजसनेयकानुसारी सायणाचार्य का व्याख्यान आलङ्कारिक हैं—क्यों कि ऋचों की वदर्थमम्भावना मात्र में वह किया गया है।

(संस्कृत से अनूदित)

एक शंका

वेदों की अपौरुषेयता और भाषा विज्ञान

श्री डा० बाबुराम सक्सेना, एम० ए०, डी० लिट० (पुयाग)

प्र

य समाज का यह सिद्धान्त है कि वेद अपौरुषेय हैं और प्रत्येक कल्प के आरम्भ में परमेश्वर द्वारा अग्नि आदि चार ऋषियों पर प्रकट किए जाते हैं। वर्तमान कल्प के १,६७,२६,४६,०३५ वर्ष व्यतीत हो गये और यह छत्तीसवाँ वर्ष चल रहा है। इस कल्प के मनुष्यों में इतने दीर्घ काल में संहिताओं का प्रचार रहा है।

भाषा विज्ञान का सिद्धान्त है कि भाषा परिवर्तनशील है। एक ही जन समुदाय की भाषा कालान्तर में कुछ की कुछ हो जाती है। यह परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है। यद्यपि हम इस परिवर्तन की परीक्षा माल दो साल के भीतर नहीं कर सकते, तथापि किसी जनसमुदाय की सौ दो सौ साल की भाषाओं की तुलना करने में हम सिद्धान्त पर अटूट विश्वास हो जाता है।

भाषा विज्ञान के इस सिद्धान्त पर वेद की 'भाषा' की और उसके उपरान्त की इस देश की भाषाओं की तुलना करने में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्पष्ट विकास प्रतीत होता है। मोटे तौर से समय का भी अनुमान किया जा सकता है। संस्कृत में प्राकृतों में परिवर्तन होते-होते प्रायः एक हजार वर्ष लगे। प्राकृतों में आधुनिक भाषाओं तक प्रायः और एक हजार वर्ष में पहुँच गये।

तुलनात्मक दृष्टि से देखने में, ऋग्वेद के कुछ अंशों की भाषा अन्य भागों की भाषा से विकसित जान पड़ती है। यजुर्वेद की भाषा और भी विकसित मालूम होती है। पाचीन उपनिषदों की भाषा और संहिताओं की भाषा में कुछ अन्तर है और फिर उपनिषदों की भाषा और रामायण महाभारत की भाषा में परस्पर कुछ-कुछ भेद है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम आधुनिक हिन्दी आदि तक पहुँच सकते हैं।

भाषा विज्ञान के इस आंकड़े पर तौलने से वेद अधिक में अधिक दस सहस्र वर्ष पुराने ठहर सकते हैं। इसमें अधिक नहीं। दस सहस्र वर्ष और एक अर्ध, सन्तानवे करोड़, उन्नीस लाख और पचास हजार वर्षों की तुलना कीजिए। कितना व्यवधान है।

यह शंका मेरे मस्तिष्क में स्वयं उठी और मुझे दृढ़ आर्य समाजी समझ कर विद्वान मित्रों ने भी मेरे सामने यह शंका उपस्थित की। पर मेरे मस्तिष्क से इसका समाधान नहीं निकलता। आर्यसमाज के दो एक प्रमुख विद्वानों से मैंने इस की चर्चा की तो मुझे मन्दिर-दृष्टि में देखना प्रारम्भ हो गया।

इस शंका का उत्तर मन्तोष पद मिलना चाहिए। आर्यसमाज के विद्वानों को इसका पूर्ण उद्योग करना चाहिए। इठवादा और अन्धविश्वास की दूसरी बात है।

वेदान्त की मूलक—

रचयिता—श्री० श्यामबिहारी शर्मा 'शम्भु'

रमन जीवन में, जगत निम्मार है,
स्वीचता अपनी तरफ भव-भार है ।
लोचनों को दृश्य जो मिलता नथा,
है तुम्हारा ही विभव भगवन ! नक़्शा ?

दूर रहती है न तब करुणा कभी
गान करती भक्त की रसना जभी,
अग्नि पर हो मानस की नाचने,
और मानव-मोतियों को जांचने ।

धर्म धन सूर्य-भव जिनके आप है
विज्ञ नर वे है, न पाते ताप हैं ।
मार्ग उनके साथ ही रहता सदा,
मानने गुरु श्रेष्ठ जो है सर्वदा ।

कर्म और अकर्म करने है कहा ?
'नवमसि' का शुभमन्त्र रहता है वहाँ ।
दर्प-दम्भ न कोथ है उस लोक में,
पट्टेचते किञ्चित नहीं सुख-शोक में ।

मग्न हो कल-गान में, अनुरक्त हो,
नाचने है चक्र में ही भक्त हो
लख प्रणय, अनुभूति, अन्तर्प्रेरणा,
आप करते है नहीं अवहेलना ।

कौन ? किसका वन्द्य है ? कब तात है ?
एक तब महिमा यही अज्ञात है ।
सृष्टि कर्ता आप दुःख-हर्ता विभो !
दृष्ट-दल-भञ्जन, स्वजन भर्ता प्रभो !!

भूल तुमको जो घटाते स्नेह हैं,
पा न सकते प्रति वे तब रोद हैं ।
दुःख दारुण सहित माया जाल में—
पड़ दिखते जीवन दृष्काल में ।

वेद-विद्या की उन्नी को चाह है,
मिल गई जिनको परिष्कृत रहि है ।
मृद कर हग-पट कभी छवि देखते,
अगम्य मन्दिर अस्तु-कण में पखते ।

जानकर सुन्दर सुखद रस-सार को,
झोड़ देते है सृजन भव-भार को,
एक ही अग्रमान ले निज साथ में,
विश्व बतलाते तुम्हारे हाथ में ।

भक्त भस्मल हो, छिपाते गोद में,
रुद्ध करते काण्ठ हो आमाद में ।
केल कर अनुपम दिखा कंठा सभी,
नृत्य करते हृदय-मन्दिर में तभी ।

जीवन और मरण

रचयिता—हैं० हरिचन्द्रदेव वर्मा "वातक" कविरत्न

माँ के मधुराञ्जल सा पैला ऊपर है असीम आकाश
और पिता की दया तुल्य नीचे विस्तृत वसुधा का बास
इसी दृश्य के बीच कर्म के बन्धन में बंधकर प्राणी-
जाता जाऊँ, नित्य यही है जीने मरने का इतिहास ।

काल डाल म खिल हुआ है जीवन मरण रूप दो फूल
दोनों ही मधुपूर्ण और हैं दोनों ही सुन्दर सुख मूल ।
जिसने एक फूल भी चाहा उसे दूसरा अपने आप
मिल जाता, बस यही मणि का नियम इसे मत जाना झूल ।

उब शिलर पर तुम बैठे हो पड़ा धून में मैं नादान
कैसे तुम्हें पकड़ में पाऊँ ? चिन्ता है बस यही मदान
पर तुमन कर दया लगी दी जीवन मरण रूप मीठी
नहीं जानता तुम कितने दयालु हो ओ मरे भगवान
पथम डाल से उड़कर पत्नी डाल दूसरी पर जाता
डाल दूसरी से फिर उड़कर पथम डाल पर है जाता ।
जाने आने के इस क्रम का मृत्यु और जीवन कहत
इसमें दुख सुख का क्या भगडा इसे न कोई समझता ।

स्वर्ण बिहान अन्त म बनता रचनी का श्यामल परिगान
रजनी व काज अञ्जल म खिल उठता फिर स्वर्ण बिहान
बलता रहता चक्र सदा यह नहीं एक पल का धमता-
जीवन में है मरण मरण में है जीवन का अमिट बिहान ।

एक रज्जु दो छोर उसीक जीवन मरण रूप प्यारे-
दोनों ही हैं एक कि उन हैं दोनों ही न्यारे न्यारे
कौन पथम है कौन दूसरा गूँध पहली है यह भी-
अन्त आदि या आदि अन्त है खोज खोज पण्डित हार

परिवर्तन का नाम जगत है जीवन मरण धूप छाया
दुख की अन्तिम गति ही सुख है इससे दुख है मन भाया
मानव क्या है ? प्रेम दया का विकसित पूर्णरूप सुन्दर
जो कुछ देव रहीं य आँखें, वह सबकी सब है भाया

है सौन्दर्य वही जो शिव है सत्य वही जो श्रेयम्कर
मानव भाषा में न प्रेम में अन्य शब्द कोई बढ़कर
जीवन में ही चलो मत्स्य सौन्दर्य प्रेम की खोज करें,
जिससे अपने प्रभु के सम्मुख जाने में न हमें हो डर ॥

ऋग्वेद के दो मन्त्र

ले०—भी लक्ष्मणसिंहजी उपस्तातक गुरुकुल काफ़्फ़ी

जि

न विद्वानों ने यास्काचार्य के निरुक्त का अध्ययन किया है, उन्होंने इस बात का अनुभव अवश्य किया होगा कि यास्क के समय में वेदों के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रदाय खड़े हो चुके थे। उन्हीं सम्प्रदायों में से एक ऐतिहासिक (वेदों में इतिहास मानने वाला) सम्प्रदाय था। हम नहीं कह सकते कि वे सब सम्प्रदाय आज भी इस भूतल पर हैं या नहीं, किन्तु ऐतिहासिक सम्प्रदाय का अवशेष अब भी ज्यों का त्यों है।

पिछले दिनों डा० प्राणनाथ ने, वेदों के सम्बन्ध में Times of India के Illustrated weekly में कुछ लेख लिखे हैं। वे लेख आज विद्वानों के सामने हैं। उन सातों लेखों के सम्बन्ध में इस एक लेख में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हम उनसे उद्धृत वेद मन्त्रों पर ही अपने कुछ विचार प्रकाशित करेंगे।

ऋग्वेद के जिन दो मन्त्रों को लेकर डाक्टर साहब ने वेदों में आरम्भीनिया के नगरों का बर्णन तथा बालिष्ठ-यन जाति के राजाओं का इतिहास खोज निकाला है; वे ये हैं—

सृण्येव जर्मरी तुर्फीरुत् मैतोरेश तुर्फीरी पर्फीरीका ।
एवम्यजेव जेमना मदेरु ता मे जराण्यजरं मण्यु ॥
प्रज्वेव बर्चरं जारं मण्यु स्रष्टावार्थेषु तर्तरीथ उषा ।
ऋभू नापत्स्तरमज्ञा खरज्जु वार्धुर्नपर्फत्स्ववद्रयीणाम् ॥

१०-१०६-६-७।

वैसे तो ये वेद मन्त्र देखने में ही इतन मर्बकर हैं कि इन पर सहसा कोई लिखने का साहस न करेगा। यही कारण था कि प्रो० प्रिफिय ने भी ऋग्वेद का भाष्य करते हुए इन मन्त्रों को छोड़ दिया। प्रिफिय साहब की असमर्थता को देखकर ही डाक्टर साहब ने इनमें इतिहास खोज निकालने का प्रयत्न किया।

उन्हीं ऐतिहासिक अर्थों की तुलना में इन्हीं दो मन्त्रों के अर्थ हम भी विद्वानों के सामने रखते हैं। इसका निखर हम विद्वानों पर ही छोड़ देते हैं कि इनमें से कौन से अर्थ ठीक हैं।

मन्त्रों का अर्थ करते हुए सब से पूर्व, हमें उन मन्त्रों के या उस सूक्त के (जिसमें वे वेदमंत्र हैं) ऋषि और देवताओं पर विचार करना चाहिये। क्योंकि देवता उस सूक्त का विषय होता है और ऋषि उसका द्रष्टा। द्रष्टा को इस योग्य होना चाहिये कि वह मन्त्रों का दर्शन कर सके। मन्त्रों के अर्थों को समझने में समर्थ हो अर्थात् ऋषि देवता (विषय) का ज्ञाता होता है। जो पूर्ण ज्ञाता होता है वह तत्स्वरूप समझा जाता है उदाहरणार्थ, परमात्मा वास्तव में ज्ञानी है, किन्तु भक्त भक्ति में लीन होकर उसी ज्ञानी को ज्ञानस्वरूप ज्ञान कह देता है। यही अवस्था द्रष्टा ऋषि की है।

प्रस्तुत सूक्त का ऋषि 'भूतांशः कारयपः' और देवता 'अरिबनी' है। प्रथम हम इन्हीं दोनों पर विचार करेंगे कि 'भूतांश कारयप' क्या है और 'अरिबनी' क्या है।

भूतांश कारयप—यहां भूतांश विशेष्य है और कारयप विशेष्य। जैसे 'कञ्चीवान् वैर्धतमसः' में कञ्चीवान् विशेष्य है और 'वैर्धतमसः' विशेष्य*। अर्थात् ऋषि का नाम 'भूतांश' है और वह कारयप विशिष्ट है। अतः भूतांश को जानने के लिये 'कारयप' को समझना चाहिये। और कारयप का अर्थ 'कारयपस्वाप-त्यम्' करयप का पुत्र है। इसलिये हमें सर्व प्रथम 'करयप' पर विचार करना चाहिये।

करयप—शतपथ ब्राह्मण में अथर्व वेद के मंत्र

*तिर्यग्विजलमस ऊर्ध्वधुन्तस्मिन्पशो निहितं विरवरूपम् । तदासत ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः १०-५-६

का पाठान्तर द्वेते हुए सात इन्द्रियों (२ कान, २ आँख, २ नासिका, १ मुख) को सात ऋषिों कहा है और उन ऋषियों के नाम इस प्रकार मिलानाये हैं:—

१ गौतम, २ भरद्वाज, ३ विश्वामित्र, ४ जमदग्नि ५ वसिष्ठ ६ कश्यप और ७ ऋषि-

यही ऋषि और कश्यप दोनों नाम नासिका ऋषिों के हैं। इस प्रकार 'कश्यप' का अर्थ नासिका है। और नासिका (कश्यप) से उत्पन्न होने वाला प्राण कश्यप हुआ। यही प्राण भूताना (भूतस्य अंश ×) है। इस विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि सूक्त का ऋषि 'प्राण शक्ति' है।

ऋषिवनौ—यह निश्चय होने पर कि गृक्त का ऋषि 'प्राण-शक्ति' है, देवता 'ऋषिवनौ' को समझना कोई कठिन नहीं। 'ऋषिवनौ' का विग्रह है—अश्वो-ज्वाल्मीति अश्वी, तौ ऋषिवनौ। इसलिये हम प्रथम 'अश्व' के अर्थ पर विचार करना चाहिये।

—निरुक्तकार यास्क 'अश्व' शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं—अश्वः कस्मात् ? महाराजो भवति। इस महात्मा विश्व को जो खाने वाला है वह

* वेद्विधे ऋगु १-१२३ सूक्त का ऋषि 'दीपेन-मन्त्रः पुत्रः कनौबागः ऋषिः।'

ईदं तच्छिदर एष रथाग्निलक्ष्मणश्च कश्यपुधन-स्तम्भिन्यशो निहितं विश्व रूपम् इति। प्राणा वै यशो निहितं विश्वरूपम्। प्राणानन्तराह तस्यागत ऋषयः सप्त तौर इति प्राण वा ऋषयः प्राणानन्तराह पागदमी ऋषणा संविदोनेति प्राण्यदमी ब्रह्मणा संविदो॥ इससेव गौतमभरद्वाजौ। अयमेव गौतमोऽयं भरद्वाज इममेव विश्वामित्र जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निस्त्वामिषेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिवाचा ब्रह्मसद्वत्तेर्हि वै नामैतद्यद्विरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्याजं भवति य एवं वेद॥ शो पठ १४-४-२-४-६।

× पाँच स्थूल भूतों में एक भूत वायु है। वायु का एक अंश 'प्राण-शक्ति' है।

अश्व है। और इस विश्व को खाने वाली प्राण और अश्वन नामक दो शक्तियाँ * हैं ये ही दोनों अश्व हैं। और ये अश्व (प्राणापान) जिसके हैं वे दोनों अश्वी हमारे कोंनों फेफड़े (lungs) हैं।

परिणामतः सूक्त का ऋषि प्राण शक्ति और देवता 'प्राणापानयुक्त' हमारे 'दोनों फेफड़े' हैं। ऋषि, और देवता का इस प्रकार विवेचन करते के अनन्तर मन्त्रों के अर्थों का जानना कुछ भी कठिन नहीं। अब हम दोनों मन्त्रों के क्रमसे अर्थ, करेंगे।

१ सूर्येव जर्भरीः—हमारे प्राणापानयुक्त फेफड़े (३)-निश्चय मे (सृणी इव) धात्री की तरह से (जर्भरी) १ अंगण पाँपण करने वाले भी हैं और (तुफरी) २ दिसक भी है। (नैवांशव) ३ शत्रुहन्ता राजकुमार की तरह (तुफरी) हिसक भी है और (पर्परिकाठ) हमारे उष्ट्र फलों को डेने वाले भी हैं। और (उदन्यजा इव) समुद्र में पैदा होने वाले रत्नों की तरह से (जेमना ४) रोगों पर विजय पाने वाले होने से आन-

* जो मनुष्य प्राण अपान (श्वास) खूब गहरे लेता है वह दीर्घायु होता है, और जो जल्दी जल्दी लेता है अर्थात् अधिक परिमाण में लेता है वह शीघ्र मर जाता है क्योंकि प्राण और अपान ही मनुष्य की आयु को गिनते हैं। जो अधिक समय में थोड़े प्राण लेता है उसकी आयु कम सीधु होती है। और जो ज्यादा लेता है उसकी आयु शीघ्र सीधु होती है। प्राणापान इसीलिये आयुधर्मक है। (प्राणापान)

The orientals have always emphasized the value of deep breathing not only as a great spiritual aid to self-culture but also as an important accessory to health and longevity. Breathing Method

‡ श्वमप्राणने-भन. = अश्व अ- विपरीतान अश्वसुः अश्वः

१—भरतेश्वरकुलान्तस्य रूपम्

२—एक हिमत्यास-तृन्तस्यरूपम्

३—नितीराज्ञि बधकमा

४—फल निष्पत्तो

५—जिजये, अन्यथाऽविद्वयन्ते इति भनिव

न्द देने वाले भी है और (मदेरु ६) मद मे, नशे मे डालकर दु ख देने वाले भी है । ऐसे ये फेफड़े (मे) मेरे लिये (जरायु ५) बुटापा लाने वाले भी है और (मरह्यु) मृत्यु को दूर करने वाले भी है । अत (ता) वे अश्वी मेरे लिये (अजरम्) बुटापा लाने वाले न हो ।

इस प्रकार इस मन्त्र मे फेफड़ो (अश्वियो) का स्वभाव तालाया है कि जैसे ये फेफड़े खून को माफ कर मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने वाले है उसी प्रकार इनका ठीक प्रकार से न रखने पर ये मृत्यु के कारण भी होते है । तृय रांग का घर यही फेफड़े है । इसके पश्चात् दूसरे मन्त्र मे उसस शक्ति बंधक प्राण शक्ति ताल वर्णन किया गया है ।

० प्रज् व चर्चर जारम—मंगी (मरायु) मृत्यु मे दूर करने वाली प्राण शक्ति (उप्रा) बहुत उग्र है । कैसी है ? (पजा ८ इव) बीगे की तरह (चर्चरम् ६) निरन्तर क्रियाशील है (जारम्) शत्रु आ (हृमियो) १। आयु का क्षीण करने वाली है । (क्षद्रा १० उव) जलो की तरह से (अर्थेषु) आपात्तियो मे (तर्त-गीय) नगने वाली है । (अभून) उड्डिमानी की तरह

६—रुद्ध गतिरेपण्यो

७—यु मिश्रणार्थे

७—मु अमिश्रणार्थे

८—प + जि अभिभवे, न्यूनीकरणे

९—चरतेर्यक्तुगन्तस्य

१०—क्षद्र इति जल नाम (निरुक्त)

१ सायण भाष्य

२ खर तीक्ष्णम् इति अमर दुमस्त्रो शुडौ

(खरमजा ७) तेजी से (खून को) शुद्ध करने वाली है और (बायुर्न) वायु की तरह (पर्फरत् ३) पालने वाली है । गंसी उग्र प्राण शक्ति मुझे (रवीणाम जयन्) सम्पूर्ण पेश्वियों का निवास बनाती हुई (खरजु ४) गति शील होती हुई (आपत् ५) प्राप्त होती है ।

इस प्रकार इन दोनों मन्त्रो मे वेद ने शरीर के महत्त्वपूर्ण भाग फेफड़ो का थोडा सा वर्णन किया है, और यह बतलाया है कि अपनी प्राण-शक्ति को प्रबुद्ध कर फेफड़ो को इस योग्य बनाओ कि वह तुम्हारे लिये आनन्ददाता सिद्ध हो । अन्यथा ये तुम्हारे घातक भी सिद्ध हो सकते हैं ।

अब हमारा पाठको मे जमूनिवेदन है कि कथ उन्हे इन मन्त्रो मे कडी भी इतिहास की थोड़ी सी भी याज्ञक दिखलाई दी है ? हमे तो एक जण के लिये भी ऐसा भ्रम नहीं हुआ कि इन मन्त्रो मे किन्ही भी नगर या जाति के इतिहास का वर्णन है । यदि किन्ही महानुभावो को ऐसी स्मरण हुई हो तो उन्हे अपने भावों को युक्तियों के आधार पर विद्वानों के गाराते रखना चाहिये । डाक्टर साहब की तरह से केवल मन्त्रो का हवाला देकर ही अपनी स्थापना रख, गामान्य जनता को गलत फहमी मे नहीं डालना चाहिये ।

३ फर्व पूरणे

४ सायण भाष्य

५ ज्वाल भ्यात्रो

(एक-पृष्ठ)

शुभ सन्देश तथा पुरातत्व सम्बन्धी कुछ विचार

डा० लक्ष्मणस्वरूप एम० ए०, ए० फिल. (ऑक्सन) आफ्सिसर अफेडेमी (फ्रांस) अभ्यक्त संस्कृत-विभाग
वा आचार्य संस्कृत-साहित्य पञ्जाब विश्वविद्यालय (लाहौर)

२३ लाज रोड
लाहौर
ता० ८-१०-३५.

रूप से एक निबन्ध वहां पढ़ाया। उसका शीर्षक होगा
Is Mohenjodaro Civilisation aryan or
non-aryan ?

श्रीमान् मान्यवर सम्पादक महोदय !

आपका बेसङ्क के विषय का पत्र मिला। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वेद के विषय में जनता की रुचि बढ़ रही है। अब तक और अब भी भारत में वेद के प्रति उदासीनता ही रही है। पुरानी परिपाटी के विद्वान् व्याकरण और वेदान्त आदि विषयों में ही अधिक परिश्रम करते हैं और वेद को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। मनुजी ने तो वेद के अध्ययन पर बहुत जोर दिया है। बल्कि यहां तक कह दिया है कि जो ब्राह्मण वेद को छोड़ कर दूसरे विषयों में परिश्रम करता है वह शूद्रता को प्राप्त होता है। आधुनिक पण्डित लोग मनुजी की आज्ञा को भी भूल गए। ऐसी परिस्थिति में वेद के विषय की खोज हुई मान प्रतिष्ठा को फिर से नए प्रकार से स्थापित करने का शुभ कार्य आपने आरम्भ किया है यह सर्वथा सराहनीय है। मेरी आपसे पूरी सहायता है। मैं हृदय से आपकी सफलता चाहता हूँ।

मुझे खेद है कि समय बहुत थोड़ा होने से और विश्वविद्यालय के कार्य में बहुत व्यापृत होने के कारण मैं आपको एक लेख भेजने में असमर्थ हूँ। यदि समय कुछ अधिक होता तो मैं अवश्य ही एक लेख आपकी सेवा में भेजता।

अखिल भारतीय प्राच्य समिति का नवा अधिवेशन आगामी दिसम्बर में मैसूर में होना निश्चित हुआ है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के

आपको विदित होगा कि मोहजोदारो की सभ्यता को पश्चिमी विद्वान् अनाथ्य अथवा द्राविड सभ्यता बतलाते हैं और ऋग्वेद के काल को मोहजोदारो के समय से पीछे सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। मेरा मत उन सब से भिन्न है। मैंने अपने अनुसन्धान से यह सिद्ध किया है कि मोहजोदारो-सभ्यता अनाथ्य नहीं बल्कि आर्य्य सभ्यता है। ऋग्वेद का समय मोहजोदारो से बहुत पहले का है।

गङ्गा के पुरातत्व अङ्क में मैंने एक लेख लिखा था। उस लेख में मैंने दो तीन युक्तियाँ अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए दी थीं। उन युक्तियों को आज तक किसी भी भारतीय या पश्चिमी विद्वान् ने काटने का साहस नहीं किया। वे अब तक जैसी की तैसी अकाट्य बनी रही हैं।

मैं अपने मैसूर में पढ़े जाने वाले लेख की एक कापी आपको भेज दूंगा, क्योंकि वेद के साथ इस लेख का गहरा सम्बन्ध है। संक्षेप से मैं एक दो बातें आपको यहां भी बतला देता हूँ।

१—मोहजोदारो नगर को खोदते हुए बहुत सी मुद्राएँ Seals मिली हैं इन पर पशु पक्षियों वृक्ष आदि के नाना प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इन मुद्राओं पर अक्षर खुदे हुए हैं इन अक्षरों की लिपि का ज्ञान अभी तक विद्वान् लोग प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अधिक परिश्रम करने पर भी वे अक्षर अभी तक पढ़े न जा सके। उनका रहस्य न्यों

का त्यों सुरक्षित है। पर इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मोहञ्जोदरो की सभ्यता के समय लिखने की कला (art of writing) का आविष्कार हो चुका था। इसके विपरीत ऋग्वेद के समय में लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था। इसीलिए ऋषि वेद मन्त्रों को गुरु-मुख द्वारा सुन कर कण्ठस्थ कर लेते थे। वेद का पर्यायवाची शब्द है श्रुति अर्थात् जो सुना जाय, पुस्तक के रूप में न पढ़ा जाय। आर्य विद्वज्जनों की परम्परा इस बात का साक्ष्य देती है। निरुक्त के कर्ता आम्काचार्यजी १, २०. में लिखते हैं:—साक्षात्कृत-वर्माण ऋषयो बभूवुः। तेऽबरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। इसका अर्थ है, “ऋषियो ने वेद रूपी धर्म (=मन्त्रों) का साक्षात्कार किया। अपने पीछे आने वाले को—जिन्होंने धर्म (=मन्त्रों) का साक्षात्कार नहीं किया था—उन पहले ऋषियो ने वेद-मन्त्रों को उपदेश द्वारा पहुँचाया, पुस्तक रूप में नहीं पढ़ाया केवल मौखिक उपदेश द्वारा शिखायी।” इससे सिद्ध हुआ कि ऋग्वेद के काल में और उस से पीछे भी लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था और ऋषि लोग मौखिक उपदेश द्वारा ही मन्त्रों की शिखा दिया करते थे।

शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के चालीसवें अध्याय के १० वें और १३ वें मन्त्रों में भी यही बात स्पष्ट की गई है। “इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे” यह हमने अपने पूर्वज धीर ऋषियो से सुना है जिन्होंने हमें व्याख्यान द्वारा समझाया।”

तो स्पष्ट है कि ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदरो के समय से बहुत पहले का है, यदि ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदरो से पीछे का होता मोहञ्जोदरो में आविष्कृत लिखने की कला जैसी उपयोगी कार्य प्रणाली से आर्य-ऋषि अपने आप को कभी बञ्चित न करते और वेद मन्त्रों को स्वर-सहित कण्ठस्थ करने की बजाय उनको पुस्तक रूप में लिख कर उन की अधिक सुरक्षा करते जैसे भारत में लिखने की कला

का आविष्कार होने के पीछे किया गया।

दूसरा साक्ष्य यह है कि मोहञ्जोदरो नगर में शिव की खूब पूजा होती थी—सैकड़ों शिव-लिङ्ग वहाँ से मिले हैं। कुछ तो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि यदि मोहञ्जोदरो में उपलब्ध शिवलिङ्गों को वर्तमान समय के मन्दिरों के शिवलिङ्गों के साथ रख दिया जाय तो यह पहचानना कि कौन सा लिङ्ग मोहञ्जोदरो से उपलब्ध हुआ है और कौन सा मन्दिर का है कठिन ही नहीं अपितु असम्भव हो जाय।

हम जानते हैं कि रामायण और महाभारत काल में ही शिव त्रिमूर्ति ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर का एक अंश बना और उस काल में ही शिव तीनों में से एक आराध्य देव हुआ। पर ऋग्वेद के समय में शिव का स्थान बहुत ही छोटा था। उस समय अग्नि-इन्द्र-वरुण आराध्य तथा शक्ति-शाली देव थे। इनका प्रभाव, इनका प्रभुत्व, इनकी विध्य ज्योतिः सब से अधिक थी। क्रमशः पुराने देव अपने ऊँचे स्थान में नीचे गिरा दिए गए और नए देव जिनसे शिव एक था, ऊपर उठा दिये गये। इस प्रकार यदि ऋग्वेद के समय से संहिताओं ब्राह्मणों आरण्यकों उपनिषदों तथा सूत्र ग्रन्थों का समालोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि शिव का दरजा क्रमशः बढ़ता रहा है अर्थात् शिव के Status में एक प्रकार की धीरे-२ evolution हुई है। इस विकास के आदिभूत का मूलपात ऋग्वेद के काल में हुआ और इसी विकास की पराकाष्ठा रामायण महाभारत काल में हुई। मोहञ्जोदरो के समय में शिव की प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। इस पराकाष्ठा का आदि-काल ऋग्वेद के समय में है इस लिये भी ऋग्वेद का समय मोहञ्जोदरो के समय से बहुत पहले का है।

यह मैंने समय के अभाव से बहुत ही संक्षेप से लिखा है बुद्धिमानों को इशारा ही काफी है—इस न्याय के अनुसार। मेरे आगामी—मैत्रेय वाले लेख में सारे उद्धरण इत्यादि दिये जायेंगे।

वेद में प्रिय मेध आदि ऋषियों का इतिहास

ले०—श्री पियरन्त आर्ष वैदिक रिसर्च स्कॉलर दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय (लाहौर)

वे

द म इतिहास मानने वाल विद्वान अपने पक्ष की सिद्धि में एक हतु यह भी दिया करते हैं कि मन्त्रो मे ऋषियों

के नाम और उनके वृत्तान्त आते हैं हम म वेद मे इतिहास है यह सिद्ध हो जाता है। हम उनक एक स्थल का विचार यहाँ करते हैं। प्रथम पूर्वपक्ष है—

“प्रियमेधवद त्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिष्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधीहधम ॥

(ऋ० १।४५।३)

प्रियमेध के समान अत्रि के समान विरूप के समान और अङ्गिरा के समान प्रस्कण्व के आङ्गान को सुनने की जातवेदा से प्रार्थना है। प्रियमेध, अत्रि विरूप और अङ्गिरा ऋषियों के नाम हैं उनकी उपमा यहा मन्त्र में देने से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि प्रियमेध आदि ऋषि वैदिक काल मे थे इस लिये उनका नाम उल्लिखित करने से वेद मे इतिहास है यह बात अनायास सिद्ध हो जाती है। साथ मे निरुक्त मे जहा यह मन्त्र आया है वहा निरुक्तकार यास्क ने ‘यथैतेषामृषीणामेव प्रस्कण्वस्य शृणु ज्ञानम् (निरुक्त ३।१७) इस वचन द्वारा प्रियमेध आदि को ऋषि कहा है और उन के सटश प्रस्कण्व के आङ्गान का सुनना दर्शाया है।

विचार—“प्रियमेधवत् ” इस उक्त मन्त्र मे कोई भी इतिहास का चिन्ह नहीं है “वत्” प्रत्यय उपमा के अर्थ में अश्रय है पर यह प्राक्कालीन किन्हीं लोगों की उपमा के लिए हो ऐसा नहीं है और नहीं ‘वत्’ प्रत्यय कोई भूतकाल की उपमा में नियत है परन्तु सामान्य उपमा होने से वर्तमान काल में है। यह बात इस मन्त्र से पूर्व दिष्ट हुए निरुक्तवचन से भी

स्पष्ट होती है “वदितिसिद्धोपमा ब्राह्मणवद् वृषलवद् । ब्राह्मणा इव वृषला इव (निरुक्त)” यह वत् प्रत्यय सिद्ध उपमा म आता है। सिद्ध कहते हैं प्रत्यक्ष को और प्रत्यक्ष वर्तमान काल पर निर्भर होता है। प्रत्यक्ष मे जैसा मृष्टि के अन्दर उपलब्ध होता है वैसे वर्णन का सिद्धोपमा वाचक वत् शब्द से दर्शाया जाता है। उस का सम्बन्ध किसी भूतकालीन ऋद न्यक्ति से नहीं होता है किन्तु प्रत्यक्ष सामान्य धर्म को लेकर सामान्य धर्मयुक्त वस्तु क साथ उपमा मे प्रयुक्त किया जाता है। यह बात निरुक्तकार क उदाहरणो से भी सिद्ध होती है “ब्राह्मणवत् वृषलवत् ब्राह्मणा इव वृषला इव निरुक्त अर्थात् ‘ब्राह्मणवत् मण्डूका सबदन्ते, ब्राह्मणो के समान परस्पर मेढक बोलते हैं। शिष्यवत् मामु पदिश” शिष्य को जैसा उपदेश देते हैं वैसे मुझे उपदेश दे’ सूर्यवत् प्रकाशते अश्वरीनो विद्यु रीप। सूर्य के मगान चमकता है आजकल का बिजुली का लैम्प इसी बात को निरुक्त के भाष्यकार स्कन्द स्वामी ने भी दर्शाया है ‘सिद्धा प्रसिद्धा उपमा ‘सिद्धोपमा’ ब्राह्मणवद्धीयत तजस्विन आक्रोधनावत्” (स्कन्द स्वामी) इसी प्रकार वेद मे यह वत् की उपमा सर्वकाल सिद्धोपमा समझी जानी चाहिये। अत एव वैदिक शब्दार्थ सम्बन्धो मे इतिहास के लेश का भी सम्पर्क नहीं हो सकता।

(ख) यथैतेषामृषीणामेवम्’ इस निरुक्त वचन में भी कोई ऐतिहासिकता की भूलक नहीं है क्यों कि हम पीछे ऋषि मीमांसा के ‘आर्षवाद’ मे यह बात सोदाहरण समीचीन रूप से सिद्ध कर आए हैं कि ऋषि भी विरव के भौतिक आदि पदार्थ हैं। एवं इस प्रक्रिया के अनुसार ‘प्रियमेध, अत्रि, विरूप और

अङ्गिराः के समान हे जातवेदः ! प्रस्कण्व के आह्वान को सुन' । इस कथन में विरव के अन्दर वर्तमान किसी भौतिक विद्या अर्थात् आधिदैविक विज्ञान का वर्णन ही हो सकता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

प्रियमेध का स्वरूप—

एक वचन—यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अन्दर एक वचन प्रियमेध का प्रयोग नहीं है । ऋग्वेद में भी केवल दो मन्त्रों में एक वचन आता है (ऋक् १।१३।८) में प्रियमेध का इन्द्राग्नी देवता सम्बन्ध है और (ऋक् ८।५।२५) में अश्विनो देवता है । उक्त दोनों स्थलों में ज्ञान सुनने की चर्चा भी नहीं है अतः 'प्रिय मेधवत्' में एक वचन की उपमा का अवसर नहीं है ।

बहु वचन—उक्त 'प्रियमेधवत्', (ऋक् १।४५।३) मन्त्र से बहु वचन प्रियमेधो की उपमा समझनी चाहिए । इससे अगले मन्त्र से भी यह बात सिद्ध हो रही है । वहाँ बहुवचन 'प्रियमेधो' का सम्बन्ध अग्नि के साथ स्पष्ट वर्णित है—

महिकेरव उतये प्रिय मेधा अहुषत् ।

राजन्त मध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषा ॥ (ऋ० १।४५।४)

'प्रियमेधा' क्या है इसके लिए निम्न मन्त्र देखिए-
वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमाना ।
अपध्वान्तमृगुहि पूर्धिं चतुर्भु मुग्धस्मान्निधयेव बह्वान् ॥ (ऋ० १।७३।११)

अर्थ—प्रियमेधाः नाम के ऋषि अर्थात् आदित्यरश्मियों वेग से सुन्दर पक्षियों के समान हैं । वे इन्द्र अर्थात् आदित्य की सेवा में उपस्थित हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पाराबद्ध हुए जैसों को छोड़ कर विश्व में अपनी दारानराकि को फैला दे और संसार से अन्धेरे को दूर कर दें ।

यहाँ 'प्रियमेधाः ऋषयः' आदित्यरश्मियां हैं यही बात निम्न निरुक्त वचन में भी स्पष्ट की है—

वयोर्वेर्बहुवचनम् । सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः, उपसेदुरिन्द्रं याचमानाः । अपोर्णुं ब्राह्म-

स्तम् । वचनः ख्यातेर्वा वष्टेर्वा पूर्धिं पूर्य देहीति वा ।
मुञ्चास्मान् पारीरव बह्वान् ॥ (निरुक्त ४।३)

उपर्युक्त मन्त्र तथा निरुक्त वचन से यह स्पष्ट हुआ कि 'प्रियमेधाः ऋषयः' आदित्य की रश्मियां हैं । अब 'प्रियमेधवत्' का अर्थ हुआ आदित्य रश्मियों के तुल्य । अस्तु । इस स्थल पर हम दो परिणाम निकालते हैं—

१—'प्रियमेधवत्' में जैसे 'प्रियमेधाः बहुवचन की उपमा है एवं 'अत्रिवत्, विरूपवत्, अंगिरस्वत्' में भी सहचार न्याय से बहुवचन की उपमाएं हैं । निरुक्त का निदर्शन प्रकारभी उक्त बहुवचन की उपमा का साक्षी है "ब्राह्मणवत्, वृषलवत् ब्राह्मणा-इव वृषलाइव" (निरुक्त)

२—जैसे 'प्रियमेधा ऋषयः' आदित्य की रश्मियां अग्नि धर्म से अन्वित हैं एवम्—

अत्रिवत् में 'अत्रयः', विरूपवत् में 'विरूपाः' अङ्गिरस्वत् में 'अङ्गिरसः', भी अग्निधर्म से अन्वित तथा उक्त रश्मियों के समान स्फुरने वाले पदार्थ हैं यह निश्चित समझना चाहिए । जो जातवेदा' अर्थात् विश्व की सामान्य अग्नि + से उन प्रियमेधाः आदि के ज्ञान का फलस्वरूप है । इन चारों का हम निम्न क्रम दर्शाते हैं—

(!) प्रियमेधाः ऋषयः = शुस्थानी आदित्य की रश्मियां ।

+ "जातवेदाः कस्मान् ।" जाते जाते विरवत इति वा । "तस्यैवा भवति—

"प्रनूनं जातवेदसमर्षं हिनोत वाजिनम् । इदं नो वह्निरासदे ।" (ऋ० १०।१८८।१)

तदेरुदकमेव जातवेदस्यं गायत्रं तृचं दरातयीषु विशन्ते यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसां स्थाने युज्यते । स न मन्थेतायमेवाभिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्येते ततो न मध्यमः "अभिप्रवन्त समनेव योषा" (ऋ० ४।५८।८) इति । तत्पुनस्ताद्विक्र्यातमथासावा दित्यः 'उदुत्वं जातवेदसम्' (ऋ० १।४०।१) इति तदुपरिष्टाद्

(!!) अत्रयः ऋषयः = पृथिवीस्थानी भौमाग्नि की धाराएं।

(!!!) विरुपाः ऋषयः = अप्सुस्थानी प्रकारा पंक्तियां।

(!!!!) अङ्गिरसः ऋषयः = अन्तरिक्ष स्थानी विष्णु की तरङ्गें या लहरें।

ये सब गतिशील होने से ऋषि कहलाते हैं। पृथिवी अन्तरिक्ष और औः के वेद से “अस्ति वै चतुर्थो देव लोकः आपः” (कौ० १८।२) आपः भी चतुर्थ लोक हैं। बुलोक में आदित्य रश्मियां प्रिय मेघाः हैं। अन्तरिक्ष लोक अर्थात् मेघ मण्डल में विष्णु की तरङ्गें या लहरें अङ्गिरसः हैं। पृथिवी लोक में अग्नि की धाराएं अत्रयः हैं। आपः लोक अर्थात् मन्वृष्टि में भिन्न भिन्न रंग की अर्धवृत्ताकार प्रकारा पंक्तियां ‘विरुपाः’ हैं।

अत्रि का स्वरूप—

एक वचन—यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अन्दर एक वचन अत्रि का प्रयोग नहीं है। ऋग्वेद में अवश्य है। निरुक्त में ऋग्वेद के अत्रि वाले एक मंत्र की व्याख्या करते हुए अत्रि का स्वरूप बताया है—
‘हिमेनाग्निं प्रंसमवारयेथां पितुमनीमूर्जमस्मा अथत्तम्।

ऋषीसे अत्रिमरिबनावनीतमुन्नित्यथु सर्वगण स्वस्ति ॥’ (ऋग् १।१६।८)

“हिमेनोदकेन प्रीप्मान्तेऽग्निं घंसमह्रवारयेथामन्न-वतीं चास्मा ऊर्जमथत्तमग्नये योऽयमृषीसे पृथिव्या मभिरन्तरौपधिवनस्पतिष्वप्सु तमुन्नित्यथु सर्वगणं सर्वनामात्तम् ॥” (निरुक्त ६।३६)

यहां निरुक्तकार ने अत्रि का अर्थ भौमाग्नि किया है जो पृथिवी के सच पदार्थों में तथा पृथिवी के अन्दर वर्तमान है + ।

बहुवचन—(ऋग् १।२।१४) में बहुवचन ‘अत्रयः’ का अग्नि से सम्बन्ध है उससे ‘प्रियमेधवदत्रिवत्’ के मन्त्र में ‘अत्रयः’ बहुवचन से उपमा सिद्ध होती है।

+ (साम पू० ५०६।७।१९) मन्त्र का ऋषि ‘अत्रिभौमः’ है। इस कथन से भी अत्रि का अर्थ भौमाग्नि होता युक्त है।

विवृत हो कि बहुवचन ‘अत्रयः’ वाला कोई मंत्र निरुक्त आदि किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में व्याख्यान नहीं है। अतः बहुवचन ‘अत्रयः’ का अर्थ समझने के लिये पूर्वाक्त एक वचन अत्रि वाले मन्त्र की निरुक्त प्रदर्शित व्याख्या के प्रमाण से ‘अत्रयः’ का अर्थ भी समझना समुचित है। अर्थात् = भौमाग्नि पृथिवी के अन्दर तथा पृथिवीस्थ पदार्थों में वर्तमान अत्रि का नाम है। एवं ‘अत्रयः’ = अत्रिरश्मयः = भौमाग्निधाराः भौमाग्नि की धाराओं का नाम अत्रयः है। वेदों में यह व्यवहार बहुधा पाया जाता है कि बहु वचन नाम पद का अर्थ उसके एक वचन के तद्भव या तत्सम्बद्ध पदार्थों का होता है। मायण भाष्य में भी ऐसा ही व्यवहार देखा गया है “सूर्यादिव सूर्यरश्मयः” (ऋग् ८।३।१६ सायण) तथा (ऋग् ७-३३) सूक्त में वसिष्ठ पुत्रों के लिये ‘वसिष्ठा’ का प्रयोग किया है। अग्नौ। इस प्रकार ‘अत्रयः’ का अर्थ भौमाग्नि की धाराये जो धाराये भूमि से चारों तरफ विखरती रहती है और सदा पृथिवी गोल को सूर्य रश्मियों में जोड़ने का निमित्त है अथवा सूर्य के आकर्षण बलों को ग्रहण कर पृथिवी गोल के सम्बन्धन के निमित्त है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब यही ‘अत्रयः’ भौमाग्नि धाराये बिना सूर्यरश्मिमा-मुण्ड के भी इधर उधर सं भूकक्षा या भूपरिमण्डल में विखर सूर्य या उसके आकर्षण बलों को प्राप्त करती ही है। यह बात एक और ‘अत्रयः’ वाले मन्त्र में भी वर्णित है—

“यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसा विध्यादासुरः।

अत्रयस्तमन्वविन्दन नहान्ये अराक्षु वन ॥”

(ऋग् ४-४०-८)

अर्थ—जिस सूर्य को स्वर्भानु * अर्थात् पृथिवी

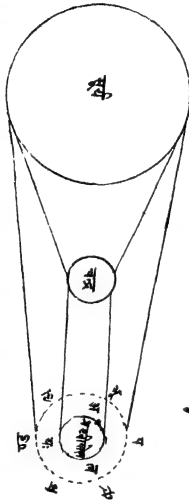
* ‘स्वर्दिवि एव भानुर्यस्मान् स स्वर्भानुः’ औ में ही भानु अर्थात् सूर्य जिस कारण से है अन्यत्र नहीं दीखता है वह स्वर्भानु है। सूर्यग्रहण में सूर्य शुः स्थान में अवश्य होता है अन्यत्र नहीं दीखता है अतएव ऐसे आच्छादक का नाम स्वर्भानु है।

और सूर्य के मध्य में आए हुए चन्द्रच्छायारूप राहु ने छिपा दिया या छिपा देता है उस 'सूर्य' को 'अत्रयः' भौमाग्नि धाराओं ने प्राप्त किया था या करती हैं। 'क्योंकि, भौमाग्नि धारायें पृथिवी गोल से बाहर भू कक्षा या भूपरिमण्डल तथा अपना मञ्जार किया करती हैं अतः वे आकर्षण करने वाली सूर्यरश्मियों

को प्राप्त करती हैं' अन्य पृथिवीस्थ प्राणी तथा जड़ पदार्थ पृथिवीगोल को छोड़ कर अलग नहीं हो सकते। अतएव वे सूर्य प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। इस विषय का निदर्शक चित्र यहाँ दिया जाता है— भौमाग्नि धाराएँ किसी बाध कारण से जल उठती हैं। पृथिवी के वायुमण्डल पर जितनी भी चमचमाती हुई ज्वालाएँ किसी भी रूप में दीखती हैं वे सब 'अत्रयः' अर्थात् भौमाग्निधाराओं का स्थूलरूप हैं उनके अन्दर भी विश्वव्यापी अग्नि ने माना उनके ज्ञान का सुन अपना प्रकाश धर्म वे दिया है।

विरूप का स्वरूप—

एक वचन—चारों वेदों में एक वचन विरूप शब्द विशेषण बनकर आया है किन्तु किसी वस्तु के नामका वाचक नहीं है अतः एक वचन का कोई स्वतन्त्र अभिधेय नहीं हो सकता।

इसी कारण 'प्रियमेधवदत्रिज्जातवेदो विरूपवत्, मन्त्र मे एक वचन 'विरूप' में उपमा नहीं है।

बहुवचन—निम्न वचन में 'विरूपा' बहुवचन का प्रयोग है और मन्त्र का देवता अग्नि है—

वर्धन्वं पूर्वी. सपो विरूपाः
स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम
अराधि होता स्वर्निषत्तः
कृण्वन्विश्वान्यपांसि सत्त्वा ॥

ऋ० १।७०।१४

विरूप क्या है इसके लिए निम्न मन्त्र देखिए—

"विरूपाम इदृषयस्तद्गम्भीर वेपसः। न अङ्गिरसः
सूनवस्तं अग्नेः परिजक्षिरे ॥"

(ऋ० १०।६२।४)

"बहुरूपाः ऋषयस्तेगम्भीर
कर्माणां वा, गम्भीर प्रज्ञा
वाते अङ्गिरसः पुत्रान्ते अग्ने-
रधिजक्षिरे इत्यग्निजन्म ॥"

(निरुक्त ११।१७)

"अग्नित्वमापन्नस्याङ्गिरसोऽधिसकाशाद् ये यक्षिरे" (दुर्गाचार्यः)

अर्थ—विरूप ऋषि गम्भीर कर्म वाले हैं या वे गम्भीरप्रज्ञा अर्थात् आश्चर्य प्रज्ञा के निमित्त हैं। वे अग्नि के पुत्र हैं क्योंकि अग्नि से उनकी उत्पत्ति होती है।

विदित हो कि ये विरूप पार्थिव अग्नि से उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु वायुस्थान अन्नमण्डल या वृष्टि की मन्दधारा में उक्त अग्नि तेज क्षुब्धता है, प्रतिभासित होता है तब वे विरूप नाम के ऋषि उत्पन्न होते हैं। यह बात अगले मन्त्र में प्रदर्शित की है—

वेद में प्रिय मेघ आदि ऋषियों का इतिहास

“वे अग्नेः परिजङ्गिरे निरूपासो दिवस्पति ।
नवम्बोदराग्नौ अङ्गिरस्तमः सचादेवेषु मंहते ॥

ऋ० १०।६२।६)

अभ्रमण्डल या मन्दबुद्धिधारा में सूर्य अग्नि के तेज से भिन्न भिन्न रंग की वृत्ताकार प्रकाश पंक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं जिनको इन्द्रधनुष भी कहते हैं । यह भिन्न भिन्न रंग की प्रकाश पंक्तियाँ ‘विरूपाः ऋषयः’ बहुरूप वाले या भिन्न भिन्न रंग वाले आकाश में जलकणों के आभित अग्निधर्म से अन्वित प्रकाशमान हैं ।

अङ्गिराः का स्वरूप—

एक वचन—एक वचन अंगिरा वाले जिन जिन मन्त्रों का अग्नि देवता है वे नीचे दिये जाते हैं—

(१) “यदङ्गिराशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तव तत्सत्यमङ्गिरः ॥” (ऋ १।१।६)

(२) “त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्देवो ववानाम भवः शिवः सखा ॥” (ऋ० १।३।१४)

(३) “अस्माकं जोष्य खरमस्माक यज्ञमगिर । अस्माकं शृणुषी हवम् ॥” (ऋ० १।३।१५)

इन अग्निदेवता वाले मन्त्रों में एक वचन ‘अंगिराः’ शब्द का प्रयोग तो है किन्तु वह देवतारूप अग्नि का वाचक ही है । प्रथम मन्त्र में अग्नि के लिए ‘अङ्गिराः’ सम्बोधन पद है । दूसरे में साक्षात् अग्नि को ही ‘अङ्गिराः’ नाम दिया है । तिसरे में ‘अंगिरा’ सम्बोधन पद से अग्नि को सम्बोधित कर के अग्नि को ज्ञान करने की प्रार्थना है । और इस मन्त्र का ऋषि वामदेव है । इसी प्रकार सभी मन्त्रों में देवतारूप अग्नि के लिए ही एक वचन ‘अंगिराः’ शब्द वाचक बनकर प्रयुक्त है भिन्न के लिए नहीं इस लिए इन मन्त्रों में प्रयुक्त एक वचन ‘अंगिराः’ पद अग्नि देव से प्रकृष्य का ज्ञान सुनने के लिए ‘अंगिरस्वत्’ की उपमा में प्रयुक्त नहीं है । अतएव “प्रिय-मेघवदत्रिविजातवेदो विरुपवत् । अंगिरस्वत्” (ऋ० १।४।३) में एक वचन की उपमा नहीं है ।

बहुवचन—अंगिरसः बहुवचन वाले मन्त्र का अग्नि देवता है, वह मन्त्र निम्न है—

“अथा मातुरुपस” समविप्रा जाये महि प्रथमा वेधसो नृ न ।

दिवस्पुत्राद् अंगिरसो भवेमाद्रि रुजम धानिनं शुचन्तः ॥ ऋ० ४।२।१४)

‘अंगिरसः’ क्या है इसके लिए निम्न देखिए—

“अथामातुरुपस” समविप्रा जायेमहि पृथमा वेधसो नृ न ।

दिवस्पुत्राद् अंगिरसो भवेमाद्रि रुजम धानिनं शुचन्तः ॥ ऋ० ४।२।१५)

अर्थ—(उपसो मातु पृथमा समविप्रा वेधसो नृ न जाये महि) उपामाता के अष्ट मात रंग के विप-विशेष व्यापने वाले हम रश्मिरूप पदार्थ अपने आप को ‘वेधसो नृ न जायेमहि’ वेधाः इन्द्र अर्थात् विद्युत् के आदमी बना दे “इन्द्रो वै वेधाः” (प० ब्रा० ६।१०) (अथा दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवेम) पुन मेघमण्डल में पकट हो अंगिरस बन जावे ‘असौ वा शुलोक समुद्रो नभस्वान् (श० ३।४।१५) (धानिनं शुचन्तोऽद्रि रुजम) धनी मधवा इन्द्र अर्थात् विद्युत् को ज्वलित-उत्तेजित करते हुए मेघ को तोड़ डाले “शोचतिर्ज्वलतिकर्मा” (नि० १।६) “अद्रिमेषनाम” (नि० १।१०)

आशय—इस मन्त्र से यह बात स्पष्ट हुई कि विद्युत् की दीप्त तरंगें ‘अंगिरसः’ हैं और वे सूर्य-रश्मियों का मेघ मण्डल में पहुँच कर एक रूपान्तर हैं—तथा

“सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः सखिभिः सखासन । ऋग्मिभिर्ऋग्मि गातुभिर्ऋग्मि मरुत्वासो भवत्विन्द्र उती ॥ ऋ० १।१००।४

यहाँ भी मरुत्वात् इन्द्र अर्थात् विद्युत् के साथ अंगिरसो का सहयोग दर्शाया है ।

“मिनद् बलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्” (ऋ० २।१।१२० अंगिरसों वाले इन्द्र अर्थात् विद्युत् ने मेघ को छिन्न भिन्न कर दिया । “बलं मेघ नाम” (वि १।१) “बलमङ्गिरोभिः । हज्ज्युतच्युत्” (ऋ० ६।१।२५)

यहाँ उक्त अंगिरसो के द्वारा विद्युत् ने मेघ का इनन किया ऐसा वर्णित है । अस्तु । उपर्युक्त मन्त्रों

में “अक्षिरसः” का अर्थ विश्वत् की दीप्त तरंगे या लहरें (Currents) हैं और अग्नि धर्म के अन्वित होने से एक “प्रियमेधवद्वित्रिज्जातवेदो विरूपवत् । अक्षिरस्त्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य अग्नी हवम् ॥” मंत्र से उनकी उपमा का होना उचित है । अस्तु । अब ‘प्रस्कण्व’ क्या है इस पर भी प्रकाश डालते हैं ।
प्रस्कण्व का स्वरूप—

प्रस्कण्व, कण्व का पुत्र है । कण्व सूर्यान्तर्गत एक कृष्ण पदार्थ है जो लोह-इम-गन्धक आदि धातु उपधातुओं का मिश्रण है । यह जलने के लिए निमीलन करता हुआ टिमटिमाना हुआ चिलचिलाता हुआ सा चेष्टायमान रहता है † उससे प्रकट अत्यन्त द्रव तथा धूस्रमय जल उठने के उन्मुख पदार्थ प्रस्कण्व है, यह प्रस्कण्व अग्नि के धर्मों को ग्रहण करने में उत्सुक सा रहता है किन्तु अग्निवत् प्रकाशमान न हो कर किञ्चित् हरितपीत सम्मिलित वर्ण से युक्त सा रहता है । एवं कण्व, प्रस्कण्व को समझने के लिए निम्न मन्त्र देखिए—

“उत कण्वं नृपदः पुत्रमादुहत श्यावो धनमादत्त वाजी । प्रकृष्णाय रुशटिन्वतोय ऋतमन्न नकिरम्या अपीपेत ॥
(ऋ० १०।३१।११)

अर्थ—(कण्वं नृपदः पुत्रमुताहः) कण्व का सूर्य का पुत्र भी कहते हैं ‘एष सूर्यः, येनृपद’ (१०। ३। ४। २०) (उत श्यावो वाजी धनमादत्त) और वह ही श्याम रंग का वाजी मानो कोई ऐश्वर्य सम्पन्न घोड़ा है, अतएव धन से पूरित है (ऊधः कृष्णाय रुशटि प्रापिन्वत) घोड़ा सूर्य ने उम कण्व नामक कृष्ण रंग वाले पदार्थ के लिए अल्पभासमान रूप प्रदान किया (अत्रास्मै नकि ऋत मपिपेत) इस विश्व में कृष्णरूप सूर्याश्रित कण्व के लिए सिवाय सूर्य के कोई भी बढ़ा सकने का कारण नहीं है ।

इस मन्त्र में सूर्य के पुत्र सूर्याश्रित कृष्ण रंग वाले पदार्थ को कण्व कहा है ।

† कण्व निमीलने चुराविः ॥

“तां सवितुः वरेण्यस्य चित्रामाहं
दृष्टे सुमतिम् विश्व जन्माम् ॥”
यामस्य कण्वो आदुहं प्रपीनाम
सहस्रधारास्पयसा महीज्जाम् ॥

(यजु० १७। ७४)

कुछ पाठ भेद से—

तां सवितुः सत्यसर्वा सुचित्रामाहं दृष्टे सुमतिं
विश्ववाराय । यामस्य कण्वो अदुहत्प्रपीनां सहस्र-
धारां महेषो भगाय ॥ (अथर्व० ७।१५।१)

अर्थ—(आहं सवितुः वरेण्यस्य तां सुमतिं विश्व-
जन्मां चित्रां पयसा सहस्रधारां महीं गामाधुरो) मैं
सविता देव की उस उत्तम मति देने वाली ‘विश्व-
जन्माम्’ विश्व को उत्पन्न करने वाली* पृथिवीरूप
गों को जो नाना वस्तुओं से युक्त ‘पयसा सहस्रधा-
रायें’ अन्न से अमंज्य प्राणियों को धारण करने
वाली हैं ‡ अपनाता हूँ—प्राप्त होता हूँ “पयोऽन्ना-
नम्” (नि० २।७) “मही पृथ्वी नाम” (नि० १।१)
(यां प्रपीनामस्य कण्वोऽदुहत्) जिस प्रपीता
अर्थात् प्रथमधर्मा को उम सविता अर्थात् सूर्य के
कण्व नामक तदन्तर्गत कृष्ण पदार्थ ने स्ववश किया
हुआ है ☉ ।

इन दोनों मन्त्रों में भी कण्व का और सूर्य का
सम्बन्ध दर्शाया है तथा उम कण्व को पृथिवी के
वश करने का निमित्त ठहराया है ।

उक्त कृष्ण वर्ण वाले सूर्यान्तर्गत पदार्थ से उद्भव
हुआ धूस्र-समूह प्रस्कण्व, कण्व का पुत्र है जो जल
जल कर सूर्यरश्मियों को बल देता है, एवं मानो यह
प्रस्कण्व की रश्मियों के आश्रित प्रकाश से विश्व से
अहोरात्र की संख्या बढ़ाना है । यह बात निम्न मन्त्र
में भी कही है—

* “विश्वं जन्ममुत्पाद्य यस्याः सा विश्वजन्मा”
(महीधर.)

‡ “सहस्रधारां बहूनः कुटुम्बस्य धारयित्रीम्”
(उषटः, महीधर.)

☉ “अदुहत दुग्धवान् स्ववशां कुतवान्”
(अथर्व० ७।१५।१ माषण)

“किमन्ये
कणवस्य वामृषिर्गमिर्भिः सोऽन्नादिबुधत् ॥” (अ० ८।१।८)
तथा—

“पार्षद्वारणः प्रस्कण्वं समसाद्यच्छयानं जिमि
मुदितम् । सहस्राण्यसिषासद्गवामृषिस्तोतो दस्यवे
वृकः ॥” (अ० ८।११।२)

अर्थ—(पार्षद्वारणः जिमिमुदितम् शयानं प्रस्क-
ण्वं समसाद्यत्) चिन्न चिन्त्रि किरणरूप बाण
समूह ने ऽ उड़ते हुए पत्ती जैसे फैले हुए प्रस्कण्व को
पकड़ रक्खा है (ऋषिस्तोतो गवां सहस्राणि अस्ति-
षाक्षर इत्यवे वृकः) वह प्रस्कण्व ऋषि हे इन्द्र-सूर्य
तुम्हसे रक्षित हुआ सहस्ररश्मियों को पुनः पुनः प्राप्त
करता हुआ अन्धकार रूप दस्यु के लिए छेका अर्थात्
अन्धकार का नाशकर्ता बना हुआ है—

इस मन्त्र में सूर्य से पकड़े हुए पत्ती की तरह
उड़ते हुए सहस्ररश्मियों को बारम्बार धारण करते
हुए अन्धकार नष्ट करने वाले पदार्थ को प्रस्कण्व
कहा है। वह सूर्य के मध्य में कृष्णभाग से उद्भव
हुआ जलने के योग्य धूँ (Gas) है। इसी प्रकार
निम्न मन्त्र में भी कहा है—

“तत्वायामि सुरीर्यं तद् ब्रह्मार्चं चिन्तये येनाथ-
विभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमावित्य ॥” (अ० ८।
१।१८)

अर्थ—(तत्वा सुरीर्यं यामि) हे सूर्य ! मैं उस
तुम्हें बुराई बल वाले को प्राप्त होता हूँ। तथा—
(तद्ब्रह्मार्चं चिन्तये) उस महत्त्व को भी प्राप्त

॥ प्रवन्तो बाणाः ॥ प्रवद्वाण । तेषां समूहः पार्ष
द्वाणः ॥ अनुमानादेर्यम् (अष्टाध्यायी ८।१।१४)

होता हूँ जो पूर्व चित्ति प्रथम कर्म के लिये
प्रेरक है “चित्तिः कर्म” (नि० २।८)। तथा येन
यतिभ्यो भृगवे धने हिते) जिसके द्वारा नियन्त्रण
करने वाली रश्मियों और अर्चिवेग के लिए ज्वलन
सामग्री प्रस्कण्व में रक्खी है और (येन प्रस्कण्व-
मावित्य) जिस के द्वारा प्रस्कण्व की रक्षा करता
है।

इस मन्त्र में नियन्त्रण करने वाली रश्मियों और
सूर्यार्चि के लिये जलने वाली सामग्री के निमित्त
प्रस्कण्व के संस्थापन का वर्णन होने से प्रस्कण्व
निश्चित कोई ऐसा पदार्थ है जिससे सूर्यार्चि
और रश्मियों का प्रसार होता है। अस्तु इस प्रकार
कण्व के पुत्र प्रस्कण्व का भी प्रचार हो जाने से
निरुक्त स्थल के “प्रियमेधवद त्रिवज्जातवेदो विरूपवत्
अङ्गिरस्वन्मद्भिन्न पृच्छगवस्य श्रुधीहवम्” इस मंत्र
का सममार्थ समझ में आ जाता है। अर्थात् हे विश्व
व्यापी अग्ने ! तू सूर्योन्तर्गत कृष्णरंग के पदार्थ से
उद्वह हुआ जलने योग्य धूम (Gas) नामक प्रस्कण्व
की प्रकार को सुन। उसमें भी प्रियमेधों, रश्मियों,
अत्रियों औरामिनि गाराओं, विरूपो अश्रमय आकाश
में वर्तमान पृच्छा पंक्तियों और अङ्गिरसों विद्युत्
की तरंगोंवा लहरों (Currents) के समान अपनी
ज्योतिः प्रदान कर।

यह एक समष्टिगत ज्योतिर्विज्ञान या अग्नि
विद्या का पुरातन है। किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों
के इतिहास का इस में लेख भी नहीं है। वेद विश्व
के अपरिचय से अथवा ऐतिहासिकों की खबरदस्ती
से लोगों के अन्तर वेद में इतिहास होने की आन्ति
हई अस्तु।

वेदार्थ की अध्यात्म-शैली

परोक्षमिमा वै देवाः प्रत्यक्षद्विषः ।

ले०—श्री वासुदेव शरण्य अग्रवाल एम. ए.

ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेकवार यह परिभाषा दोहराई गई है कि देवता प्रत्यक्ष से परे हटा कर परोक्ष की ओर संकेत करते हैं, अथवा देवों को परोक्ष अर्थ और परोक्ष भाव से प्रीति होती है। वस्तु का सम्पूर्ण दिव्य स्वरूप बिना परोक्षार्थ पर दृष्टि रखते समझा ही नहीं जा सकता। वस्तुतः परोक्ष ही असृत और अनन्त है प्रत्यक्ष मर्त्य और जड़ है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर दृष्टिपात करना ही मानुषी भाव को छोड़ कर दिव्य भाव को प्राप्त होना है। दिव्य भाव की प्राप्ति ही यज्ञीय साधना है। याज्ञिक कर्मकाण्ड में परे परे 'परोक्ष-मिमा वै देवाः प्रत्यक्षद्विष' यह परिभाषा चरितार्थ होती है। कर्मकाण्ड का हरय स्थूल रूप गौण है, उसका परोक्ष अर्थ ही महत्व पूर्ण है, वही वैवी भावों का शीतक और प्राप्त कराने वाला है। यज्ञीय कर्मकाण्ड और उसमें पयुक्त होने वाले उपकरणों का अध्यात्म अथवा अधिदैव पक्ष में जो अर्थ है, वही ऋषियों को इष्ट था और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी 'पूणविद्या' को केन्द्र मान कर यज्ञीय विधियों का अध्यात्म अर्थ बारम्बार दिया गया है। आर्य ज्ञान का शारवत मूल्य तो अध्यात्म पक्ष में है। उपाहरण के लिए सोमयज्ञ में दो शकटों पर सोम बल्ली लाने का विधान है, उन्हें हविर्धान कहा गया है। उन हविर्धानों को शकट मात्र समझना आर्य-ज्ञान की अवहेलना है, उनका प्रत्यक्ष अर्थ तो संकेत मात्र है। वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों की दृष्टि कुछ और ही रहती है :—कौपीनकी ब्राह्मण में लिखा है :—

वाक् च वै मनश्च हविर्धाने । वाचि च वै मनसि वेदं सर्वं हि विं ।—इह हविर्धाने भवतः ह्यद्विस्तृतीयमभिधेयमपि तैर्वैरुचिभिर्विधिमपिदैवतमध्यात्मं तत्सर्वं आप्नोति ॥ की० ६ । ३

अर्थात्—वाक् और मन ये ही हविर्धान हैं। वाक् और मन से ही सब कुछ निहित है। दो हविर्धानों पर तीसरी छत होती है। उन तीनों से ही सब कुछ अभिदैव और अध्यात्म वस्तु प्राप्त की जाती है।

वाक् और मन रूची हविर्धानों की छत प्राप्त है। वाक् प्राण-मन की ही सहायता से समस्त अध्यात्म-सम्पत्ति प्राप्त होती है। इन तीनों की समष्टि ही आत्मा है। उसी के संस्कार-हेतु यज्ञीय कर्मों का विधान है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है कि वेद याज्ञी और आत्मयाज्ञी इन दो प्रकार के याज्ञिकों में आत्म-याज्ञी श्रेयस्कर है।

आत्मविद्या ही पुरातन ज्ञान है। अध्यात्म ही सब अर्थों की प्रतिष्ठा और पराकाष्ठा है। वही अनन्त समुद्र के समान अपरिमित, अनिरुक्त अचल, और शारवत है।

वेदार्थ शैली

वस्तुतः ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों में अध्यात्मशैली की ही निस्तुत न्यायवा पार्श्व जाती है। वही आर्य चक्षु है जिसके अप्रतिष्ठित आत्मिक से वेदार्थ प्रतीत हो उठता है। स्वेद है कि कर्मकाण्ड के स्थूल रूप में ही रुचि रखने वाले व्याख्याताओं ने ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्यात्म स्थलों को सदा ही उल्लेख की दृष्टि से देखा। अतएव जो कुछ भी वेदार्थ ज्ञान का सुपक आज वे सिद्ध करते रहे उस ओद्यन से असूतत्व न इनका। वरत प्रबन्धों ही निकलता रहा वेद से तो असूतत्व की धारारं उचित होनी चाहिये। परन्तु ऐसा तभी सम्भव है जब हम अध्यात्म शैली का चित्र से उद्धार करें। अध्यात्म जगत् ही चित्तिविषय अग्नि के सदृश अमृतमय हैं। शेष अर्थ चित्तवर्ति के समाग मर्त्य होते हैं। अथवा ग्रन्थों के शब्दों में जो

अध्यात्म व्यंजना है वही देश कालातीत सार्वभौम होती है, उनके अभिधा या लक्षणगत अर्थ तो सीमित एवं जड़ ही होते हैं। वेद केशब्द मानो पृथ्वेक व्याख्याता से यही कहा करते हैं:—

इष्टमिषाणामुं म इषाण,
सर्वलोकं म इषाण । यजुः०

अर्थात्—यदि हमारे लिए कुछ इच्छा करते हो तो अनन्त ब्रह्मलोक की इच्छा करो, सब लोकों की इच्छा करो। अर्थात् हमारे लिए विराट् अर्थों की अद्वाञ्जलि अर्पित करो।

यहां यह उल्लेखनीय है कि 'वेदार्थ' की परम्परा में सुदीर्घ काल के बाद स्वामी दयानन्द ने पुनः अध्यात्म पक्ष एवं ब्रह्मवाद पक्ष की स्थापना की। पश्चिमी विद्वान् दृष्टपूर्वक इस प्रणाली में पराङ्मुख रहे और समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों की स्पष्ट साक्षी के होते हुए भी उन्होंने अध्यात्म किंवा ब्रह्मवाद सिद्धान्त को कभी पृथक् दृष्टि से नहीं देखा। विपरीत इसके वे उन अर्थों का परिहास भी करने रहे। फल वही हुआ जो होना चाहिए था। एक दो प्रयत्नों के बाद ही उनके लिए वेदार्थ-उपवृष्टि का राजमार्ग बन्द हो गया और बाद के भाष्यों में सिपाय पिष्टप-पण के कोई भी नवीन या आत्म वृत्ति कर स्वाद उत्पन्न नहीं हो सका। पारचान्य पंडितों की दृष्टि में तो मानो वेदार्थ का प्रश्न निषेध ही चुका है, उसमें अब कर्तव्य शेष नहीं के बराबर है। डा० गीले की वैदिक देवता नामक पुस्तक की भूमिका में डा० टामस ने सच्चाई के साथ इसे स्वीकार किया है। परन्तु जब हम ब्राह्मण ग्रन्थों की ओर दृष्टि डालते हैं, जब हम आरण्यको में अनेक प्रकार से भरी हुई वैदिक शब्दों की अध्यात्म व्याख्याओं को देखते हैं, तब हम इस अपरिमित अर्थ-राशि का पाकर सुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। तब हम यही सोचते हैं कि क्यों उन लोगो ने धो-धों की खोज में मोतियों को ठुकरा रक्खा है। क्या सुपर्ण का अर्थ मित्राव पक्षी (Eagle) के दूसरा कुछ उन्हे सूक्ष्मता ही नहीं ? आश्चर्य तो यह है कि वेदार्थ का उद्घाटन करने वाले भारतीय पंडित भी अपनी इस महान् निधि से

प्रेम नहीं करते। जो परिश्रम स्वर-अक्षर गिनने में किया जाता है उसका एक अंश भी यदि अध्यात्म-अर्थ-परम्परा को समझने में व्यय किया जाता तो अवरयमेव वेदों के वास्तविक आराध के हम लोग बहुत निकट पहुँच सकते। वैदिक अध्यात्म, दर्शन और सृष्टि तत्त्व के सम्बन्ध में स्थूलकाय पुस्तकों के लेखक भी अपना कोई स्वतन्त्र मत नहीं रखते। जो कुछ है पश्चिमी पाण्डित्य का भुक्त शेष है। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन के अन्य किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का क्लेश नहीं पाया जाता। ऊपर हमने जिस सुपर्ण शब्द का उदाहरण दिया है उसके ही अनेक अध्यात्म अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में दिये हुए हैं। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण के अनुसार प्राण का नाम सुपर्ण है। शतपथ के अनुसार पुरुष को सुपर्ण कहते हैं, अथवा प्रजापति ही गरुमा सुपर्ण है। शतपथ में ही वीर्य भी सुपर्ण का एक अर्थ है। ऐतरेय में गायत्री त्रिष्टुप् जगती इन तीनों छन्दों को, त्रिसुपर्ण कहा गया है। इन विविध अर्थों पर मनन करने से वैदिक ग्रन्थों के सार्वभौम ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। आत्म संस्कृति [Soul-culture] के लिये जो साधनायें शाश्वतमूल्य रखती हैं, उनका परिचय विना अध्यात्मपरक उपर्युक्त अर्थों के अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं।

स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मवाद पक्ष का प्रतिपादन किया है। प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद् भी ब्रह्मवादियों के साथ सहमत थे। उनकी साक्षी का शौरव 'ब्रह्मात्मपक्ष' के ही मण्डन में है। निरुक्तकार ने भी इसी सिद्धान्त का स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है:—

अथापि ब्राह्मणं भवति.—'अग्नि' सर्वा देवता' इति तस्योत्तम भूयसे निर्वचनयः।

'इदं मित्रं वरुणमग्निमाहुः—

रथोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्भिप्रा बहुधा वद—

न्ययिनि यमं मातरिरवानमाहुः ॥

इसमेवामिन् महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्तीन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं दिव्यं च

गरुत्मन्तं । दिव्यो दिविजो । गरुत्मान् गरुणवान्
गुर्वात्मा महात्मेति वा ॥ निरुक्त ७ । १७ । १८

अर्थात् महान् आत्मा—एक आत्मा—को जिसकी
संज्ञा अग्नि है, मेधावी तत्त्वविद् लोग इन्द्र, मित्र,
वरुण, दिव्य गरुत्मा सुपर्ण आदि अनेक नामों से
पुकारते हैं ।

निरुक्तकार ने इसी दृष्टि कोण को पुष्ट करते हुए
फिर भी लिखा है:—

माहाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।
एकस्यात्मनोऽन्येदेवाः प्रत्यंगाणि भवन्ति ।
निरुक्त ७ । ५

अर्थात् एक आत्मा ही अपनी महिमा के कारण
अनेक प्रकार से स्तूयमान होता है । एक ही दिव्य
आत्म शक्ति के अन्य देवता प्रत्यंग हैं ।

इस दृष्टि कोण का उपबृंहण ही स्वामी दयानन्द
के वेद-भाष्य हैं । आत्मा को केन्द्र में रख कर जितने
भी वेदार्थ के प्रयत्न हैं सब अध्यात्म-शैली के पोषक
होने से मान्य हैं । इस प्रतिज्ञा के सम्यक् प्रतिपादन
और विवेचन के लिये अनेक ग्रन्थों से सामग्री का
संकलन करना चाहिये । यही शैली सनातन, ऋषि
सम्मत; सार्वभौम, सार्वकालिक, विराट् एवं सदा-
सर्वदा मान्य हो सकती है । अध्यात्म अर्थों से ही
वे अधिदैवत अर्थों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है जिनसे
सृष्टि विद्या के रहस्यों का परिज्ञान होता है । परन्तु
अध्यात्म शब्द के व्यापक अर्थ से अध्यात्म अर्थों का
भी सन्निवेश ही समझा जा सकता है । उनके सम-
न्वय के पृथक् ब्राह्मणों में प्राण विद्या के व्याख्यान हैं ।

क्या आर्यावर्त के प्राचीन ऋषियों

के पितामह मिस्री लोग थे ?

ले०—श्री. पं० भक्ताराम जी वैदिक गवेषण निधि (डोंगा-पंजाब)

प्राणनाथजी विद्यालंकार बनारस

विश्वविद्यालय से बन्वाई के मासिक पत्र (जो कि अंग्रेजी में निकलता है) में अश्वेद के अन्वेषों की छाया में इस प्रकार के लेख निकाल रहे हैं—
इस मूल के अन्वेषों की छाया द्वारा इस प्रकार के भाव डाकुर जी ने निकालने का साहस किया है वे मन्त्र अ० १०-१०६, ६-७ बतलाये जाते हैं। इस मूल का देवता अश्विनौ हैं।

इस बात पर विचार करना कुछ अनुचित न होगा कि सूक्तों पर जो देवता पद लिखा होता है वह बिना विवाद के उस मूल के विनियोग का आशय होता है। डाकुर साहब पण्डित हैं और आर्यवर्तीय हैं इस कारण उनको इस भाव का परिचय देना उचित प्रतीत नहीं होता परन्तु चूंकि डाकुर जी ने देवता का सर्वथा निरादर कर दिया है इस कारण कुछ लिखने का अवकाश मिला है। अश्विनौ शब्द पद नामों में दिया गया है—शायद डाकुर साहब आस्काचार्य के बिरुद्ध हो परन्तु निषण्ड का मानना उनको भी अभीष्ट ही होगा।

अश्वेद के पद पाठ की डाकुर जी ने परवाह नहीं की और अपनी इच्छानुसार ही अर्थ करने का साहस किया है। अस्तु, पदपाठ करने वाले भी विद्वान् ही थे चाहे वे लोग अपने जीवन का उद्देश्य केवल यही जानकर आग्रह व्यतीत करते हों। डाकुर जी भी विद्वान् हैं। इस कारण उनका ख्याल हो सकता है कि प्रत्येक विद्वान् का इह है कि वेदों को जैसा चाहे मान कर उनसे अर्थ निकाले। यद्यपि यह

बात कुछ उत्तमता का बोधक नहीं तो भी शोक फाँड़े नहीं सकता, परन्तु जो काम डाकुर जी करना चाहते हैं वह किसी विद्वान् ने आज तक नहीं किया चाहे वे विद्वान् पाश्चात्य ही क्यों न हों। वह बात यह है कि वैदिक शब्दों के अर्थ ही मन माने कर दिये हैं। विद्यालंकार जी को जर्मनी और तुर्फीनू शब्दों ने धोखा दिया है;

जिन विद्वानों ने श्री सत्यव्रताचार्य सामाश्रमीजी के पुस्तकों का पाठ किया है उनको ज्ञात होगा कि आपने निरुक्तालोचन के पृष्ठ ४० पर इस प्रकार वर्णन किया है,

जर्मनी इत्यस्य भर्तारौ इति, तुर्फीनू इत्यस्य हन्तारी इति च तदर्थेद्वयं हृष्टापिसहाभाष्यकारः कथं ब्रूयान् 'वहवोऽपि हि शब्दा येषामर्थान्विज्ञायन्ते 'जर्मनी' 'तुर्फीनू' (२ अ. २ पा. १ पा.) इति महाभाष्यकार भी इन दोनों पदों का निरूपण करते हैं—और उनके अर्थों को भी लिखते हैं जर्मनी द्विवचनान्त और तुर्फीनू भी द्विवचनान्त पद है धातु इनके भिन्न २ हैं परन्तु अश्विनौ शब्द के अर्थों को बतलाते हैं,

इसी प्रकार सृष्टी शब्द भी द्विवचनान्त ही है,

अश्वेद मं० १०, सू० १०६, मंत्र ६.
सृष्ट्येव जर्मनी तुर्फीनू नैतौशिव तुर्फीपफरीका।
उद्व्यजैव जेमना मदेरुता मे जराय्वजरं मरायु। ६।
अ० १०, १०६, ६.

सृष्टी के समान जर्मनी परन्तु तुर्फीपफरी का समान नहीं, तुर्फीपफरी का माना जाता है। सृष्टी शब्द सृ धातु से बनता है जिसका अर्थ सरति

गण्डति होता है। गम धातु के तीन अर्थ हैं ज्ञान गमन और प्राप्ति। इसी से इसके साधारण अर्थ अकुश के भी लिये जाते हैं। जो हाथी के चलाने के काम आता है।

जर्मरी भर्तारी पालन पोषण करने वाले अश्विनौ सेनापति और राजा सूर्य और चन्द्र, दिन और रात आदि के समान रक्त लो हैं और संसार के सब प्राणियों के चलाने वाले भी हैं परन्तु हिंसा करने वाले (तुर्फरीत) नहीं हैं, राजा और सेनापति, सूर्य और चन्द्र दिन और रात आदि अनेक अर्थ जो अश्विनौ के लिये जाते हैं यह दोनों काम करते हैं रक्षा भी करते हैं और जान में भी मारने की सामर्थ्य रखते हैं परन्तु पूर्व अर्थ के लिये प्रार्थना है न कि द्वितीय अर्थ के लिये—

पनोरा के समान, ज्ञान दाता उपदेशक और अध्वर्यु के समान पालन करने वाले हैं परफरीका नाम सूर्य का भी है पालनार्थ में, इसी भाव को दूसरे शब्दों में वेद वर्णन करता है:—

उदन्यजेव जल से उत्पन्न होने वाले के समान जेमना मदेरुकी। पालता हुआ आनन्द को देता है जेमना प्रीणनार्थ उदज नाम जल का है, जल से उत्पन्न होने वाला उदज मदेरु हर्षकर: आनन्द देने वाला अर्थ है।

तामे—वे सब मुक्त जैसे जात्यज्रं, मरायु अजरं मरण धर्म वाले सर्व प्राणियों जीर्णशील मनुष्यादिकों को अजरं जरा से रहित करते, यह प्रार्थना है।

पर डाक्टर साहब “तामे” दो पशों को जोड़ कर तामे को लामे बनाते हैं और उससे किसी बेबिलोनियन प्राचीन जाति के नाम से जोड़ने का पल्ल करते हैं, यह उनकी इच्छा है, उनको कोई रोक नहीं सकता। पहले तो यह दो पद हैं और उससे बिगड़ कर लामे बनाना और उससे किसी जाति विशेष का बोध कराना कहां का नियम है, यह

डाक्टर जी स्वयं ही बिचारे। पाश्चात्य विद्वान् भले ही ऐसा करें और वहां से किसी इतिहास को निकालें। एतद्देशीय विद्वान् मरायु का क्या अर्थ करेंगे जिसका साफ अर्थ मरण धमेवाला है और जरायु को क्या किया जावेगा, यह तो प्रार्थना है जैसे कि मृत्योर्मा अमृतंगमय। यह पाठक स्वयं ही बिचारे कि हिन्दू पण्डित डाक्टर सांप के अर्थ किस पद के करते हैं। यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है। दूसरा मन्त्र तिष्ठ है पृथ्व चर्चरं जारं मरायु क्षयं वार्येषु तर्कसीधउभा। अमृतापत्वरमजा खरञ्ज वार्युनं परफरम् क्षयद्वयीणाम्॥

पृथ्व के समान, अत्यन्त सुन्दरता युक्त पुरुष के समान चर्चरं, मनुष्य की भाषा को बोलने वाला, पृथ्व शब्द पृजी धातु से वनता है जिसके अर्थ वनों ? का है और चर्चरं शब्द चर्च धातु से बना है जिसके अर्थ परिभ्रमण के हैं।

जारं मरायु—मरण धर्म वाला दूसरों को जीर्ण करने वाला मनुष्य जो क्षय अत्र ? के समान सम्पूर्ण पदार्थों में उग्र रूप धारण कर जीवन के लेने नारा करने वाला भी बन जाता है। तर्करीय के अर्थ हिंसा है

अशुभी पद नाम मे दिया गया है। इस पद ने भी डाक्टर जी

को धोखा दिया है या डाक्टर जी ने जान बुझकर इस अर्थ के अनर्थ कर दिये हैं निरुत्तरकार ने इस शब्द पर विस्तार पूर्वक लिखा है, महर्षि दयानन्दजी ने भी इस शब्द के अर्थ अपने भाष्य में दर्शाए हैं, अशु के अर्थ विद्वान् के हैं सायणाचार्य जी अपने अश्वेद भाष्य ८-१-१० मे मेधावी अर्थ करते हैं, परन्तु डाक्टर जी अशु शब्द को भी (सांपों का विशेषण करते हैं सांप किस पदका अर्थ है यह बात विद्यालङ्कार ही जानते हैं ?) वेद मंत्र मे कोई ऐसा पद नहीं जिसका अर्थ सांप किया जास्के। डाक्टर साहब अर्थ करते हैं (I am or I amine with Rihlu serpent in her hands न) शब्द इव शब्द वाची है। यदि इस का अर्थ नहीं किया जावे तो भी डाक्टर जी का अभीष्ट सिद्ध नहीं होता।

स्वरम् शब्द कामः ऐसा अर्थ का बोध कराता है, उल्लादि के पाठ से पता चलता है स्वनति शरीरं इतिस्वरः तम स्वरं—इससे स्यात् डाक्टर जी गधे का अर्थ करते हैं, स्वर नाम से गधे का अर्थ किस भाषा में लिखा जाता है (इस बात का निश्चय पूर्व कर लेना चाहिये)—इसलिये डाक्टर जी अर्थ करते हैं A riding on an ass (गधे पर सवार)

अज्जा शब्द क्षिप्र नाम वाची है जिसके अर्थ तेज अथवा तेज चलने वाला स्पष्ट अर्थ यह है

कि मेधावी पुरुष स्त्री आदि अत्यन्त कामी न बनकर उसके नाश करने वाले बनें ताकि वायु नाम वाला बलवान प्रभु हमारे (रयीणाम्) धन, ऐश्वर्य्यदि पदार्थों को नाश न करे, अर्थात् रक्षा करे, मनुष्य काम के वश होकर सम्पूर्ण धन, ऐश्वर्य के नाश का कारण बनता है जिससे हटने के लिये प्रार्थना की गई है। डाक्टर जी ने कहीं से नौका के अर्थ किए हैं, न जाने किस पद से, परन्तु इस मन्त्र में ऐसा कोई पद नहीं दीखता जो नौका वाची हो, परफरीका शब्द पूर्व मन्त्र में आ चुका है।

वैदिकसाहित्यस्य-क्रम-विकाशः

—:—:—

साहित्यात्पत्ति-विषये तात्त्विक-विचारवता-
मनेक—विदुषामनेका अकाट्य-सिद्धान्त-सम्बलिताः
सम्मतयो दृश्यन्ते । कतिपय आचार्या बौद्धिकविकासे
क्रमिक-पक्षमालम्बन्ते । संपरं द्वारा मनुजानां मस्तिष्के
बौद्धिक-प्रवाह आविर्भवतीत्यामनन्ति ते । अज्ञाना-
वस्थातो ज्ञानावस्थायां क्रमश प्रवेशेनैव एव सिद्धान्तः
परिपुष्टो भवति सम्भवतो विचारमेतमेव करिचत्
कविराह—ज्ञानं नान्यन् किञ्चित्; किन्तु विस्मृत-वस्तुनो
बुद्धौ स्मरण-भाव एव ज्ञानम्” देश, कालः, अवस्था,
तत्संग्रह बौद्धिक-विकासस्य कारणम्, किन्तु मानव
मस्तिष्के बुद्धि-तत्वं प्रारम्भत एव पूर्णशीतिष्ठात,
तथा पूर्वोक्ता देश—कालादयो भूयस्तदवयवव्यञ्जका
एव सन्तीति । अहमपि चैतन् भिद्धान्तानुसारेणैव
प्रकाश—पातं बाञ्छामि ।

सृष्ट्यादौ सर्वे प्राणिनः स्वीयेच्छाशक्त्या स्वी
यमानसिक-भावानुक्त्वाऽन्येषु प्रकटी-करणं चिकी
र्षव आसन् । इदमेव हि भाषाया उत्पत्तौ मूलम् ।
एतस्य क्रिया-कानापोपयोगो हि साहित्यस्यो-
पजीव्योऽभूत् । मानव-शरीरे यदा बौद्धिक-विका-
सस्य कार्यम्प्रचाला, तदैव मानसिकविकासोऽपि
तदुन्मुखं प्रत्युद्गतः यतो हि मोह-प्रेम-राग-
घृणादयश्च ये मनसः प्रबलतमा गुणाः सन्ति; ते
शारीरिकी बौद्धीञ्च क्रियां युगपत् सहैवाऽतिर-
ञ्चितां कुर्वन्ति । एतन् संघटनमेव साहित्यस्य
शारीरप्रति ।

अति-प्राचीन-समये वैदिक-साहित्यं सर्वोच्च-
कोटी देदीप्यमानमास्यत्, तत्र दृष्टिपातेन संकेतः
प्राप्यते यत् साहित्यस्य परिपोषिका बौद्धिक—
मानसिक-भावानां सम्मिश्रणाद् नान्या काचित्
प्रक्रिया । वीर—गुणि-विद्वद्-धनवद्-विरचयितेनादि

भवनयोग्यतापूर्ण-भावाः प्रत्नानामार्याणां जन्म-
सिद्धा मानसिका भावा आसन् । क्रमश उत्तरोत्तरं
तेषां स्वान्ते बौद्धिक-विकासमिलापः प्रवर्द्धमानो
दृष्टोऽभूत् । अत एव वेदे “आ ब्रह्मन् ! ब्राह्मणो-
ब्रह्मवचंसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽ-
तिव्याधी महारयो जायताम्, दोग्धी धेनुर्वोहाऽज-
डवानाशुः सप्तः पुनर्धियोषा जिष्णू रथेष्वाः समेयो
युवाऽस्य यजमानस्य वीरोजायतां निकामे निकामे
न पर्जन्यो वर्षन्तु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां
योगक्षेमो नः कल्पताम्” एतादृशैर्वाक्यैः स्वोद्दे-
श्यपूर्त्वं पुरातनैः कृतेशपार्थना दृश्यते ।

देश-कालावस्थानुसारेण मानसिक-भावानां
खण्डविवाद एकैकशः कृत्वा नवरसान् व्याञ्जित् ।
संकीर्णता, स्वार्थपरायणता, स्वाभाविक-रुचिश्च,
वतमान-साहित्य-परिपोषिका अभूवन् । सुख-समृद्धि
काले शृंगारः, वैराग्यस्य, त्यागस्य, संन्यासस्य च
काले विरक्तेः प्रधानकारणं निर्वेदः ।

पुनश्च पुरातनानां मानसिक-भावस्य स्वार्थ-
परतया बौद्धिक-विकासस्य विरागेण च (भक्ति-स-
म्प्रदाय-परिचायकेन) निहित-सकाम-निष्काम-
भक्ति-मूलाः साहित्य—ग्रन्था निर्मिता जाताः ।

मानसिकराक्तौ स्फूर्ति-लाभाय क्रीडया (मनो-
रञ्जन-जनिकया) स्वाभाविकी सम्भवित्रीमिन्त्रि-
यन्त्रिम्पुरस्कृत्य संगीत-शास्त्रं आर्या निरमासुः ।
इदमेव नादशास्त्रमपि कथ्यते, एतद् विषयको
भरतमुनेर्नाद-शास्त्रनामकोऽतिप्राचीनोऽमूल्यो ग्रन्थ-
मणिः । भक्ति—सम्प्रदायकीर्तन-प्रथामूलकेऽत्र
ग्रन्थे वैदिक्य इन्द्रियोपासनाः सर्वाङ्गीः पारदर्शिताः ।

मानव-प्रकृतिः सहजोद्भूत-शक्त्या प्रमोदाऽऽ-
मोदविनोदानां कृते प्रति-पदार्थं चमत्कारमत्यधिकं

बाधयति । चमत्कारो मनसाऽऽत्मानं वशयति । स
स्वाऽनेकधा भूत्वा मानव-जीवनं समुज्ज्वलयति ।
साहित्ये कलायाः पूर्णतो विकासमपि चावश्यकं
करोति । यथाक्रमं मानसिकबौद्धिकैश्च भावैर्युतो
(सम्भवति) भूत्वा भौतिकोमाध्यात्मिकौ चोन्नति-
मयपुद्गलौ भौतिकमाध्यात्मिकश्च साहित्यं निर्ग-
वृत्तं अमृत्यु फलस्वरूपं ज्योतिषशास्त्रमुरग पुनस्तन
सिद्धान्तसंहिता होरा-नाम्नीषु निम्नु शास्त्राणु
विभक्तं जातम् !

मनुष्यः स्वार्थ-पूर्णः प्राणी विद्यते, अस्या
स्वार्थ-परमाया भावो ज्योतिषेऽपि मृदु- रूपेण
हर्यते । इमां स्वार्थ-परतामेव वास्तविकी कुर्वाणा
आर्याः फलितं होरा-शास्त्रञ्च प्रागिष्ठिन । किन्तु
वैदिक क्रिया-कलापं सम्पादयितुं सिद्धान्तस्य परमा-
वश्यकतोऽधिकलक्षणेऽप्यन्तं कर्तुं, पूर्णिमामा-
वाङ्मयोः, ग्रह-नक्षत्राणां ज्ञानञ्च सिद्धान्तेनैव कर्तुं
पाठ्यते । यद्यपि ग्रह-ग्रहण-ति-चन्द्रनिहांस्त्रय्यनारा-
दयः शुद्धचमत्कार-विषयान्त्या-प्याप्यारचैभिः सह
धार्मिक क्रिया-कलापं सम्भव्य सिद्धान्त-प्रन्थानपि
धर्मग्रन्थं शब्देनैव व्याहातुः । अतएव ज्योतिषस्वाऽपि
वेदाङ्गत्वेन व्यवहारः ।

बहुविधैरन्यम-बद्धैश्चकारणैर्मनसि यावानामाशे
रुचिरो विस्तीर्णश्च बोधयते, न तावानेकविधेनोत्तर-
णेनाऽनियतेन जटिलो लोकप्रियो वा भवितुमर्हतीति
सिद्धांतिकन्यायुर्वैदिक-साहित्ये बृहत्पुण्ड्रिह्यादीनि
छन्दोऽन्यविष्कृतानि । विकानवाऽन्यनैव विवि-
चयेणां छन्दः-शास्त्रं प्रादुरभूत् । (यद् वर्तमान
साहित्य-प्रन्थानाम्प्रधानाणामपदमलङ्करोति) ।

यथाकालम्प्रवृत्तासु कलकल-वाहिनीषु सरित्सु
प्रचरन्-पवन-तीव्र-सञ्चारोद्धातानुमुलतरंगा आविर्भ-
वन्ति, तादृशोवाऽऽनन्दसम्बलितोऽन्ततले बौद्धिक
विकासस्य द्रुत गति-सञ्चारेणाऽलंकारशास्त्र (Rhet-
oric) मपि प्रादुरभूत् । तथेदमलंकार-शास्त्रं
कल्पेनाऽऽधारकं सुन्दरं मानसिक-राज्यं स्थापयामास ।
येन वैदिक-कालात् पतनोन्मुख-हिन्दु-काल-पर्यन्तं
साहित्यस्य विजय-वैजयन्ती निर्भीक-रूपेणोद्भूयमाना
(विराजमाना) वास्तवान् ।

उपर्युद्धृत क्रमेणाऽलंकार-शास्त्रस्य जनकस्य
बौद्धिक विकासस्याऽलंकारशास्त्रस्य च कृते स्मरस्य
-शक्तं निरन्तरमतिक्रमवर्धकता प्रतीयते । साहित्ये
यथास्थानं यथा-कालं सौन्दर्यं विकासोऽप्यलंकारेणैव
पूर्णतो जागर्ति । साहित्य-सुषमा-सरस्ता-विकासे
उपर्युक्ताऽनुपयुक्तानामनुकूलप्रतिकूलानाञ्चावश्यकोप-
करणीभूतां शब्दानां पूर्तिर्यथा-नियमं शब्द-संग्रहेणैव
भवितुं शक्नोतीतीमं लक्ष्यमभिमुखीकृत्य वैदिक-काल-
णाऽऽर्या व्यरीचन् निर्घटुम् (शब्दकोषम्) ।
शब्दानां रूपाणां सर्वशो शुद्ध्यै निर्णीत-सिद्धान्तस्य
नियम-भंगाभावाय, तत्सत्तायाः समानरूपेण स्थित्यै,
मलिनताप्रवाहाऽभावरोधाय, स्वकीयभावायाः पुष्ट्यै
च पूर्वतरा आर्या व्याकरण-शास्त्रं निरमासुः । सामा-
जिक-विकासस्य तीव्रगत्या क्रमशो वृद्ध्या मनुष्या-
णाम्भाषा परिवर्तते इत्यपिनिविस्मर्तव्यम् । अतएव
बौद्ध-काले प्राकृतस्य प्रसारी वैदिक-काले संस्कृतस्यविपुल
प्रचारोऽन्ये हिन्दी भाषायाश्च प्रबलतरा स्फुरण ।
एतदशायां स्वकीयानामात्मसीनानाम्पुस्तकतन्त्राणां
कृतीनां च विस्मरणं स्वाभाविकं बोध्यते । पुरातनी
स्वीयां भाषामवगन्तुं तत्कालीनं व्याकरणमैकमात्रं
साधनम् । साहित्यस्य प्रधानरङ्गं दृष्टाकरणस्य,
कान्यस्य, कोशस्य, छन्दोमादञ्च परस्परं सम्बन्धनमे-
वास्मिन्, एषां रत्नाकराणां सहायतया मनीषां साहित्य-
संसारस्यानेकत्र क्षेत्रेषु निर्भीकं राज्यं शक्ति । साहि-
त्यिकानाम्परिचयायैवां प्रन्थानां मननमत्यावश्यकम् ।

मानसिकबौद्धिकैश्च भावैः साहित्यं जीवात्मान
माध्यात्मिकीमुखतिम्प्रत्यप्रसारं करोति अस्या महती
महत्ताः साहित्य-शास्त्रस्योन्नती प्रत्यानामायाणांमेवाऽ-
स्मिन्नः । यैः प्रदर्शिते पथि विचरन्ती धर्ममन्त्रिमा
स्मः । यद् सर्वः संसारोऽज्ञानान्धतिमिरे, मोहं हर्तुं
संसाधनैऽसम्भ्यता-निद्रायां, प्रबलो-द्वैग-जन्माऽस्मत्तोष
कोडे विलीन आस्थत् तदानीं विरच-चन्धा विज्ञान
महारवाः, साहित्यराज्यसम्राजो महर्षि-वर्षादिकाः
प्राचीना आर्याः सकल-ललित-कला-विभूषितं वैदिक
साहित्यं हस्ते कृत्वा संसारस्य मानसिक-जीवमं
मानव-जीवमं लोक-पिबं तद्रहस्यं प्रकाशितं
सकलं च निर्मातुं सतत-प्रवृत्तमसोऽप्रेसारं कृतम् ।

एतर्हि पारचात्याः पृथान-विद्वांसोऽपि “संसारे हिन्दूनां (आर्याणाम्) प्राचीनतमं वैदिकं सभित्तं सर्वश्रेष्ठमस्तीति” मुक्तकण्ठतः स्वीकृत्यन्त्यामनन्ति च नितरां तदित्यलम्प्यञ्चविषञ्चीबिल्लासेन ।

[कारिक, संस्कृत ग्रन्थभाष्य, प्र. लेखोद्भवम्, तत्र
 लेखकस्य नाम नान्यतः संपादकस्य ग्रन्थभागः सितलत
 इति प्रतीयते। अत्र हि श्रीसंपादकः महामोक्ष
 वैदिकवाक्यस्य कर्मविचाराः प्रतीयन्ति च अत्र हि
 मनुस्मृत्या हि किमु वाक्यम् ? अत्र नै अत्र विद्यमानं
 मूलमित्यस्माकं राक्षन्तः। वैदिकवाक्यमथात्र सर्वेषां

शाखायाः भुत्पत्तिरिति ननु हि सन्नेहलोरोजि कश्चिद्वि
 निरुद्धः सन्नेहोऽप्युत्पत्त्यस्त्रबीजम् । तत्र 'ज्योतिर्वा
 शास्त्रबीजमस्ति, ज्ञानः शास्त्रबीजमस्ति, अलङ्कार
 मयम् । अस्ति, अलङ्कारमयेषां शास्त्राणां विषयेऽपि
 हेतुम् । एतद्धि, विद्यामयं, संकल्पमयं हि तत्रास्त्रमपि
 वैदिकं वाङ्मयमप्युत्पत्तेरिति विविचिष्यत्वाज्जायते
 शास्त्रेण । अत्र शास्त्रमयं त्रयमेव स्यात् । हेतुः निष्ठा
 वलितः । अत्राश्रयितव्यमिति हेतोः विद्युषां कृते तस्याजो-
 दरणमिति ।

नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ

अथ ३५

अग्निं मीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवं मूर्त्विजम् होतारम् रत्नधातमम् ॥ ऋ० १।१।१।

मैं अग्नि को पूजा करता हूँ जो संसार के प्रत्येक कार्य में आगे रहता है। यह का प्रकाशक है अश्विक है होता-झाता-देवा का बुला कर लाने वाला है और रत्नादि का देने वाला है।

वैदिक विधि हिंसा रहित है

ले०—श्री रमेशचन्द्रजी शास्त्री (शाहपुरा स्टेट)

अथर्ववेद म० १ सू० १ मन्त्र ४—‘अग्नेः च यज्ञ
मन्थेर्व विधेयः पविर्भूयति’ यह मन्त्र स्पष्ट बतला रहा
है कि यज्ञ हिंसा से रहित है। मन्त्रस्थ अश्वर शब्द
जो कि कर्म है और यज्ञ का विशेषण है विशेषरूप
से ध्यान देने योग्य है। मिल्लरकार अश्वर शब्द का
अर्थ करते हैं, ‘अश्वरं हिंसावि दोष रहितं ध्वरति
हिंसा कर्मा तत्प्रविषेध इत्यर्थः’ इसी प्रकार ‘यजमान-
स्य पशून् पतिह भ्रातृसीरेक शपं पशुम्’ इत्यादि
यजुर्वेद के मन्त्र बार बार पशुरक्षा तथा अहिंसा का
उपदेश कर रहे हैं, यही नहीं जो हिंसा करने वाले
व्यक्ति हैं उनके लिये वेद दण्ड का विधान भी करता
है। देखो, अथर्ववेद का ० अ अनु० २ सू० ६ म ०२३

य ध्यायं मांसमदन्ति, पौरुषेयं च ये ऋविः गर्भान्
खादन्ति केराखा, स्तानितो नारायामसि

जो कच्चे मांस को खाता है जो किसी पुरुष से
मोल लेकर या बनवा कर खाता है, जो अण्डों को
खाता है, राजा उनको यहाँ से नारा करदे, कितना
उपयुक्त दण्ड है, है भी तो ईश्वरीय न्याय, जो दूसरों
का नारा करता है, उसका भी नारा ही होना चाहिये,
२० साल की कड़ी कैद से काम नहीं चल सकता।

एक शब्द और है जिसने वैदिक साहित्य से अप-
रिहित पुरुषों को भ्रम में डाल दिया है, वह है
‘पशु यज्ञ’।

पाश्चात्य विद्वानों ने इसका अर्थ किया है, ‘यज्ञ
में पशु मारना’ परन्तु न मालूम ‘पशु यज्ञ’ शब्द में
मारना किस अन्तर का अर्थ है, यज्ञ धातु से यज्ञ
शब्द सिद्ध होता है जिसका अर्थ पाणिनि मुनि
लिखते हैं ‘यज वेच पूजा संयसि करयत्प्राते’ अर्थात्
देवताओं की पूजा संगतिकरण और दान, अथ पक्ष-
पात रहित होकर देखा जाय तो ‘पशुयज्ञ’ शब्द का
सीधा अर्थ—

परस्मै इच्छन्ते दीयन्ते यस्मिन् स पशुयज्ञः—

अर्थात् जिस यज्ञ में विद्वान् ब्राह्मणों को पशुओं
का दान किया जाय उसे ‘पशुयज्ञ’ कहते हैं।

यदि पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुसार ‘पशु यज्ञ’
शब्द का यज्ञ में पशु मारना ही अर्थ कर लिया जाय,
तो विवाह यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ का क्या
अर्थ होगा ? उनके मतानुसार तो विवाह यज्ञ का वर
को मारना, ब्रह्मयज्ञ का ब्राह्मणों का संहार, देवयज्ञ
का देवताओं का नारा, पितृ यज्ञ का पिता का बध
ही अर्थ हो सकता है और कुछ नहीं। बात तो असल
में यह है कि व्याकरणानभिज्ञ व्यक्ति चाहे कितना
भी वेदों का स्वाध्याय करे परन्तु वेदों के तत्व को
प्राप्त नहीं कर सकता। वेदों को जानने के लिये त्याग
तपस्या आदि के साथ साथ सब से पथम व्याकरण
की आवश्यकता है।

इस ही लिये तो कहा है मुक्तं व्याकरणं स्मृतम्।

संस्कृत भाषा में एक शब्द और है जो कि
साधारण मनुष्यों को भ्रम में डाल रहा है। वह है
‘गोघ्न’। गोघ्न का अर्थ ही उल्टा समझ कर कुछ अर्थ
पक पण्डितों को भ्रम हो गया, कि प्राचीनकाल में
ऋषि मुनि अतिथि सत्कार के लिए गाय का बध
करने थे। वे समझते हैं, गौर्हन्त्ये बध्यते यस्मै सः
गोघ्नोऽस्मिन्निः अर्थात् जिसके लिए गौ मारी जाय वह
गोघ्न अतिथि है। परन्तु इस प्रकार अर्थ करना ही उन
लोगों की पृथग् पृथग्भा का प्रबल प्रमाण है। जिस
व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान न हो, उसे ऐसे जटिल
विषय में हाथ डालना, हाथों को खून लगाकर, शहीद
बनने की चेष्टा करना है।

इस शब्द का वास्तविक अर्थ निम्न है। हन् धातु
के दो अर्थ होते हैं। हन् हिंसा गत्योः (१) हिंसा (२)
गति, गति के अर्थ ज्ञान गमन और प्राप्ति के हैं।

“दानं कोष्ठी-सम्प्रदाने” इस सूत्र से गोत्र शब्द सिद्ध होता है, सम्प्रदान अर्थ में, न कि मारने के अर्थ में। और सम्प्रदान संज्ञा केवल होती है, दान अर्थ में; कर्मरक्षा यममित्रैति स सम्प्रदानम् (अ० १।४।३२) अर्थात् कर्ता दान के कर्म से जिसको युक्त करना चाहता है, वह ही सम्प्रदान संज्ञक होता है; जैसे “क्षिप्रम्-अं वदामि” यहाँ पर दान का कर्म है, गौ, जिससे कर्ता विपू को युक्त करना चाहता है, इसलिये विपू की सम्प्रदान संज्ञा है। इससे वह सिद्ध हुआ, कि सम्प्रदान शब्द केवल दान देने के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, अन्य में नहीं। ‘सम्प्रदा-पृथिव्ये वस्मै तत्सम्प्रदानम्’ यह व्युत्पत्ति सम्प्रदान शब्द की है। इस रीति से ‘गोत्र’ शब्द का, गौहन्वते प्रायस्ते दीयते वस्मै स गोत्रः, यह अर्थ स्पष्ट है। इसी लिये तो गौ को अघ्न्या कहा गया है। देखो ? यजु० अ० १ मं० १ आघ्यावभ्रमजघ्न्या-अघ्न्या अहन्तव्या भवति।

संस्कृत में एक “बलि” शब्द और है जो कि आज कल मारने अर्थ में रुढ़ि सा हो गया है, इसी लिये जीव बलि आदि शब्द जहाँ आते हैं वहाँ बहुत से विद्वान् कह बैठते हैं, कि देखो ? आर्यों के धर्म शास्त्रों में जीव हिंसा का विधान है। ऐसे ही व्यक्तियों ने काली चण्डी आदि देवियों के लिये भैसे और बकरे कटवाने की निकृष्ट प्रथा चलाई, जिसको दूर करने के लिये आर्य वीर पं० रामचन्द्र को कलकत्ते के काली मन्दिर में अनशन करना पड़ रहा है।

यदि बलि शब्द का अर्थ मारना ही हो जाय तो हम पूछते हैं कि प्रति दिन के लिये पंचयज्ञ में जहाँ काक बलि, भूत बलि, श्व-बलि, देना लिखा है वहाँ पर क्या काक बलि का अर्थ कीर्धों का मारना भूत बलि का प्राणियों का प्राणान्त करना, श्व बलि का कुत्तों का संहार अर्थ किया करोगे ? अष्टा० अ० २ पा० १ सू० ३५ चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः, से चतुर्थ्यन्त समर्थ सुकन्त का सूत्रोक्त शब्दों के साथ समास होकर काकाय बलिः, भूताय बलिः, शुने बलिः, यह अर्थ हुआ। अमरकोश में बलि

शब्द का अर्थ ‘बलि-कृत्स्नोपहृतयोः’ अर्थात् पूजा और उपहार किया है, न कि मारना। जिस प्रकार कौय कुत्ते आदि को मोजन देना काक बलि श्व बलि कहलाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवों को यथा राक्षि भोजन आदि देने का ही नाम जीव बलि है।

यज्ञ में मांस की आहुति देने का प्रश्न भी विचारणीय है। ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है “अर्धं देवस्य-अन्वम् ओदन्ते-हि-व्यः, ओदन्ते-हि-व्यः अन्वम् तस्माच्च-अर्धं-वसि” अर्थात् अन्न ही देवताओं का चर बानी भक्षणिय पदार्थ है। देवता सुगन्ध से ही प्रसन्न होते हैं, इसी लिये सुगन्ध युक्त रोग नाराक पौष्टिक पदार्थों से यज्ञ करने का विधान है। जब कि अग्नि में मांस जलाने का यहाँ तरफ दुर्गन्ध फैल जाती है जिससे देवता तो क्या, मांसाहारी गन्ध भी नाक दबा लेते हैं तब देवताओं को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ में मांस की आहुति देना कहाँ तक ठीक है।

महाभारत शान्ति पर्व में लिखा है:—

बीजे यज्ञेषु यष्टयमिति वै वैदिकी भृतिः
अजसंज्ञानि बीजानि ज्ञाग्नौ हन्तुमर्ह-
न्वैध धर्मः सतां देवा यत्र वै बध्यते पशुः।

वेद की यह आज्ञा है, कि बीजादि द्रव्यों से ही यजन करना चाहिये। अज नाम के बीज होते हैं, बकरा नहीं मारना चाहिये, हे देव लोगो ? पशुओं का मारना सज्जनों का काम नहीं। अजा नामक ओषधि के लक्षण सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में लिखे हैं—

अजा स्तनाभकन्दा तु सत्रीग सुपरुषिणी

अजा महीषधिर्ज्ञेया राज्ञ कुन्वेन्दु पाण्डुरा। अ० ३०

दूध से परिपूर्ण बकरी के स्तन के समान अजा नाम की महीषधि होती है, क्षुपसंज्ञक उद्भिदों में उसकी गणना की जाती है। राज्ञ आदि के समान उसका वर्ण रवेत होता है, इसी प्रकार अश्वभ और अश्व नामक महीषधियाँ होती हैं जिनकी गन्ध से बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अथर्व वेद ने एक मन्त्र आता है—

हिरण्य मृक्ष अश्वभः शतवारोऽयं मणिः

दुर्णान्नः सर्वा स्तृत्रावः रक्षांस्यक्रमी—

सृष्टि की उत्पत्ति

लेखक—श्री प० सुरेन्द्र शर्मा गौर काव्यवेद तीर्थ

सृष्टि की उत्पत्ति

- (१) किसने,
- (२) किस वस्तु से ?
- (३) कैसे ?
- (४) क्यों ?
- (५) कब ? और
- (६) कब तक के लिये की है ।

सं० पृ० १४१ में "जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तब तक उसको यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता" अर्थ दिया नन्द ॥

संसार के हजारों मत मतान्तरो में से बहुतों ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कई प्रकार के मत प्रदर्शित किये हैं किन्तु हैं सब अधूरे ही ।

वैदिक साहित्य में भी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बर्णन मिलता है । उसमें भी कई प्रकार हैं और सर्व साधारण के लिये अगम्य, अस्पष्ट और अति गहन भी हैं । अतः आज हम पाठकों के लिये इसी विषय में कुछ लिखने का यत्न करते हैं । पाठकों को इस शुष्क किन्तु ज्ञातव्य सूक्ष्म विषय को समझने के लिये शान्ति के साथ मनन करना चाहिये ।

सृष्टि की उत्पत्तिके लिए—

वेदादि सत्य शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, उसका सङ्क्षेप यों है—

(१) इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, जो कि अनादि, अनन्त, निर्विकार, सर्वोपर, अज्ञ, अमर, अमय, सबल, सर्वशक्तिमान् आदि अनेक गुणों का भण्डार है । जिसका वर्णन आर्यसमाज के मुखमन्त्र और द्वितीय नियम में तथा यजुर्वेद अ० ४० मन्त्र ८ । व सजुर्वेद ३१ के पुरुष सूक्तों में असी भाँति किया हुआ है । इन गुणों से उक्त परमात्मा ने ही इस विश्व ब्रह्माण्ड की रचना की अर्थात् उसे सृष्टि का निमित्त कारण भी कहते हैं ।

(२) जिस वस्तु से ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, उसे सृष्टि का उपादान कारण कहते हैं । और वह पदान्, अव्यक्त, माया, प्रकृति, पुद्गल, कारण, बल, ईश्वर का सामर्थ्य, भूतात्मा, अविद्या, अज्ञान, और असम्भूति तथा अज्ञा आदि नामों से कहा जाता है ।

जगत् के इस उपादान कारण को ठीक २ न समझने के कारण ही लोग अस् में पड़ जाते हैं । ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का शरीर आदि इसके नामों को देखकर वे सहसा क्रोध बैठते हैं कि, परमात्मा ही जगत् का अविनाशिक कारण नहीं है ।

सृष्टि के तीन कारण हैं—

(१) निमित्त कारण—जो अनादि, बलवान् है । अर्थात् वह ईश्वर ही है । जैसे पक्षी उड़ाने के लिये पंखों से बलवान् होता है ।

(२) उपादान कारण—जिससे ऊँच, बने, ऐसी वस्तु प्रकृति ही है, जैसे ईश्वर से, भिक्षु है । जैसे पक्षी का उपादान मिट्टी, पक्षी के बनाने वाले कुम्हार से भिक्षु है ।

(३) साधारण निमित्त कारण—जीवात्मा है जो कि ईश्वर और प्रकृति दोनों से भिन्न, स्वयं प्रीति, ईश्वर के रचित, जगत् में से, सामग्री, प्रामाण्य के अन्तर्गत सामान्यतः स्वतन्त्र, नाश, प्रकाश की बल, अज्ञान, गृहादि की रचना करता रहता है और ईश्वर के रचित जगत् का उपयोग, आदि होकर, जगत् का साधारण निमित्त कारण कहा जाता है ।

परमात्मा जीव और प्रकृति से सर्वथा भिन्न और अनन्त स्वामी है । ईश्वर व्यक्ता और जीव प्रकृति व्याप्य है । ईश्वर सूक्ष्मात् सूक्ष्म है, बलवान् और ज्ञान स्वयं है । जीवात्मा भी ईश्वर और प्रकृति दोनों से भिन्न, वेदान्त रूप, स्वयं प्रकाश, वेदादि तथा प्रकृति, ईश्वर और जीव इन दोनों से ही है—भिन्न, निम्न किन्तु जब जगत् रचित है । इन दोनों में से एक के भी अभाव होने से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है । वेदादि सत्य शास्त्रों में इन तीनों

को स्वरूप व लक्षण सुविस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है। हम इस विषय में एक सर्वाङ्ग सुन्दर पुस्तक लिख रहे हैं।

बहाँ केवल प्रकृति के स्वरूप और उससे बनने वाली सृष्टि की, उत्पत्ति का क्रम, काल और स्थानादि विषय में ही अति संक्षेप से लिखते हैं।

जगत् का उपादान कारण (प्रकृति) क्या है ?
प्रमाण भाग—

(१) “इयं सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्पत्नरननन्यो अभिचाकरीति” अ० १।सू० १६।१२०।

इस मन्त्र में नित्य प्रकृति को ईश्वर और जीव के समान ही अनावि अनन्त नित्य और वृक्ष के नाम से कारण से कार्य रूप में—फलित होने वाली माना है और जीव इसका उपभोक्ता तथा परमात्मा केवल साक्षी और नियामक व कर्ता के रूप में कहा गया है।

(२) “अजामेकां लोहितं शुक्रं कृष्णाम् बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरुपाः।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक् भोगात्मा ओऽन्यः।” श्वेता० ४।१।

इस श्लोक में प्रकृति को अज और लोहित, शुक्र तथा कृष्ण स्वरूप वाली जगत् का उपादान कारण कहा गया है।

(३) “समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा परयत्यन्य—मीशमस्य महिमा नमिति वीत शोकः।” श्वेता० ४।३।

इस श्लोक में भी ईश्वर, जीव और प्रकृति का विस्तृत वर्णन मिलता है।

(४) मायां तु प्रकृतिं विद्यान् साविनंतु महेश्वरम्। तस्याऽवयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ श्वेता० ४।१०॥

इसमें परमेश्वर से अलग प्रकृति का वर्णन है जिसका नाम माया कहा है, और जिसके अवयवों से ही वह विरव ब्रह्माख्य उत्पन्न हुआ कहा गया है।

(५) प्रकृति के लिये अविद्या-शब्द का प्रयोग किया गया है—हे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ये विद्याविद्यो निहिते वक्त्र गृहे।

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या, विद्याविद्यो ईराते यस्तु सोऽन्यः” श्वेता० अ० ५। श्लोक १।

अर्थ—अनन्त परम ब्रह्म परमात्मा में—दो अक्षर अत्यन्त सुरक्षित रूप से निहित हैं जिनका नाम विद्या और अविद्या है। इनमें से अविद्या पद वाच्य पदार्थ तो क्षर कहलाता है और विद्या पद वाच्य अमृत है। इन विद्या और अविद्या दोनों का जो स्वामी है सो इन दोनों से भिन्न है। और वह ईश्वर है।

इस श्लोक में परमात्मा में स्थित जीवात्मा और प्रकृति को विद्या व अविद्या नाम से कहा गया है। क्योंकि विद्या शब्द से ज्ञानवान् जीवात्मा अमृत है—अर्थात् परिणाम शून्य है और अविद्या शब्द से प्रकृति का ग्रहण है जो कि क्षर अर्थात् परिणाम वाली कही गयी है। प्रकृति में परिणाम (अवस्थान्तर) होने से ही यह दृश्यमान कार्यरूप जगत् बना हुआ है।

(६) असम्भूति—नाम की—पैदा न होने वाली किन्तु जड़ भूत नित्य प्रकृति का वर्णन यजुर्वेद (अ० ४० मन्त्र ६ में किया है।)

(७) अविद्या—नाम प्रकृति के लिये भी आता है, जैसे कि यजुर्वेद (अ० ४० मन्त्र १२ में है)

प्रकृति के लिये ऋषि दयानन्द ने

(८) अव्यक्त तथा—

(९) ईश्वर का सामर्थ्य और

(१०) मूल पृथ्वि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे—

(क) “व्योमाकाशमपरं यस्मिन् विराडाख्ये सोऽपि नो आसीत् किन्तु पर ब्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव सूक्ष्मं सर्वव्याप्य परम कारण मङ्गलमेव तदानीं समवर्त्तत”।

तथैव सर्वं जगत् तस्मात्सर्वव्याप्यमुत्पद्यति”।

“पृथ्वाऽवसरे सर्वस्यादि कारणे—

पर ब्रह्म सामर्थ्यं पुलीनञ्च भवति” ॥

(ख) “अख्ये भाष्य भूमिका ४० ११६)

(ख) “तस्मात्सर्वमजः सन् सर्वं जनयति स्व-सामर्थ्यादिकारणात्कार्यं जगदुत्पादयति”। (४० १२०)

(ग) “अयं सर्वः संसार इहाऽस्मिन् परमात्मन्येव वर्तते पुनर्लय समये तत्सामर्थ्यकारणेऽपलीनश्च भवति ।

“तदुभयं (जगत्) तस्मात्पुरुषस्य सामर्थ्यकारणं देव जायते” । [पृ० १२२]

[घ] “उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है जिसको मूल प्रकृति कहते हैं” । [पृ० १२३] इन सब वाक्यों का यही आशय है कि ईश्वर ने जगत् को उपादान कारण भूत मूल कृपति से ही बनाया है और उसी को यहाँ पर “ईश्वर का सामर्थ्य” नाम से कहा गया है । अर्थात् जहाँ प्रकृति के लिये शास्त्रों में प्रधान उपादान कारण अव्यक्त आदि नाम आते हैं वहाँ पर एक नाम “सामर्थ्य” भी आता है । ऋषि ने यहाँ पर उसी सामर्थ्य का प्रयोग प्रकृति के अर्थों में ही किया है । किन्तु कई भाई ऋषि के इन स्थलों पर विशेष ध्यान दृष्टि न देने से कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं और उनको प्रकृति एक जन्म वस्तु प्रतीत होने लगती है और प्रायः ऋग्वेदादि आख्य भूमिका पृ० १३२ के ऋषि के इस लेख को उद्धृत करके वे शांका जाल में फँस जाया करते हैं । अर्थात् प्रकृति जन्म है इसको सिद्ध करने के लिये निम्न वाक्य से शाङ्का उठाया करते हैं । जैसे—

“अग्निश्च वायोः सकाराद वायुराकाशादुत्पादित आकाशः प्रकृतेः प्रकृतिः स्व सामर्थ्यात्” ॥

प्रायः हमारे मुसलमान भाई इसे पेश करते हुए कहा करते हैं कि—“आयों की नित्य प्रकृति भी खुदा ने अपने सामर्थ्य से याने अपनी कुदरत से बनाई है । इसलिये प्रकृति अनादि नहीं हो सकती है” । इत्यादि ।

यहाँ पर प्रश्नकर्ता भाई सामर्थ्य शब्द से शक्ति या ईश्वर की कुदरत (करामात) समझकर ऐसी शंका किया करते हैं । किन्तु इस अक्षरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ निज शक्ति बल (जिसे वे लोग कुदरत समझते हैं) नहीं है बल्कि इस प्रकरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ जगत् का उपादान कारण सत्त्व, रज, तम रूप मूल प्रकृति ही है । यहाँ पर ऋषि दयानन्द ने सुविस्पष्टतया सामर्थ्य शब्द से मूल प्रकृति अर्थात् सत्त्व रज, तम त्रिविध परमाणुओं का ही ग्रहण

किया है । और यह शांकों की शैली है कि कहीं तो अव्यक्त शब्द से ही मूल प्रकृति को कहा जाता है । और कहीं प्रधान से, कहीं प्रकृति से, कहीं कहीं ईश्वर के शरीर से (जैसे मनु० १५ और कहीं कहीं ईश्वर के सामर्थ्य, इस शब्द से ही उस मूल प्रकृति उपादान कारण का वर्णन किया जाता है) इसलिये यहाँ भी ऐसा ही [समझना चाहिये (पूरे) यदि सामर्थ्य शब्द से प्रकृति का ही ग्रहण किया जावे तो फिर लिखा तो यह है कि (परमेश्वर ने प्रकृति को अपने सामर्थ्य से बनाया है) । इससे यह स्पष्ट है कि प्रकृति को जिस सामर्थ्य से बनाया है वह प्रकृति से भिन्न दूसरा ही पदार्थ है । यदि प्रकृति और सामर्थ्य दोनों दो न होकर एक पदार्थ के ही दो नाम होते तो ऋषि ऐसा न लिखते कि (प्रकृति को ईश्वर अपने सामर्थ्य से बनाता है) । इससे यह सिद्ध है कि प्रकृति नित्य नहीं है पितृ ईश्वर की बनाई हुई है और जिस सामर्थ्य से बनाई है वह केवल ईश्वर की शक्ति-सामर्थ्य, बल या करामात ही कही जा सकती है । अर्थात् प्रकृति जन्म वस्तु है । (उत्तर) अनेकार्थक शब्दों का अर्थ पुराणानुसार और जो सम्भव हो वही सिद्ध जाता है । वह ठीक है कि सामर्थ्य शब्द का अर्थ निज शक्ति (बल) भी होता है । परन्तु इस सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में सामर्थ्य शब्द का अर्थ जो ऋषि दयानन्द ने मूल प्रकृति (सत्त्व रजस्तम) लिया है वही सम्भव और समुचित अर्थ है । यदि ऐसा न करके सामर्थ्य शब्द से ईश्वर की निज शक्ति का अर्थ लिया जावे तो वह सामर्थ्य ईश्वर के स्वरूप का एक अंश, भाग या हिस्सा मानना पड़ेगा और ऐसा मानने पर ईश्वर को फिर अभिन्न निमित्तोपादान कारण ही मानना होगा जो कि सर्वथा असंगत है । क्योंकि—

(१) “कारणं गुण पूर्वकः कार्यं गुणो दृष्टः” वैशेषिक दर्शन अ० २ (भा० १ सू० १४) :

अर्थात् जिस कारण से जो काम उत्पन्न होता है उस कार्य में कारण के गुण अक्षरय ही आते हैं । यदि प्रकृति का उपादान कारण परमात्मा हो तो जो भी गुण परमात्मा में हैं वे सब प्राकृतिक जगत् में भी अक्षरय होने चाहिये । परन्तु जगत् में परमेश्वर

के अन्तर्गत मूलों का अन्वय होने से यह सर्वथा सिद्ध है कि अनेक को उपनिषद्धार करके ईश्वर नहीं है। केला (जो ईश्वर) स्वयं निरुपयव निराकार और सर्वकारि मूल बुद्धि के तन्त्रों के अन्तर्गत है। ईश्वर मूल साधक के अन्तर्गत एवं जब जगत् कैसे उत्पन्न हो सकता है? अतः सामान्य शब्द से ईश्वर का अर्थ तो किसी की वशी में नहीं लिया जा सकता है। और यदि सामान्य शब्द से ईश्वर की शक्ति बल परिक्रम तथा ऊर्ध्वत आदि लिये जावे तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस वशी में शक्ति से कहा है कि—

१—“कारणं अकारणमिव” वै ४।१।३ ॥

हम लोगों के लिये कार्य कारण के होने से ही हो सकता है। बिना कारण के कोई भी कार्य जगत् में नहीं पैदा होता है। अर्थात् अकारण का भाव और भाव का अभाव कभी नहीं होता है। जैसे—एक किनारे की नदी, बेटों के पुत्र, आकाश पुष्प और मनुष्य के मृच्छा (संज्ञा) का त्रिकाल में भी होना अस्मभव है। इस प्रकार से बिना कारण के कार्य का होना भी असम्भव ही है। इसीलिये शास्त्र में कहा है कि “कारणोऽभावोऽकार्योऽभावः” वै ०।१।१॥

क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का भी सदा अभाव ही रहता। गोवा में भी (१-१६ में) कहा है कि—

“नस्तस्मिन् विद्यत आदौ नोमादौ विद्यतं संत” ।

अर्थात् अभाव को भाव और भाव को अभाव कभी नहीं हो सकता है ।

इन दोनों से सिद्ध है कि सामान्य शब्द से ईश्वर अणु से भिन्न अभाव से (बिना कारण के) भी प्रकृति की उत्पत्ति नहीं कर सकता है ।

इसलिये सामान्य शब्द से ईश्वर का भिन्न अर्थ या भिन्न शक्ति से उत्पादित अभाव से भाव वाली प्रकृति न लेकर मूल प्रकृति ही अर्थ जैसा सर्वथा उचित है जो कि ईश्वर की भिन्न सत्त्व और सत्व, रजस्तम रूप वित्त्व किन्तु अणु सत्ता से ईश्वर से भिन्न जब स्वल्प अणु रूप है ।

अथ पदान्तरों में महाराज लिखते हैं—

“अकारणमिव अकारणं मूलं त्वं” अर्थात्

कतिपय सकल जगत् विद्यते” (भाष्य श्रीमहा ४७ १३२ पंक्ति २०-२१ में)

अर्थ—जगत् के बनने वाले परमेश्वर ने जगत् के उपादान कारण भूत सामान्य के अर्थों को लेकर इस सम्पूर्ण जगत् को बनाया है ।

जब प्रकृति स्वसामान्य भाव, इस शक्ति से ही प्रकृति के अर्थों ही अर्थ में यह सुविग्रहता लिये दिया है कि ईश्वर इस सामान्य के अर्थों को लेकर जगत् बनाता है तो फिर सामान्य शब्द से मूल प्रकृति सत्त्व रजस्तम के ग्रहण में कोई भी मदह न रहनी चाहिये। क्यों कि जिसके अर्थों से जगत् बनाना लिखा है वह मूल प्रकृति के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं है ।

अर्थात्—जहाँ पर सामान्य से प्रकृति बनाई जायेगी वहाँ मिलते हैं वहाँ पर सामान्य शब्द से सत्व रजस्तम इन तीन प्रकार के परमाणुओं का ग्रहण है । और इनकी सामान्यता का नाम ही प्रकृति कहा है। वास्तव में इस सामान्यता और प्रकृति में केवल शब्दों का ही अन्तर है परन्तु मूल पदार्थ में कोई भेद नहीं है केवल सामान्यता ही अवस्थान्तरित हो जाती है। अतः जहाँ अर्थ में “प्रकृति की स्वसामान्य से अभाव” लिखा है वहाँ सामान्य शब्द से मूल प्रकृति—विभिन्न परिमाणुओं का ही ग्रहण है । और जहाँ जहाँ सामान्य शब्द की छीक कर केवल प्रकृति ही शब्द ही वहाँ पर “सामान्यता” का पारिभाषिक शब्द न होने पर भी सत्व रजस्तम में विविध पदार्थ ही प्रकृतिपद बोध्य होते हैं । सामान्यता रूप प्रकृति में और सत्व रजस्तम परमाणु रूप मूल प्रकृति में इतनी अधिक सामान्य है कि कोई विद्वान् इस सामान्यता को ही मूल प्रकृति कहा करते हैं और कोई इसे जहाँ और भी अधिक बोझों की साथ बलून करते हुए सामान्यता को जगत् मान कर उसे तो “प्रकृति प्रकृति” के नाम से कह दिया करते हैं और अन्तः रजस्तम रूप परमाणुओं को “मूल प्रकृति” के नाम से बताने करते हैं ।

इस भेद की समझने के लिये विद्वानों ने बड़ी मान दाय जगत् की चार भागों में विभक्त करके दो

वर्णन किया है—“मूल प्रकृति रविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पांडुराकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ सांख्य कारिका ३ ॥

इस कारिका का भावार्थ यह है कि पुरुष और प्रकृति दोषदार्थों के चार भाग युक्त यह जगत् है जैसे—

१—मूल प्रकृति—अविकृति ।

२—प्रकृति विकृति ।

३—विकृति ।

४—पुरुष-परमात्मा और जीवात्मा है जो न प्रकृति न विकृति है अर्थात्—१ अविकृति (मूल प्रकृति) वह है जो किमी का कार्य न हो और अपने से होने वाले पदार्थों को उत्पन्न करने का अपने अन्दर सामर्थ्य रखती हो । इसी मूल प्रकृति (अविकृति) को ही प्रधान, अत्यक्त ईश्वर का शरीर आदि नामों से भी कहा जाता है और यह सर्व रजस्तम त्रिविध परमाणु रूप ही है जो किमी की विकृति अर्थात् कार्य नहीं है नित्य है ।

(२) प्रकृति विकृति—वह पदार्थ है जो कि अपने से बनने वाले अगले स्थूल पदार्थों के बनने का कारण (प्रकृति) हो किन्तु स्वयं भी विकृति-किमी से कार्य रूप में परिणत हुआ हो । जैसे—

साम्यावस्था युक्त प्रकृति से महत्त्व, अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ हैं । ये पदार्थ कार्य कारणत्मक होने से “प्रकृति विकृति” कहलाते हैं ।

(३) विकृति—वह पदार्थ है जो कि स्वयं किसी की विकृति (कार्य) तो हो किन्तु अपने से आगे और कोई दूसरा पदार्थ न बना सके । ऐसा यह सम्पूर्ण जड़ जगत् ही है जो इन पदार्थों के अन्तर्गत आ जाता है । विकृति पद वाच्य १६ है—

५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मेन्द्रियां, १ मन और ५ स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथिवी ।

४—न विकृति न प्रकृति—वह है जो कि न तो किसी की प्रकृति अर्थात् मिट्टी से जैसे घड़ा बना करता है वैसे किसी का भी बनाने वाला उपादान कारण भी न हो और न विकृति अर्थात् किसी की

उपादान से बना हुआ ही हो । ऐसा पदार्थ पुरुष ही है । पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ही ग्रहण किया जाता है । परमात्मा और जीवात्मा न तो किसी के कार्य ही हैं । और न किसी के उपादान ही हैं और मूल प्रकृति (अविकृति) जो सत्त्व रजस्तमो गुण रूप परमाणु हैं वे ही इस विस्तृत ब्रह्माण्ड के प्रकृति भूत उपादान कारण हैं बस वही भेद प्रकृति और मूल प्रकृति का है जिसे ऋषि ने सामर्थ्य और प्रकृति नाम से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ।

(प्रलय का दृश्य)

आ३म—“तम आसीत्तमसा गूढमग्रं प्रकृतं सलिलं सर्वमा इदम् ।

तुच्छं नाशं पिहितं यदासीत्तणस स्तम्भहिना जायतैकम् (ऋ० १०।१२।३ ॥

“आसीदितं तत्रो भूतम प्रज्ञातम लक्षणम् । अतन्वयमविज्ञं प्रसुप्तं भिन्नसर्वतः सत्त्वं ११५ ॥

३—“जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्तजीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता (स० पृ० सप्त० ८ पृ० १३६ पंक्ति ७-८)

अग्वेद और मनुस्मृति तथा ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिकादि में प्रलयावस्था का जो वर्णन है—हम ने उसे समझने के लिए एक चित्र ७ की कल्पना की है । मन्त्रादि का अर्थ करने पर विस्तार बढ़ जायेगा अतः उसे छोड़ दिया है ।

प्रलयावस्था में यह प्रकृति जगत् अपने कारण में लीन हो जाता है । अर्थात्—उस समय में परमाणु विखरी हुई हालत में—पृथक-पृथक होते हैं । और यह प्रलयावस्था अन्धकाराच्छादित अलक्ष्य और अविज्ञेय होती है । (परमाणु तो अब और तब कार्य और कारण दोनों ही दशाओं में सदा एक जैसे ही बने रहते हैं) और वे ही परमाणु इस जगत् के उपादान कारण कहे जाते हैं किन्तु प्रलयावस्था में उनका किसी भी दशा में (नाम आदि के रूप में) व्यवहार नहीं होता है—बस ! इस व्यवहाराभाव

७ प्रलय का चित्र पृष्ठ १४६ के बाद देखिये ।

कहा ही आकाशकारी कण के यह कण विद्यमान हैं।
 कि—(यह कण परमाणु आदि की नहीं वे)।
 आकाश में ईश्वर जीव और अज्ञ प्रकृति परमाणु रूप
 जन्म का उद्घाटन सर्वत्र होते रहते हैं और अज्ञ में
 भी अवशी सत्ता में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। जैसे—

एक ५० गज के धान के कारखाने रूप से धोली,
 कुर्सी, कोठ, टोपी राजाका, हजार, गाँव आदि
 पदार्थ विद्यमान अवश्य ही हैं और कारीगर उन्हें
 काटने रूप से कार्य में लाकर प्रकट कर देता है।
 किन्तु ५० गज के धान के रहते हुए इन धोली आदि
 के नामादि का व्यवहार न होने से बड़ी कहा जाता
 है कि इनका अभाव है। ठीक वही वरा मृष्टिव्या-
 नन्द लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मृष्टि प्रक-
 टण आदि स्थल की भी है। पाठकगण उसे राष्ट्रीय
 परिभाषा की शैली में बढ़ने और समझने का
 यत्न करें।

(मृष्टि उत्पत्ति का केवल १ क्रम—)

मृष्टि की उत्पत्ति से वेदादि सत्त्व शास्त्रों में
 अनेक क्रम मिलते हैं जिनमें से केवल एक ही क्रम

पाठकों के आगे चित्र सहित रखते हैं।

सांख्य दर्शन और तैत्तिरीयोपनिषद् के आधार
 पर हम ने यह चित्र बनाया है।

“तस्माद् वा एतस्मादत्मनः आकाशः सम्भूतः,
 आकाशाद् वायुः, वायोऽग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः
 पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधेभ्योऽन्नम्
 अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः।

स वा एष पुरुषोऽन्न रस भवः। (तै ति ब्र०
 ब० २। १)

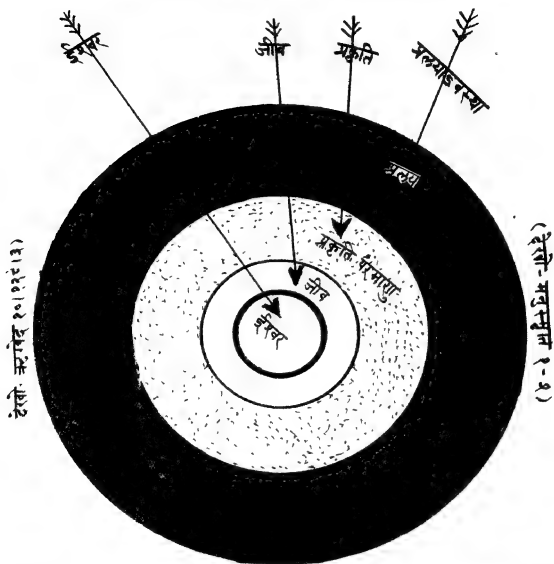
संक्षेपतः।

मृष्टि की उत्पत्ति के अनेक क्रम, स्थान और
 आदि काल से मनुष्यादि की उत्पत्ति कैसे हुई है,
 इसके विस्तृत एवं मुक्ति युक्त तथा सप्रमाण वर्णन
 के साथ-साथ पारचात्य विद्वान् श्रीमान् डार्विन सही-
 द्य के विकासवाद की समालोचना और आदि
 काल में उत्पन्न हुए मनुष्यादि प्राणियों की संख्या
 आदि का सर्वाङ्ग सुन्दर एवं सचित्र वर्णन हम
 “मृष्टि की उत्पत्ति” नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक
 करेंगे। बहू शीघ्र ही प्रकाशित होगी।
 शेष पुनः।

● प्रलय और मृष्टि का चित्र प्रलय के चित्र के बाद देखिये।

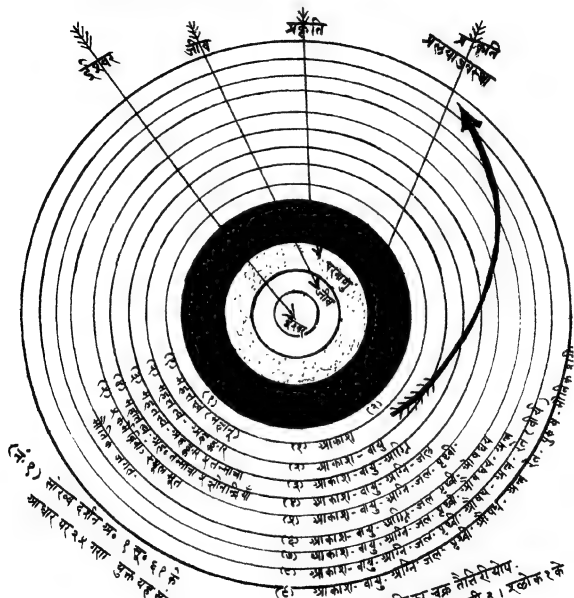

प्रलयाडवस्था का क्षेत्र (दृश्य)

नोट:- सत्त्व रजस्तम-त्रिविध परमाणुओं को मूल प्रकृति और इसी को ईश्वर का सामर्थ्य भी कहते हैं। और परमाणुओं की साम्याडवस्था को प्रकृति कहते हैं। सुरेन्द्र शर्मा और वेदतीर्थ देहली।

प्रलय और सृष्टि की उत्पत्ति का चित्र

(नं० १) सार्वभौम अ० १ वृ० ६१ के आधार पर २५ गता युक्त यह संसार है।

(नं० २) उत्पत्ति का चक्र तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्म बन्ती २। श्लोक १ के आधार पर बनाया है।
सुरेन्द्र शर्मा गोरे
काव्य-वेदतोषी देहली
१९-१०-२५ ई.

नासदीय सूक्त

—:०:—

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं
नासीद् रजो ना व्योमा परो यत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्म
जम्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ १ ॥

न मृत्वुरासीदमृतं न तर्हि
न राक्षसा अह आसीत्पूकेतः
आलीदवातं स्वध्मा तदेकं
तस्माद्धान्यमे परः किञ्चनाऽऽस ॥ २ ॥

तम आसीत्तमसा गृध्रमग्नेऽ—
पूकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छं येनाग्ने पिहितं यदासीत्
तपस्वतन्महिनाऽजायतैकम् ॥ ३ ॥

कामस्तवमे समवर्तताधि
मनसो रेतः पृथग् यदासीत् ।
सतो बन्ध मसति मिरबिन्वन्
हृदि पूतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

तिरश्चीनो विततो रश्मि रैवाम्
अंधः स्विदासी ३ दुर्पति स्विदासी ३ न ।
रेतोधा आसेन् महिमान आसन्
स्वधा अंवस्तात पूयतिः पिरस्तात् ॥ ५ ॥

को अहो वेद क इह प्रवोचत
कुत आजाता कुत इयं विस्तृष्टिः ।
अत्रागं देवा अस्य विसर्जनेना—
य को वेद यत आबभूव ॥ ६ ॥

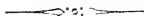
इवं विस्तृष्टिर्यत आबभूव
यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्त्यध्वकः परमे व्योमन्
सो अहो वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

अक् म० । सूक्त १२६ ।

—:०:—

नासदीय सूक्त का पद्यानुवाद

(लेखक—प्राचार्य श्री सुखदेव शास्त्री, मुख्यसंस्कृताध्यापक डी० ए० बी० हाईस्कूल आगरा)

मत या अमत नहीं था तब तो जब जग-आविर्भाव हुआ
 अन्नरिक्त या व्योम नहीं था जो अनन्त तो घिरा हुआ ।
 क्या आवरण, कहां, कब, किमका, किमके सुख के लिये हुआ ?
 जग जीवन गम्भीर नीर भी यह अगाध कब कहां हुआ ? ॥
 मयु न थी तब अमृत नहीं था भव का यह सब भेद न था
 रात्रि दिवस का भेद बतावे ऐसा साधन हुआ न था ।
 घट केशल निज बल के द्वारा वायु बिना उच्छ्वसित हुआ
 उससे तो अनिरिक्त परे या अन्य न कुछ उल्लभित हुआ ॥
 यह सत्र तब तम ही तम था तम से व्याप्त हुआ थल था
 यह तब भेद अभेद रहित वस सब कुछ भी जल ही जल था
 व्यापक होकर भी माया से आच्छादित था बना हुआ
 वह तब निज तप की महिमा में एक अनेक विभक्त हुआ ।
 सब से पहले प्रकट हुआ था काम कामनारूप लिये
 उसके मनका बीज हुआ जो प्रथम बीज का शोष लिये ।
 यह मत का सम्बन्ध प्रथम था असत रूप जगदीश्वर में
 कवियों ने निज निर्मलमति से निश्चय किया तभी मन में ॥
 फैल गई यह रहिम आप ही इनसे तिरछी रेखा सी
 नीचे भी यह ऐसी ही थी ऊपर बनी हुई जैसी ।
 धे कारण को धारण करके महिमामय मंगल कर थी
 उनका वैभव व्याप्त हो गया किन्तु शक्तियां उधर न थी ॥
 कौन इसे निश्चय से जाने कह पावे सुन्दरता से
 यह निसर्ग उत्पन्न हुआ था किस कारण किस कर्ता से ।
 इस निसर्ग के बाद हुई है देव गणों की भी सत्ता
 तब कह सकता कौन कहां से हुई सकल जग की सत्ता ॥
 जिससे जन्मी थी लीलामय सकलकला की सृष्टि कभी
 उसने धारण किया स्वयं था इसको अथवा नहीं तभी ।
 जो आबल बना है इसका है अनन्त का जो वामी
 यह सब जाने या मत जाने हे प्रिय । वह ही अविनाशी ॥

वेद में सृष्टि-उत्पत्ति

(ले०—राज्य रत्न श्री० प० आत्मारामजी अमृतसरी-बड़ोदा)

मी अमेजीमासिक [दी मीडन रिच्यू आफ कलकत्ता] मास जनवरी १९३५ के अङ्क में अमरीका के सुप्रसिद्ध डाक्टर श्रीयुत जे० टी० सडर-लैंड साहेब ने जो वर्तमान वैज्ञानिक तत्त्वों से भरपूर सारगर्भित लेख लिखा है—उसका सार भाव ही हम अपने शब्दों में नीचे देना उचित समझते हैं। इसके क, ख तथा ग तीन परिच्छेद हैं।

(१) क—उन्हींने बाईबल आदि किसी भी धर्म ग्रन्थ में प्रोक्त ईश्वर का बड़ा प्रसंग नहीं छोड़ा किन्तु विज्ञान के आधार से सृष्टि कर्ता ईश्वर का विषय लिया है और इसकी सृष्टि तथा सृष्टि की चालु सृष्टि, उत्पत्ति आदि कामी वर्णन किया है और अमरीका की नामी Luck observatory (ज्योतिष-ग्रह) का वर्णन करते हुए बृहन् दूरबीक्षण [दूरबीन] से दिखाने की चर्चा की है। साथ ही कहा है कि इस समय अनेक नई रचनाएँ सृष्टि उत्पत्ति के रूप में आकाश गंगा के मध्य में हो रही हैं जहा Nebula बन रहे हैं। फिर इन निबुलाओं से सूर्य तथा ध्रुवि-वियों बन रही हैं।

[१] ख—आपने विश्व की सीमा को अनन्त कहा है।

[१] ग—सब काम सर्वत्र नियम बद्ध हो रहे हैं। अतः वह विज्ञान के आधार पर बड़े बल से ईश्वर का लक्षण ही “Embodiment of Laws” [नियमों का स्वरूप] लिख रहे हैं।

अब हम इंग्लैंड के नामी Prince of Philosophers Herbert Spencer साहेब के लेखों का अति संक्षिप्त सार उनकी एक नामी पुस्तक का परिचय देकर अपने ही शब्दों में नीचे देंगे। मूल

अमेजी लेख पाठक उक्त पुस्तक में देख सकते हैं।

विदित हो श्रीयुत हरबर्ट स्पेंसर साहेब के एक नामी शिष्य Mr Collus M A. ने एक ही पुस्तक में जिसका नाम Eptome of Synthetic Philosophy है इस विषय को सूत्रों के रूप में लिखा है।

उक्त पुस्तक में निम्न विज्ञान पूर्ण तत्त्व ताकक दृङ्ग से भली भाँति दर्शाये गये हैं।

सृष्टि उत्पत्ति (Evolution), सृष्टि स्थिति [Equilibration] तथा सृष्टि प्रलय Dissolution यह चक्र अनन्त काल से एक अनन्त चेतन तथा सामर्थ्यवान् शक्ति चला रही है जो अनन्तकाल तक चलता रहेगा।

डा० सडर लैंड तथा हरबर्ट स्पेंसर साहेब के लेख जिस विज्ञान पूर्ण सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के चक्रों का तर्क सिद्ध वर्णन करते हैं पाठक सत्यार्थप्रकाश के पक्ष में समुल्लास में वैसे ही विज्ञान पूर्ण तत्त्व पढ़ सकते हैं।

इसके साथ तीनों वेदों में जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट् शब्द से जज साहेब श्री प० गंगाप्रसाद जी एम ए. के शब्दों से यही Nebula अभिप्रेत है—

अब हम नीचे एक वेद मन्त्र अर्थ सहित देकर इस विषय को समाप्त करेंगे। यह मन्त्र संध्या में आता है।

(अभीष्टात) सम्यक् ज्ञानयुक्त

(तपस) सामर्थ्य से।

(अर्थात्) ईश्वरीय नियम अर्थात् वेद विद्या।

(सत्यं च) और सृष्टि (अर्थात् ज्ञायत) उत्पन्न हुई (तत) उसके अनन्तर (रात्री) प्रलयकाल (अर्थात्) हुआ (तत) उसके अनन्तर

(समुद्रो अर्थात् :) + मेघ रूपी सूर्य पिंड (Nebula) जन्मे ।

(समुद्राद् अर्थात् :) उनके अन्तर्गत

(संवत्सरः) संवत्सर गति कारक सूर्य (अजायत) हुआ ।

(बरती विरबल्यमितः) बरा करने वाले ईश्वर ने अपने सहज स्वभाव से ।

(अहीरात्राणि) दिन रात की बराती वाली इच्छिका ।

(विदुषात्)—द्वयी । (आत्मा) बारम्बार करने वाली ईश्वर ने

(अथापूर्वम्) पूर्व के समाप्त (पूर्वा अन्तर्गत) सूर्यो तथा अर्धों की (अकल्पमन्) रचना की ।

(दिव्यं) उसी ने अलोक्यत्वपूर्व (दिव्य-कीच) इच्छिका ।

(अथो अन्तरिक्षः स्वः) और अन्तरिक्ष में अर्धों का कुछ विरोध होने वाले लोगों को दख । + P. See Page 4 also.

पूज्य महर्षि दयानन्दजी ने अपनी अमर बोधी रत्न सहायक विधि में इसी अन्त की जो सार-शक्ति का सूत्रमन्त्र परम उत्तम अत्यन्त की है इसी अन्त का मूल आधार बही उनके सार सूत्र है । यह ये कि अथि दयानन्दजी ने उक्त उत्तम तथा परम प्रागैहिक सूत्र स्वीकृत से एक हस्त के अर्थ वेदविद्या का सर्व विद्या

अन्तरिक्ष है ।

+ अर्थः "The Sun" (See Apte Page 140) तथा अन्तरिक्षमन्त्रः १५ अ० सूत्रः १३ ॥

(अन्तरिक्ष नामानि उत्तराणि वीर्यका)

अतः सन्तुष्ट के अर्थ हमने अन्तरिक्ष के अनुसार किये हैं ।

+ आदि कृत संस्कृत अन्तरिक्षी राष्ट्र-कीय के पृष्ठ ३०५ पर अतः शब्द के अर्थ इस प्रकार है । "Divine law, divine Truth"

उक्त अर्थ की पुष्टि आदि कृत नामी शब्द को "Divine Law Divine Truth" इन शब्दों में भी करता है वह बही तत्व है जो ऊपर हमने पदार्थ के कोष्ठक में लिखे हैं । Divine Law के अर्थ हमने हिन्दी में ईश्वरीय नियम दिये हैं । और साथ ही Divine Truth के अर्थ हिन्दी में हमने ईश्वरीय वेदविद्या दिये हैं ।

यह अर्थ हमें क्या क्या तत्व को कराता है ?

(१) प्रथम-नियम जो सर्वत्र विद्यमान सृष्टि के बाधे जाते हैं । उनका जनक ईश्वर है । यही विज्ञान कहा गया है (२) ईश्वर तथा अमरीका सब विज्ञानी तथा तत्व वेदाईश्वर को एक ऐतन शक्ति "Intelligent Power" का नाम देते हैं इसी महती विरल नियन्त्री शक्ति को

भी—ईश्वरत्वैसर साहिव ने अगम्य (Unknownable) को कहा है—इससे कई लोग उक्त स्पंसर की जो संशयवादी (अज्ञानात्मिक) भूल से मानते हैं । पर वह तो मुक्त से भी बड़कर पूरा वैदिक अस्तित्व है । हमारे वेद मंत्रों में भी ईश्वर को अगम्य तथा अगोचर कहा गया है जिसका अनुवाद [Unknowable] ही तो हो सकता है

(३) अतः शब्द का हमारा अर्थ वेद-विद्या है । यह तत्त्व वेद के स्वरूप को जो भुतिकरूपी अदि में आता जो ईश्वर अथ का स्वरूप है—उसका बोध करा रहा है । कुछ सूक्त भी वेद जन्म का यही काल दिखाता है ।

(४) वेद की उत्पत्ति अथ का निर्णय इसने कर दिया—अर्थात् कल्प सृष्टि के जन्म के साथ—

(५) Principal श्रीरामचन्द्रजी एम० ए० ने कुछ वर्ष हुए एक सारगर्भित लेख में इधिया की विज्ञानपूर्ण अन्त की उत्पत्ति का यी—जो करोड़ों वर्ष पहिले तक जाती है । सेवक के मन में बही वेद-जन्म की भी हो सकती है ।

(६) जी सज्जन वेद में मानवी इतिहास वा अन्तर्गत श्रीरामचन्द्रजी के समाप्त वेद में अन्तर वेद के राजनीति के इतिहास तक मानते हैं वे भी भी अन्त में

हैं—कारण कि जब सृष्टि के आदि काल में वेद का जन्म न हो तब तो इतिहास हो सकता है दूसरी दशा में नहीं।

(च) मनुस्मृति के प्रथम अ० में महर्षिमानु का बड़ा गूढ़ श्लोक है जिसका भाव यह है कि—

ईश्वर ने सृष्टि के आदि-काल में वेद के लक्षणों को वेद के स्मृतो द्वारा सच पदार्थों के तात्त्विक सिद्धांतों के

इस महत्त्वपूर्ण श्लोक ने इतिहास वाद तथा कल्पनावाद का खण्डन कर दिया। योहन्नास इति-
हास कल्पना हैं और सायण वादी (सायण भाष्यवादी) निरुद्धि कल्पना वादी हैं। महर्षिमानु कहते हैं कि सृष्टि-काल में सृष्टि के धर्मों के योग्य वेद हैं। मनु का यह शब्द भिन्न की समझने की दृष्टि यह कि यथातथ्य की समझ ही ही का योग्य है।

त्रैलोक्य

ईश्वर जीव, महत्ति

दा सुपुत्रा सयुजा सख्या समारं हृदं परिवर्ज्यते तवोरम्क विपुलं स्वाहृत-
नक्तनयो ज्ञानिकाहसि ।

१-१६४-२०

वैदिक वाक्

[लेखक—आचार्य पं० हरिदत्तजी शास्त्री पञ्चनरिथ]

अस्माकं धर्मं शास्त्रेषु धनाद्यादिमाहात्म्यं ग्रथितं तमम् । अथुना बयं १०८ श्री महायानन्द सरस्वती परिदर्शित दिशा तत्तद्वस्तु वैदिक वाङ् मयेऽन्वेषयन्तः नितान्तं प्रसीदामः । पठतामिह शृण्वता मपीदमृन्वेदीयं मन आकर्षति सूक्तम् । हरयता मस्य माधुर्यं पाठकैः ।

कस्याप्याङ्गिरसस्यभिक्षोरिदं सूक्तमितिस-ग्वास्य ऋषिः । सखलु दौर्गत्य पीडितोवक्ष्यमाणं सूक्तार्थं क्रमेणात्मनो दारिद्र्यं मन्ययत्—ऋग्वेदे १० ममण्डल ११७ तमे सूक्ते—

ॐ नवाउ देवाः क्षुधमिदं बधं ददु रुताशितं सुपगच्छन्ति मृत्यवः । उत्तराभिः पृणतो नाप दस्य-
त्युतापृणान् मर्दितारं न विन्दते । इत्यादयो मन्त्राः सन्ति । तान् वयं मेकैकश उदाहृत्यव्याख्यास्यामः—
अस्यायमर्थः—

देवः खलु सर्वेभ्यः क्षुधामेव नन्दुः, अपितु बधमेव । एतादृशी बधरूपां क्षुधाममदानेन यः शमयति सदाता । योऽदृक्त्वा भुङ्क्ते तंमृत्यव उपगच्छन्ति । प्रयच्छतो जनस्यधर्तनापक्षीयते । अप्रयच्छेत्सु पुरुषानात्मनः सुखयितारं विन्दते । ॐ व आधाय चक्रमानाय पित्वोऽन्नवान सन रफितायो पञ्चगुहे । स्थिरं मनः कृणुतं सेवते पुरतो चित्समर्दितारं न विन्दते ॥

अर्थः—यः पुरुष स्वयमन्नवानपि दुर्वलाय क्षुधातुराय, दारिद्र्य पीडिताय गृहं प्रत्यागताय, अन्नं कामयमानाय किञ्चिदपि दातुं मनः स्थिरं करोति-
मनः स्थैर्येण किञ्चिदप्य प्रदाय तं खेदयति तस्य पुरस्ताच्चभोगान् सेवते सोऽपिनात्मनः सुखयितारं विन्दते ॥ २ ॥

ॐ स इदं भोजो योगृह्ये ददात्यन्नकामाय चरते-
कुराय । अरमस्मी भवति यान्मृता उतापरीषु कृणुते सखायम् ॥ स एव दाता, यः कुराय चरते अन्नं

याचमानाय, प्रतिप्रदीतं अन्नं प्रयच्छति । यज्ञेतरय पर्वीतं फलं भवति । शात्रवीज्वपि सेनानु चायं सखायं करोति । सर्व एव तस्य सखाया भवन्ति, न शात्रवः ॥

ॐ न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाधुर्व—
सचमानाय पित्वः ।

अगस्मान् प्रेयान न तदाको अस्ति पृणन्तं मन्यमरणं चिद्विच्छेत् ॥

न स पुरुष सत्वाभवति योनाम सहभाविने सहचराय, सेवमानाय सखिजनान् नान्नं प्रयच्छति । अस्माददातुः सख्युः सोऽयपगच्छेत् । यद्ययं परित्यज्य गच्छेत् तर्हितस्य सदनमेव न भवेत् । (तदेव हि सदनं यद् बन्धुपरिवृतम्) स खलित्थं मपगतः पुरुषोऽन्नादिकं प्रयच्छन्तं मेव स्वाभिन सिच्छेत् ॥

ॐ पृणीयादिन्नाथ मानाय तव्यान द्राघीर्यासमनु परयेत पन्थाम् । आं हि वर्तते रथेचक्रान्यमन्यमुप तिघ्नन्ते रायः ॥ धनैरनि शयेन प्रवृद्धः पुरुषः याचमानायातिथये द्वागदेव । यदि द्वागद द्राघीर्यासं (सुकृतस्य) पन्थानमनुपश्येत् । धनानि खलु रथसम्बन्धीनि चक्राणीवाऽऽवर्तन्ते, उपतिघ्नन्ते चान्यमन्यं पुरुषम् ॥ सोऽयमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमिषवद्भस्तरस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाचोभवति केवलादी ॥

अर्थः—यस्य दाते मनो न भवति, सज्जनोमोघमे वान्नं विन्दते, सन्यमेवाहं ब्रवीमि वषण्व सतस्येति ? सखलु न देवं नापि सखायं पोषयति, पापमेव तस्य केवलं भवति । यो नाम केवलं स्वयं भुङ्क्ते ॥ ६ ॥

ॐ कृषन्ति फाल आशितं कृणोति यन्नध्वान मपवृङ्क्ते चरित्रः । वदन् ब्रह्मावदतोवनीयान् पृणन्नापि रपृणन्तं मभिप्यात् ॥ ७ ॥

कृषिं कुर्वन् फालः कर्षकः शोक्तव्यं करोति ।
अध्वानं गच्छन् पुरुषः आत्मीयैश्चरित्रैः स्वामिभ्यो
धनमावर्जयति । वदन् ब्राह्मणोऽवदतो जनात् श्रिय
करो भवति । (ते यथा—स्वकर्मणि प्रवर्तमानाः
परोधमुपकारकाः, तथा) दाता अदातारः मयिबल्य
बन्धुर्भवति ॥ ७ ॥

ॐ एकपाद् भूयो द्विपादो विचक्रमे, द्विपात् त्रिपाद
मम्येति पश्चात् । चतुष्पादेति द्विपादमभिस्वरं संपर्ययन्
पंक्तीरुपतिष्ठमानः ॥ ८ ॥

एक भाग धनः पुरुषो द्विरुणधनं पुरुषं भूयो
विविधेन प्रकारेण गच्छति द्विभागधनमिदं भाग धनम-
भिगच्छति । चतुर्भाग धनस्तु एकभागधनद्विभाग धना
दीनां पंक्ती-रभिगमने संपर्ययन् गच्छति । (अन्योन्या
पेक्षया सर्व एवात्मसा धमा इति, अहमेव धनवानि
ति न मन्तव्यम् ।

ॐ समौ चिद्धन्तौ न समं विविष्टः, सं मातरा-
चित्र गमं दुहते । यमयो रचिन्न समावीर्याणि
ज्ञाती चिनसन्तौ न समं पृणीतः ॥ ९ ॥

अर्थः—हस्तौ समावपि न समान मेव कार्यं
व्याप्तम् । समे अपि मातरौ धेनु न खलु सममेव पयो
दुहते । यमजयोः पुत्रयोरपि नैव समानि वीर्याणि
भवन्ति । एवमेकस्मिन् कुले जातावपि न समं प्रय-
च्छत । अत्र वेद मन्त्रार्थं श्री चिद्धरूपसिद्धं विधु
शेखरा भट्टाचार्याः प्रमाणम् । तदर्थानुवाद त्वात् ।
इत्थमेव प्राच्यार्याणां कस्मिन्नर्थेऽभूद् युद्ध सन्बन्धिनि
भूयान् परिचय इति शक्यते परिज्ञातुम् । अथेवेदं बर्मे,
धनुः, ज्या, धनुष्कोटि, इषुधि, सारथि, रथ रश्मि,
अथ, रथ, रथरक्षक, इषु, अथकशा हस्तप्रा (हस्त-
त्राण) नां वर्णनं भूय उपलभ्यते । गृह्य सूत्रकारा
अपि अथेवेदीयैतत्सूक्त्य केषाञ्चिन् मन्त्राणां मित्थं
विनियोग माहः संधामे समुपस्थिते पुरोहितो राजानं
वक्ष्यमाण विभिन्ना संनाहयेत् । आहवाहापमन्तरे
धीति” मन्त्रेण [अथेवेद १०, १७३, १] पश्चाद् दक्षस्या
वस्थाय सूक्तेकं न प्रथमेन मन्त्रेण राज्ञे कवचं,
द्वितीयेन च धनुः प्रदाय तृतीयं बाधयेत्, चतुर्थं स्वयं
जपेत् । पञ्चमेन तस्मै इषुधिं प्रयच्छेत् अथ रथेष्टौ

विश्रामप्रवर्तमाने कर्तुं चक्षि । अथमेकस्मानु-
मन्त्रवेत् । अष्टमसिद्धयेकस्मात् सक्कं ज्ञानयेत् ।
चतुर्दशं कलं [हस्तार्धं, हस्तत्राणं] न्ना कलन्तं तं
बाधयेत् । इषादि सूत्र काराः शतशः । अथ श्वेडरोन
राजा इषुन् शिषेत् पुष्यकने लुयोषेत् पुष्येक्षितः सतद-
शंस्ययं जपेत् । राज्ञे वा भूवात् “मूहिकस्त्रिंशं सन्ना-
मिषि” । आरवलाचनगृह्य सूत्रे ३-८-१५-१६-१६-१६।
अष्टमस्तु मन्त्रोऽभ्यासोपपन्नः मित्थार्थमर्चयेत् षडला-
न्यहोमं विनियुज्यते । इति ।

एवं वेदे मुद्धो षोडश समर्थकाः, दानिप्रशंसापरा,
यत्तन्निष्पराः, यज्ञ प्रशंसापराश्च भूसांक्षेमन्त्राः-
सन्ति । येषामंशः श्री १८८ अस्त्वस्मि दक्षमन्त्रः अह-
र्षिभिर्ऋग्वेदादिभाष्य भूमिकाया मुपन्यस्तः । पतञ्जलि
मुनि विषये विद्यते यथा—

“योगेन चित्तस्यपदेन वाचाय,
मल शरीरस्यतु वैशफेन ।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम्
पतञ्जलि ऽज्ञालिरानतोऽस्मीति ॥

अथाने बहवः पण्डिताः योगचर्याचरणा योगेनैव
शरीर पुष्टिर्भवतीति समातिष्ठन्ते । वयन्त्वेतन्न
मन्यामहे उपयुक्तं पतञ्जलि श्रमस्य जलताडनवन्
काकदन्तप्रीत्तावद्वा प्रसक्ते । वयन्तु ममः शरीरातोऽयं
वैशफेनैव सम्प्राशमिति । अभ्यचमूलं वेदे स्पष्टमुपल-
भ्यते—तन्नाहि—अथर्व वेद व्याख्याना वमरे सावत्या-
चार्यः—

व्याख्याय वेदं वितथमा मुष्मिकं कल पृथम् ।
पेहिका मुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीर्षतीति पाहसम् ।
अत्राचार्य वेदे औपधानां प्रयोगा तच्चर्चाचमद्गुल
मुपलभ्यते । तथाहि—

मूत्ररोग चिकित्सायाम्—
यदान्त्रेषु गर्वाभ्यो यद्वैश्वानरं संभूतम् ।
एवाने मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥
अथर्व काण्ड १ अ० १ सू ३ म० ६
पूते भिनद्धि मेहनं बर्तं वेदान्त्या इव ।
एवाने मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥
अत्र लोह शलाका चिकित्सा विहिता ।

एवं—सुख प्रसन्नचिकित्सायाम्—
 प्रथमे काण्डे “बभूवैपूषन्” इत्यारभ्य बहवो
 मन्त्रा आम्नाताः । विशेषस्तावदयम्—
 विते भिनद्भि मेहनं विथोर्नि विगवीनिके ।
 विमातरं च पुत्रं कुमारं जरायुणा व जरायुपग-
 ताम् ॥ अ० २ सू० ११ म० ५
 रवेत कुष्ठ चिकित्सायाम्—
 नक्तं जातास्योषधे । रामे कृष्णे । असिन्नि ।
 इदं रजनि रजय किलासंचयत् ॥

का० १ अ० ५ सू० २३

कौशिकसूत्रेऽपि—“नक्तं जाता सुपर्णो जाता”
 इति मन्त्रोक्तं शकृता आलोड्य पृष्ट्यालिम्पती
 त्युक्तम् । एव कृमिचिकित्साविषये, वातव्याधिचिकि-
 त्सा प्रसङ्गे, केशवृद्धि चिकित्सायाम्, विमर्षादि चिकि-

त्सायाम् बहवो मन्त्रा दृश्यन्ते । महीधरश्च “कुम्भो
 व निष्ठुर्जनिता” इत्यादि मन्त्रं यजु० १३।५० । त्यादि
 मन्त्रेण शारीरक विषयमाह । श्री कविराज गण-
 नाथ सेन एम० ए० महोदयोऽपि तथैव प्रत्यपीपदत् ।
 एवंचवेदेन चिकित्सां कृत्वाऽऽरोग्यं सम्पादयेमेति
 भगवत उपदेश । वयं च सम्पूतम्—

अनभ्यासेन वेदाना माचारस्य च वर्जनान् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिर्थासति ॥

इतिवचन शारव्या भूता न शक्नुम आत्मान
 परित्रातुम् । एतत्तु सन्देह सन्देह सन्दोह पृहार परि-
 रक्षितयन—गेहिकामुग्मिक परोन्नति साधनम् परमेश्व-
 राराधन बाधन बाधनम्, मनुष्य मात्र धनं महाधन
 वैदिक्येव वागिति ।

ईश्वर का साम्यवाद

येमां वाचं कन्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याश्च शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय

वेदवन्दनम्

रचयिता श्री प तिलापत्त न्पा याय

— —

१२१॥ समम्ना अप सररा
यत् प्रभुता वृत्त रमरा
१२२॥ १२१॥ निगत तम समान
१२३॥ यत् समान विष्णु सत्ता ॥ ॥
१२४॥ यत् मार्गान्तात् यत्ता
१२५॥ सन् यत् माया प्रका मोना
१२६॥ फार मन्ता नान गन्त पभेगा
१२७॥ विन्त मातापणमास पत्ता ॥ ॥
१२८॥ आयै विन्त रानाय य
१२९॥ सण विन्त रान्त रग मर
१३०॥ शा पत्त य मन्त रान्त
१३१॥ यत् सन्त रत्त माय रान्त ॥ ॥
१३२॥ यावान् लोफ रत्त पन्तान्त
१३३॥ यत्तोरानि प्रवदन्ति नानि ।
१३४॥ पाश्चा यत्ता प्रपमाधुभाया
१३५॥ कं त न शम्तु मन्तभाया ॥ ॥

अभ्यस्यत्त न रतायमा
मन्त रत्त माय समान रमा
१२३॥ १२४॥ यत्ता ज्ञातया मन्त रान्ता
१२५॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१२६॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१२७॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१२८॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१२९॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३०॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३१॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३२॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३३॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३४॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥
१३५॥ यत्ता यत्ता यत्ता रान्त ॥ ॥

पतिकूलपक्षस्वडनरसा इति यायन

“वेद-विद्या”

रचयिता आचार्य श्री. प० हरिदत्त शास्त्री पचतीर्थ

(गीतिः)

(१)

(टक) ह देव ! वयं विद्यं ! भवतीं वयं नमाम ।

मातं ? प्रमृतिं रेवा जगतो विचित्रं वेपा ।

जाता भवत्सकारा -दिनि ते पदे श्रयाम ॥ हे देवि

(-)

असव शिचरन्तनाता यसव पराभवानाम् ।

अमरपि मानपाणा, भयना मिनि स्मराम ॥ ह देवि

(२)

जगतां त्वमव सार इत तुङ्ग पङ्क भारम् ।

दधनी महोपकार शरणं वयं पयाम ॥ ह देव

(३)

मुनिमूल शङ्कर न तव मूलं कूलं हता ।

विषम विषं निषीय त्रिदिव गतं भवाम ॥ ह देव

(४)

तव चित्रं मयं चयाना, सविस्मृतिताश्रयाणाम् ।

पारे गिरां महत्वं बहगो वयं गणाम ॥ ह देवि

(६)

जगती तमामया स्वान्, भवतीं न भामती चन् ।

आयं वेदं वाणि ! वाणी किमु ते नु वर्णयाम ॥ ह देवि

(७)

शिवविष्णु वधसां त्वं प्रभव सव सवानाम् ।

सकलार्थं मार्थं बाह भवतीं वयं नमाम ॥ हे देवि

(८)

श्रुति-सम्पुतौ तुता त्वं तनुजन सत्यवत्या ।

सं कुमारिलो भवत्या, चरणौ मुहुर्ननाम् ॥ हे देवि

“वेदों में आयुर्वेद का आवश्यक और महत्व-पूर्ण स्थान”

ले०— श्री पं० बदरीदत्त जी शास्त्री साहित्यायुर्वेदाचार्य प्रिंसिपल गुरुकुल महाविद्यालय वदार्थू

जगत प्रसिद्ध सभी आदरणीय ग्रन्थों में वेदों की प्राचीनता सर्व सम्मत है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की शक्ति क्षीण होने पर और—

“रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्वपो ज्ञानवलेन ये।

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमग्राह्यं सदा ॥

आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां ज्ञानम संशयम् ।”

इस चर्कोक्त आम लक्षण के लक्ष्य विशिष्ट जीवों के शब्द प्रमाण के अनन्तर “ऋशकर्म विपाकाशयै रपरामृष्टः पुरुष विरोध ईश्वरः” योग प्रतिपादित ऋशादि बन्धनों से नितान्त निर्मुक्त परमात्मतत्त्व और ऐहिक तथा पारलौकिक वस्तुतत्त्व के वास्तविक ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिये ईश्वरीय ज्ञान (वेद) के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह जाता। यही आशय—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते।

तमर्थं वेदं वेदेन तस्माद् वेदम्य वेदता ॥

इस पथ के द्वारा प्रकट किया गया है।

जीव को ईश्वरीय ज्ञान की उपलब्धि या मात्र की प्राप्ति बिना धार्मिक अनुष्ठान के नहीं होती, और धर्म निर्णय का एक मात्र आधार “वेद” ही है यह “वेदोऽखिलो धर्म मूलम्” इस आर्य सिद्धान्त से निर्धारित है। “अर्यावाणि और कामपुर्ति” रूप कल्याण भी धर्मावलम्ब से ही हो सकते हैं इसी लिये “धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या यो ह्येक सक्तः सज्जोऽजघन्यः”।

ऐसा उपदेश मिलता है। मोक्ष सुख में यद्यपि “श्चेत्ते ज्ञानान् मुक्तिः” के अनुसार ज्ञान को ही प्रधान कारण माना गया है तथापि उसमें परम्परा से धर्म का हाथ मानना पड़ेगा। अतएव नैयायिकों ने “विहित (वेद विहित) कर्मजन्यो धर्मः” यह धर्म का लक्षण किया है। “धर्मं जिज्ञासमानान्

प्रमाणं परमं श्रुति !” यह वाक्य भी इसी आशय को पुष्ट करता है। धार्मिक विकास एक मात्र वेद पर अवलम्बित है अतएव “वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ” इस सिद्धान्त की सार्थकता सिद्ध होती है।

यहाँ तक विचार करने के बाद अब यह विषय कौतूहल के साथ उपस्थित होता है कि वेद बोधित विधियों के विधान या आत्मज्ञान का अधिकारी कौन हो सकता है, इसका उत्तर स्वरसतः यही देना पड़ेगा कि शरीर और मानस बल से युक्त व्यक्ति ही इस कष्टकाकीर्ण मार्ग पर चल सकता है। “भोगायतनं शरीरम्” इस सिद्धान्त के अनुसार “शीर्यते व्याधिभिः” इस अर्थ को लेकर शरीर के सम्बन्ध में “शरीरं व्याधिमन्दिरम्” यह सिद्धान्त भी निर्भान्त है, बल हीन व्यक्ति आत्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता जैसा कि—“नायमात्मा बल हीनेनलभ्यो न च प्रमादात्” इस सुएडक श्रुति में कहा गया है, यहाँ प्रमाद शब्द का अर्थ मनो दुर्बलता या मनोरोग (उन्माद) समझना चाहिये। शारीरिक और मानसिक बल की क्षीणता रोगों से ही होती है, स्वस्थ एवं नीरोग प्राणी ही “चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) पक्ष” के अधिकारी बन सकते हैं। दोष, (बात, पित्त, कफ) धातु (रस रक्तादि) आदि की समानता आदि का नाम “स्वास्थ्य” सुख है, जैसा कि “समदोषः समाप्तिरच समधातुमलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यवधीयते ॥”

इस सुश्रुत वाक्य में धन्वन्तरि भगवान् ने बताया है। निदान यह कि “शरीर रक्षणाद्धर्मः” इस सिद्धान्त को ध्येय बनाते हुए आरोग्य की कामना करने वाले व्यक्ति ही वैदिक विधान (धर्मोदि) के पात्र समझे जा सकते हैं, इसी अभिप्राय से—

“धर्मार्थकाम मोक्षणामारोग्यं मूल मुत्तमम्।

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥”

इस चरक वाक्य में सहर्षि आत्रेय ने प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य का अक्षरशः उल्लेख किया है, और यह बात—

“अनेन पुरुषो यस्मादयुर्विन्दति वेति च ।

तस्मान्मुनिवरेण आयुर्वेद इति स्मृतः ॥”

इस आयुर्वेद लक्षण के अनुसार “आयुर्विन्दति” (सुखान्वित आयु पाता है) इस अंश में मन्वेया निर्विवाद है ।

अब हम स्वकृत वा इस परिणाम पर पहुँच गये कि वेदों को सत्य धर्मापदेश आदि के साथ ही अनुष्ठानों को स्वस्थ और दीर्घ जीवी बनाने वाले “साधनों” की सृष्टि के पूर्व ही बनाने की आवश्यकता थी । इसी लिये शास्त्रकारों ने “शब्द रूप” आयुर्वेद की सृष्टि की उत्पत्ति से प्रथम परमात्मा से ही प्रादुर्भूत माना है, जैसा कि—

“इह खल्वायुर्वेदमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पत्तयै व प्रजा रलीकशत सहस्रं मन्वायमहस्रस्र कृतवान् स्वधर्मम्” सुमुत्त सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में वर्णन किया है । “अर्थ रूप” आयुर्वेद को वेदार्थ की तरह अन्तर्हित आदि कारणों से नित्य मान कर वेदवत् द्वितीये से “शब्द रूप” (आयुर्वेद) की उपादेयता का प्रतिपादन किया गया है, जैसा कि आशय वषाक्रम—

“सौख्यमायुर्वेदः शास्त्रवतो निर्दिश्यते अनादिवाग स्वभाव संसिद्धलक्षणत्वाद्वा स्वभाव नित्यत्वाच्च”

“स वाष्येतद्वयो ब्राह्मणराजन्त्य वैरयै, तत्रानुप्रहार्थ प्राणिनां ब्राह्मणै रास्तरक्षार्थं राजन्त्यै, वृत्त्यर्थं वैरयैः सामान्यतो वा धर्माधिक्यं परिप्रहार्थं सर्वैः” इन चरक सूत्र स्थान के ३० वें अध्याय के वाक्यों में वर्णित किया गया है । अन्तिम उद्धरण में पृथक् २ प्रवीजन वक्ता कर भी धर्माधिक्य रूप “त्रिवर्ग की उपादेयता में सबकी समानता दिखाने है । यही बात वैदिक स्वाध्याय के सम्बन्ध में—

“योजनीयस्य द्विजो वेद मन्व्यत्र कुर्वते श्रमम् ।

स जीर्वन्नेव शूद्रत्वमाप्नुयान् गच्छति सान्धवः ॥”

इस सृष्टि वाक्य में पाई जाती है । वेद और आयुर्वेद के समानता प्रसङ्ग को छोड़ कर प्रकृत विषय में आने पर हमें यह पता चला कि “अथर्ववेद” का अंग भूत (उपवेद) आयुर्वेद वैदिक विधान के अनुष्ठान में प्राण स्वरूप है । “अथर्व” की उपवेदता के सम्बन्ध में पूर्वोक्त (इह खल्वायुर्वेद मित्यादि) मुश्रुत सिद्धान्त का समर्थन “चरक महिता” में भी “आत्रेय” ने—

“चतुर्गामृक् साम यजुर्धर्ववेदानां कं वेद मुपदिशन् आयुर्वेदविदम्” (आयुर्वेद वेत्ता विद्वान् आयुर्वेद को चारों वेदों में से कौन सा या किसमें मानते हैं ?) इस प्रश्न का उत्तर देते हुए—

“चतुर्गामृक् साम यजुर्धर्ववेदानां मात्पनोऽथर्ववेदे भक्ति राश्रया; वेदो ह्यथर्वण स्वस्थयन बलि मङ्गल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्रादि परिग्रहाधिक्रिन्मां प्राह” (चारों वेदों में आयुर्वेद को अथर्व वेद का ही भाग मानना चाहिये, क्योंकि उक्त वेद स्वस्थयन आदि के द्वारा चिकित्सा विषय का वर्णन करता है । ‘प्रायश्चित्त’ शब्द का अर्थ ‘प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृति स्थापन हितम् । नित्यादुभेपजनामानि’ के अनुसार प्रधानतया औषध समझना चाहिये । स्पष्ट पुष्ट शब्दों में तार स्वरूप किया है । वस्तुतः आयुर्वेद को—शान्त्य, शांताक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कामार शून्य, अगवतन्त्र, रसायनतन्त्र और “वाजी करण तन्त्र” रूप आठ अङ्गों में सामयिक आवश्यकतानुसार विभक्त किया गया है, जैसा कि—

“किन्तु ततोऽल्पायुष्य मल्पमेष्वस्वच्छालोक्य नराणां भूयोऽप्राण प्रणीतवान्” इस सुश्रुत वाक्य में बताया गया है । इन उक्त आठों अङ्गों का ही नहीं प्रत्युत निदान, निषण्ड, शारीर आदि सभी आयुर्वेद के उपयुक्त अंश का विस्तीर्ण वर्णन अथर्ववेद में किया गया है जिसका दिग्दर्शन संक्षिप्त आशय के साथ इस प्रकार है—

(५) “रौहण्यसि रोहण्यस्थनश्चिन्नमस्य रोहणी ।

रोहयेदमरुन्धति ॥”

“प्रजा मञ्जवा सन्धीयतां यर्धया च र्ध रोहतु ।

अङ्गुलं अस्थि रोहतु मांसं मांसं रोहतु ॥”

‘अथर्ववेद’ के ४ थे काण्ड के १२ वें सूक्त के १ ले और ४ थे इन मन्त्रों में “चिमटी, सडासी; नरतर, कैंची आदि के द्वारा इस समय चिकित्सा में व्यवहृत होने वाले प्रथम अंग (शल्य) का “ब्रण चिकित्सा” और “अस्थि सन्धान” (हड्डी जोड़ना) उदाहरणों में संकेत पाया जाता है।

(२) “नैनं प्राप्नोति शपथो त कृत्या नभिशोचनम् । नैनं विष्कन्धमरनुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥”

४ र्थ काण्ड के ६ वें सूक्त के इस ५ वें मन्त्र में ‘आंख, कान नाक आदि गर्दन से ऊपर के अवयवों का ‘सलाई, द्वारा इलाज बताने वाले द्वितीय (शालाक्य) अङ्ग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अञ्जन; तरे धारण करने (लगाने) से परकृत राप नहीं लगता और न कोई अभिशोचनीय चेष्टा होती है, साथ ही किसी प्रकार का नेत्र व्यापार में बाधक विघ्न उपस्थित नहीं होता।

(३) “नक्तं जाताम्योपं रामे कृष्णे असक्तिच ।

इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यन् ॥

प्रथमकाण्ड २३ वे सूक्त के इस प्रथम मन्त्र में “शारीरिक रोगों” (उन्मत्त) की चिकित्सा बताने वाले तृतीय (कायचिकित्सा) अङ्ग का सङ्केत करते हुए “भृङ्गराज, (भांगरा) इन्द्रवारुणी, नीलिका, हरिद्रा, ओषधियों से ‘किलास-कुष्ठ, और ‘पलित, रंगों की चिकित्सा वर्णित की गई है।

(४) “आरभस्व जातवेदोऽन्माकार्या जज्ञिषे ।

दृतो नो अग्रे भूत्वा यतुधानां विलापय ॥”

प्रथमकाण्ड ७ वें सूक्त के इस ६ ठे मन्त्र में “भूतविषा नामक, ४ थे अङ्ग का संकेत, अग्नि देव से यज्ञादि कार्य में बाधक राक्षसों” का नाश करने को प्रार्थना के द्वारा किया गया है।

(५) “शमीमरवत्य अरुढस्तत्र पुंसवनंकृतम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तन् क्षीष्वा भगमसि ॥

“पुंसि वै रेनो भवति तन् स्त्रियामनुषिष्यते ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तन् प्रजापतिरब्रवीत् ॥”

६ ठे काण्ड के ११ वे सूक्त के इन प्रथम द्वितीय मन्त्रों में आयुर्वेद के ५ वें “कुम्भार के मर्धाभन से

लेकर पोखरूपवन्त” विषय का अवसाहन करने वाले “क्षीमार भूत्व” का संकेत “मर्धाभन, विधान बताने हुए किया गया है।

(६) “तिरश्चिराजे रसितात् पृदाङ्कोः परिसंभूतम् ।

तत् कङ्क पर्वण्यो विषमिर्गं वीरुदनीनराम ॥”

७ वें काण्ड के १६ वें सूक्त के इस प्रथम मन्त्र में “पृदाङ्क” जाति के सर्प के विष की वीरुन (सला) के द्वारा चिकित्सा बताने हुए आयुर्वेद के ६ ठे [अग-दतन्त्र] अंग का विष विषयक चिकित्सा-सङ्केत प्रतिपादित किया गया है।

[७] “सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः । सं मायमग्निः सिञ्च प्रजया च धनेन च दीर्घायुः कृणोतु मे” ॥

समम काण्ड के इस ३३ वें सूक्त में “आयु, बुद्धि कल आदि को बढ़ाने वाले प्रयोगों से सम्बन्ध रखने वाले महर्षियों से अनुशीलित ७ वे [रसायन-तन्त्र] अङ्ग का सङ्केत “मरुत” आदि देवताओं से ‘प्रजा, धन, और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए किया गया है।

[८] “आयुषायस्व रवसिहि वर्धस्व प्रथमस्व च ।

यथांगं वर्धतां शोपस्तेन योषितमिज्जहि ॥

६ ठे काण्ड के १०१ वे सूक्त के इस प्रथम अंग में “जीर्ण काम शक्ति वाले, दूषित-वीर्य आवि पुरुषों की चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले” आठवें “बाजीकरणन्त्र” नामक आयुर्वेदांग का संकेत या दिग्दर्शन किया गया है।

“मुञ्च शीर्षकया उत कास एनं परुषहरावि-बेरा यो अम्य । यो अत्रजा वातजा वरच शुम्भो वनस्पतिन्सचतां पर्वताञ्च ॥”

प्रथम काण्ड के १२ वें सूक्त के इस तृतीय मंत्र में आयुर्वेद के विरोध [वात, पित्त, कफ] मूलक मूल सिद्धान्त के दिग्दर्शन और “सर्ववामेव रोगाणां निदानं क्षुपित मलाः” के समर्थन से ‘विज्ञात-संकेत, के साथ “चिकित्सक” से प्रार्थना की गई है कि अन्न “शिरोग्रह” और ‘अस, [स्नांसी] रोमों से रोमी को मुक्त कीजिए, और “अन्न” कफ से पैदा होने वाले

“वातज” वायु से पैदा होने वाले शुष्म, पित्तज [शुष्मः शोषकः पित्तविकारजनितः] सभी रोगों की वनस्पतिविधान और ‘पर्वत निवास, आदि के द्वारा दूर कीजिए।

“यदा प्राणोऽभ्यर्च्योऽर्च्योऽर्च्यः पृथिवीं महीम् ।

ओषधयः प्रजायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः ॥

११ वें काण्ड के ४ थे सूक्त के इस १७ वे मन्त्र में ‘ओषधि और वनस्पतियों की वर्षा काल में उत्पत्ति का निर्देश करने से और—

“पिपली क्षिप्रमेघज्युतातिविद्ध भेषजी ॥ ता देवा समकल्पयन्ति यं जीवितवाअलम् ॥” ६ ठे काण्ड के १०६ वें सूक्त में पिपली (पीपल) गुण वर्णन उपलब्ध होने से आयुर्वेद के निषट्ट भाग का निर्देश समकला चाहिये।

पाश्चात्यों के सिद्धान्त ‘कीटाणुवाद’ की चर्चा इस प्रकार है—

“ये क्रियः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वपवन्तः ।

ये अस्माकं तन्ममाविषिणुः सर्वतद्वन्निम जनिम-
क्रिमीणाम् ॥,,

द्वितीय काण्ड के ३१ वें सूक्त के इस अन्तिम मन्त्र में मनुष्यों से लेकर पर्वतों तक समस्त क्रिमियों का वार्षिक नियन्त्रण बताया गया है, और फिर इसी ‘काण्ड’ के ३२ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र ‘उष्मा-
नित्यः क्रिमीन् हन्तु निमोचन हन्तु ररिमभिः ।

ये अन्तः क्रिमयो गविः,, में सूर्य की किरणों से क्रिमिनारा, बतलाया गया है, जिस से आधुनिक “रिमिचिकित्स”, का सिद्धान्त प्रति-फलित होता है। इसी चिकित्सा को पुष्ट करने वाली ‘ऋक्,, ऋग्वेद में भी इस प्रकार आई है—

“उष्मज मित्रमहं आरोहन्तुत्तरो दिवम् ।

द्रोणं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥,,

[अ० १।५०।११]

इस प्रकार [द्रोण और ‘हरिता, की चिकित्सा सूर्य की रश्मियों के द्वारा निर्दिष्ट की गई है।

आधुनिक जल चिकित्सा का वर्णन नीचे के ‘मन्त्र, के आधार पर वेद में पाया जाता है—

“आप इद् वा उ भेषजी रापोऽभीवचातनीः ।

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु त्रेत्रियान् ॥,,

३ य काण्ड के ७ वे सूक्त के ५ वें इस मन्त्र में ‘जलको ‘सर्वोत्कृष्ट प्राण प्रद ओषधि ‘आपो वै प्राणः,, के अनुसार माना, और उसे ‘त्रेत्रिय, [अमाध्य] रोग की चिकित्सा में भी समर्थ कहा गया है।

सूची वेध Injection चिकित्सा का संकेत भी अथस्तन ‘मन्त्र, के आशय से सिद्ध होता है—

“यस्याञ्जन प्रसर्पस्यङ्ग मङ्ग परुषरुः ।

ततायदमं विबाधस्य उग्रोमध्यमशीरिव ॥,,

४ थे काण्ड के ६ वे सूक्त के इस ४ र्थ मन्त्र में प्रसर्पसि,, [प्रविश्य अन्तः शिरामुखे व्याप्नोषि] का “शिरा के मुख में प्रविष्ट होकर अञ्जन, गतिशील [अञ्जू व्यक्ति मक्षण कान्ति गतिषु] ओषधि की शारीरिक व्याप्ति के अभिप्राय से उपयुक्त चिकित्सा-प्रकार सिद्ध होता है।

पशु चिकित्सा—

“अपकीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिपुटुताः ।

त्रायन्ताम स्मिन ग्रामे गामरवं पुरुष पशुम् ॥,,

अष्टम काण्ड के ७ वे सूक्त के इस ११ वे मन्त्र में ग्रामवर्ती पुरुष, गौ, अरव एवं सभी पशुओं की रक्षा की वनस्पतियों से कामना करना, वनस्पति; से उपलब्ध औषध-संकेत से पशु चिकित्सा को सिद्ध करता है। सम्मोहन Mesmenism चिकित्सा का सङ्केत भी—

“हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वावाचः पुरोगवी ।

अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि सुशामसि ॥,,

४ र्थ काण्ड के १३ वे सूक्त के इस ७ वें मन्त्र से किया गया है। सारांश यह है कि प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में कोई भी पेसी नहीं मिलेगी जिसका बीजरूपेण सङ्केत “अथर्ववेद,, में न हो। वैदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल और नष्ट प्राय हो जाने से आज भले ही किसी को यह कहने का अवसर मिले कि “अमुक” चिकित्सा-प्रकार,, पारचात्य वायु में पले नहीं न दियागों की उपज है पर वास्तव में ज्ञान और विज्ञान सभी का एकमात्र ‘केन्द्र’ वेद

ही मानना पड़ेगा और वैदिक आयुर्वेद को ही वैज्ञानिक “चिकित्सा प्रणाली”, का “मूलस्रोत”, कहना होगा। उपर्युक्त लेख और आयुर्वेदिक (चरक सुश्रुत) अनुसोदन से आयुर्वेद “अर्थोपकारक”, होने से “अथर्व”, का मुख्य और आवश्यक अङ्ग (उपवेद) सिद्ध हो चुका, परन्तु जिन लोगों को “त्र्ययु-पसंहारोऽथर्ववेदः”, के अनुकूल अथर्ववेद की प्रधानता में कुछ सन्देह हो उन्हें ‘ऋग्वेद, का उपवेद मानने में तो कुछ आना-कानी नहीं हो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आयुर्वेद के ‘मूलस्तम्भ त्रिदोष’ (वात, पित्त, कफ) की चिकित्सा का वर्णन आया है—

“भिर्जो अश्विना दिव्यानि भेषजा,
त्रिर्न्ते पार्थिवानि त्रिरुदन्तम ऋषः।

ओमानं शंयोर्ममकाय सूनवे,
त्रिधातु शर्मवहतं शुभ स्पती,, ॥
(ऋ० म० १।३।४।६)

इसमें “अश्विनीकुमार,, बैयों से वात, पित्त, कफ का शमन करने वाली ‘कल्याणप्रद, औषध देने की प्रार्थना की गई है। इस वेद में भी बीजरूपता होने पर हमारे सिद्धान्त में “द्विर्वेद-‘सुबद्ध’ भवति,, के न्याय से आयुर्वेद का मूल और भी पुष्ट हो जाता है—इन्हीं कारणों से यदि चरकसंहिता का निर्माता यह दावा करता है तो कुछ अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि—

“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित् ॥

वेद में आधुनिक-सायन

ले०—श्री प० द्विवेन्द्रनाथजी आचार्य आ० स० बम्बई

चीन काल से आज पर्यन्त जितने वेद

आचार्य हुए हैं प्रायः सभी ने वेदों को अखिल विद्या निधान बताया है। आर्यों की भी यही मान्यता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। भगवान् शास्त्रार्थ के शब्दों से वेदों की महिमा निम्न प्रकार से है।

‘महत् अग्नेर्वादे शास्त्रस्थानेक विद्यास्थानोप
हृदित्वस्य महीपथस्सर्वविद्यावशोतिनः॥’

[शङ्कर भाष्य]

अर्थात् जो अनेक विद्या—ज्ञान विज्ञान से युक्त और दीपक के समान सकल पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जो अग्नेर्वादे वेद चतुष्टय है वह सर्वज्ञ परमेश्वर की ही कृति है। जैसे दीपक अपने प्रकार से सकल पदार्थों को प्रकाशित कर देता है इसी प्रकार वेद सकल विज्ञानों को प्रकाशित करते हैं। अर्थात् वेद सर्व विद्याओं के श्रोतक हैं। इसलिये भगवान् मनु ने भी स्पष्ट कहा है—

“भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात्पृथग्यति॥”

[मनु]

जो ज्ञान विज्ञान फैल रहा है जो फैल चुका तथा जो भविष्य में फैलेगा उस सब का आदि श्रोत Fountain head वेद ही है। वेदों के पुसिद्ध विज्ञान परिहत सत्यव्रत सामाश्रमी ने भी अपनी पुसिद्ध पुस्तक “त्रयीचतुष्टय” में लिखा है—

“The study of certain portions of the Vedas leads even to the conclusion that certain scientific researches had been carried in the country to such perfection that even America and the advanced countries of Europe have not yet attained it”

अर्थात् वेदों के कतिपय स्थलों के अवलोकन से तो यह प्रतीत होता है कि भारत में कई वैज्ञानिक गवेषणा तो उस काल तक पहुँच चुकी थी जिसे अमेरिका जैसे देश जहाँ निरन्तर वैज्ञानिक खोज होती रहती है तथा योरोप के अन्य समुन्नत देश भी अभी तक नहीं प्राप्त कर सके। परन्तु हम वेदों से इतने विमुख एवं उदासीन हो गये कि न केवल वेद का नाम शेष रह गया अपितु उनके स्वरूप व लक्षणों तक का हमें ज्ञान नहीं रहा। वेदों के रहस्य तथा तत्त्व ज्ञान की तो कौन कहे ? किसी ने ठीक कहा कि वेद तो settled book हो गई। औरों के विषय में क्या कहा जाय स्वयं ब्राह्मण वर्ग भी प्रायः आज वेद के ज्ञान से वञ्चित हैं। जिन मनुष्यों के भ्रमे महर्षि पतञ्जलि ने लिखा था—

‘ब्राह्मणेन निष्कारण पडङ्गो वेदोऽध्वेयो ज्ञेयश्चेति॥’

अर्थात् ब्राह्मण को निष्कारण—निस्वार्थ भाव में पडङ्ग वेद का अध्ययन करना ही चाहिये। परन्तु कहाँ है आज वे ब्राह्मण ? वेदों की शिक्षा के पुति उदासीनता धारण करने से ही हमारी यह दुरवस्था हुई है। इसीलिये महर्षि व्यासानन्द सरस्वती ने भी वेदों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु आर्य समाज का ध्यान इस तरफ जितना होना चाहिये था उतना नहीं। अस्तु आज हमें जितने वेद भाष्य प्राप्त हैं वे वेदार्थ रहस्य को खोलने के लिये अपर्याप्त ही नहीं कितने ही तो उनमें सायण महीधर आदि के असम्बद्ध अतएव हेय भी हैं। इन भाष्यकारों ने आधुनिक लोक भाषा के आधार पर वेदों के भाष्य किये परिणाम यह हुआ कि वेदों के यथार्थ ज्ञान के प्रकार से जनता वञ्चित रह गई। सम्पूर्ण वेदों में सायणादि को कर्मकाण्ड तथा विनियोग ही आभासित हुआ। वैदिक भाषा की व्याख्या आधुनिक लौकिक भाषा के आधार पर नहीं

हो सकती। परन्तु सायणादिक ने वह न सबक कर वेद को पृथक्लिप्त कर्मकाण्ड के रंग में रंग दिया। पी० मैक्समुलर ने एक बात बड़े मद्दब की कही है, वे कहते हैं:—

“Nay, I believe it can be proved that more than half of the difficulties in the history of religious thoughts owe their origin to this constant misinterpretation of ancient language by modern language, of ancient thought by modern thought.” [Sence of Religion p 45]

जिसका भाव यह है कि प्राचीन धर्म तत्वों का यवार्थ रीति से समझने में जो कठिनायें पृतीय होनी हैं उनमें अधिकतर का कारण तो, प्राचीन भाषाओं की आधुनिक भाषा के द्वारा व्याख्या करना अथवा प्राचीन विचारों को आधुनिक—वर्तमान विचारों के द्वारा समझने की धारणा ही है। प्राचीन भाषा तथा विचार आधुनिक भाषा तथा व्यवहार से कदापि नहीं समझे जा सकते। सायण आदिधुरन्धर विद्वानों ने यही भूल खाई। उन्होंने वेदों के रहस्यों को आधुनिक भाषा के द्वारा खोलने का प्रयत्न किया। महाथे दयानन्द सरस्वती ने इस रहस्य को समझा और सत्य वेदार्थ-शैली का पथ-प्रदर्शन किया। स्वामी जी दुर्भाग्यवश चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके। जितनी का भाष्य किया है वह भी दिग्दर्शन मात्र ही है। अति मंजुष से होने के कारण वह केवल मार्ग प्रदर्शकता का कार्य कर सकता है। परन्तु उसे एक विशद एवं सुसम्पुष्टिहित भाष्य नहीं कहा जा सकता। अस्तु श्री स्वामीजी महाराज ने भी जो वेदों के परम आचार्य थे यही बतलाया—

“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।”

जब सभी ऋषियों का यह दावा है तो अबरय ही वेदों में सर्व विज्ञान होने ही चाहिए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं हो सकता। आज हम इस लेख के द्वारा पाठकों को यह बताना—बाहते हैं कि जिस

प्रकार वेद में अन्वय विज्ञान है उसी प्रकार आयुर्वेद विज्ञान भी है। उसमें भी विरोधकार आयुर्वेदिक रसायन के तत्त्वों को ही प्रदर्शन करने का इस लेख का ध्येय है। यद्यपि अधिकतर आयुर्वेद आयुर्वेद के विद्वानों की यह धारणा है कि प्राचीन समय तथा प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थों में, औषध विज्ञान—व्यवस्था विद्या का ही विधान है रसायन का अधिकार बहुत पीछे के काल में हुआ है। परन्तु हमारे विचार में यह धारणा निराधार है। जब हम वेदों तक में सब धातु उपधातुओं के न केवल नाम अथवा उनके गुण धर्म वर्णन पाते हैं फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में रासायनिक चिकित्सा नहीं होती थी। वेद में यों तो पारक, क्षौद्र, रजत, सुवर्ण, ताम्र आदि सभी धातुओं के नाम आते हैं। परन्तु इस संक्षिप्त लेख में सब का

वर्णन होना शक्य नहीं और न इस लेखका उद्देश ही है। इसलिये स्थाली पुलाकन्याय से केवल सर्वधातु शिरोमणि स्वर्ण का ही वर्णन करेंगे। आयुर्वेद में स्वर्ण की अत्यन्त प्रशंसा की गई है। जैसे। स्वर्ण धातुओं का राजा समझा जाता है उसी प्रकार रसायन में भी शिरोमणि गिना गया है। किन्ती रसायनाचार्य ने स्वर्ण की प्रशंसा में क्या सुन्दर कहा है:—
शीतं स्वर्णं समानं शान्तिकरं च वृष्यं शुक्रप्रदम् ।
निरुषोषमयनारं क्षयहरं चार्द्धं च निर्मलम् ॥
चक्रुर्ध्वं बभिमहेकासहस्रं पितृभारं गान्धातुम् ।
वृष्यं मेघधमपस्वनिक्षयकरं सौवर्ण्यमस्मात्प्रदम् ॥

अर्थात् सुवर्ण की भस्म अमृत के तुल्य है—शीतल है। स्वर्ण के समान कान्ति देने वाली है वृष्य, शुक्रप्रद, क्षयहर, चक्षुष्य, वृष्य, मेघ्य है कहां तक कि सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। यह हुई किसी रसायन शास्त्र के परमनिष्णात आचार्य की प्रशंसा परन्तु अब हम आपके सम्मुख वेदमन्त्र रखते हैं देखिये उक्त विषय में वेद की क्या सम्मति है। यजुर्वेद में आया है:—

“आयुष्यं, वरुचस्यं, रायस्पौषौग्निदम् ।
इदं हिरण्यं वरुचस्वजैत्राया विशातदु मायम् ॥

इस मन्त्र का देवता 'हिरण्यतेज' है। अर्थात् हिरण्य के क्या क्या गुण हैं यह इस मन्त्र में बतलाया गया है। अर्थ स्पष्ट है। (इदं हिरण्यं) यद् सोमा (आयुष्यम्) आयु को लिये हितकारक है (वर्चस्यं) काम्ति का देने वाला है। (रायः पौषं) शक्ति तथा पुष्टि का देने वाला है।

(औदुभिद्) सर्वरोगों का भेदन करने वाला और (वचस्वत्त्वर्चस्वी) बनाने वाला है। (जैत्राय) रोगों से विजय प्राप्त करने के लिये उक्त सुवर्ण (मा आविशतान्) मुझे सदा प्राप्त हो, मैं मदा उसका सेवन करूँ। सुवर्ण का कितना सुन्दर वर्णन है। और भी देखिये अंगले मन्त्र में और भी अधिक वर्णन है:—

न तद्वाचसि न पिशाचाम्बरन्ति देवानामोज प्रथमजं ह्येतन्। यो विभर्त्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः।

[यजु० ३४।४१]

(तन्) उक्त गुण वाले सुवर्ण को कोई गन्धम (नराक्षसा) या पिशाच रूपी रोग (नपिशाचा) (तरति) तरते हैं। अर्थात् सुवर्ण से कोई रोग नहीं बच सकता। (यो) दाक्षायणं हिरण्यं चतुर रसज्ञ से तय्यार किये हुए सुवर्ण का (विभर्त्ति) सेवन करता करता है। वह देवों की ही नहीं अपि मनुष्यों की भी (देवेषु मनुष्येषु) (आयुः) आयु को (दीर्घं) दीर्घ (कृणुते) करता है (कृणुते) और फिर करता है। इससे बढ़कर और क्या वर्णन हो सकता है। भारतीय रसायनाचार्यों ने ही नहीं किन्तु योरोप के साइन्टिस्टों ने भी स्वर्ण की ऐसी ही प्रशंसा की है।

योरोप के प्रसिद्ध विद्वान् डाकुर बब्ल्यू० डी० फरेने एम० डी० ने अपनी पुस्तक "Precious stones for curative wear" में स्वर्ण के औषधीय

गुणों (Remedial uses) के विषय में लिखा है कि:— Gold is an admirable remedy for constitutions broken down by the combined influence of Syphilis and mercury", अर्थात् क्षय पीडित रोगी के लिये सुवर्ण अति प्रशंसनीय महीष्य है। यही तक नहीं आगे चल के वे लिखते हैं:—

अर्थात् मैंने स्वर्ण से बहुत से उन्माद् के रोगियों को अति शीघ्र और सर्वथा अच्छा किया है। फिर आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

"gold is reputed to increase the vitality" यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में किया जाय तो ठीक ऊपर दिये हुए वेद मन्त्रका टुकड़ा हो जायगा "स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः" अर्थात् स्वर्ण मनुष्यों की जीवन शक्ति (Vitality) को बढ़ाता है। क्या यह वेदों का विजय नहीं। जिम् मृत्युकावेदो ने वर्णन किया संसार आज सहस्त्र मुख उसका गान कर रहा है, इसी प्रकार अन्य अनेक गामायनिक सिद्धान्तों का भी वेदों में ही सुन्दरता से वर्णन किया गया है। यहां हमने वाचको के निदर्शन मात्र के लिये कुछ दिग्दर्शन कराया है। जो इस विषय में तथा वेद के उच्चतम वैज्ञानिक तत्वों का विशेष रीति से पर्यालोचन करना चाहे वे हमारे वेद तत्त्वालोकन नामक ग्रन्थ में जो प्रेम में हैं और शीघ्र ही प्रकट होने वाला है देखे। यह ग्रन्थ लगभग ५०० पृष्ठों का होगा जिसमें वेद सम्बन्धी अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इस लघु लेख में अधिक क्या लिखा जासकता है। वेद के पंमियों से यही निवेदन है कि वे वेद के पठन पाठन को उत्तेजन दे वेद रत्नाकर का मन्थनकरे ता कि अनेक ज्ञान विज्ञान रूपी रत्नों की प्राप्ति हो जिस से संसार का कल्याण हो।

“कृषि और वैदिक साध-सामग्री”

ले०—श्री प्रो० रुद्रदेव शास्त्री वेदशिरोगणि वरानालङ्कार (काशी)

ऋग्वेद (१० म० १०१ सू०) से विदित होता है कि वैदिक-काल में कृषि विद्या में पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। आधुनिक ऐतिहासिक कृषि का युग ईसा से पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व मानते हैं। ऐतिहासिकों का कथन है कि जावा के दृविनिल स्थान में उपलब्ध विधेकन्थोपस परकटस की हड्डियाँ छ लाख वर्ष पूर्व की हैं। होडलवर्ग में भी मनुष्यों की कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिनका समय दो लाख पचास हजार वर्ष पूर्व बतलाया जाता है। पिस्ट डाउन में प्राचीन काल के मनुष्यों की कुछ भग्नाश्रियाँ और कपाल आदि मिले हैं। इन अश्रियों का समय विक्रम से नूनादिन्यून एक लाख वर्ष पूर्व है। यह अश्रियाँ जिन मनुष्यों की है उनका नाम—अन्दापा-लाजी अथवा नृविज्ञान के पण्डितों ने—इजोअन्थोपस रखा है। जर्मनी में ड्यू सल्डाफ के निकट निष्कथल में चतुर्थ हिम-युग के बाद के मनुष्यों की हड्डियाँ मिली हैं। चतुर्थ हिम-युग का समय विक्रम से पचास हजार वर्ष पूर्व है।

होमो सयाइन्स अर्थात् वर्तमान काल के ‘वास्तविक मनुष्यों का समय बीस हजार वर्ष पूर्व रखकर कृषि का युग केवल पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व रखकर ऐतिहासिकों ने बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है।

मनुष्य के जन्म के साथ ही अन्न की आवश्यकता हुई और इससे कृषि प्रारम्भ हुई। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन है। वेद की अभिव्यक्ति सगारम्भ में हुई है। सगारम्भ बड़ा ही अद्भुत और भावपूर्ण शब्द है। इसकी व्याख्या का यह अवसर नहीं। इस लेख को लिखते समय मैंने सगारम्भ की वैज्ञानिकी व्याख्या करने के विचार से दो एक पुस्तकें उठाकर,

फिर केवल इसीलिये—पृथक् रख दी कि यह विषय पृष्ठल में मेरे लेख के लिये अपरिहार्य नहीं है। पृथिवी की जिस प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन वेदों में आता है उस प्रकार की अवस्थाओं प्रागैतिहासिक काल में ही थी। प्रोफेसर डाना की पुस्तक ‘मैनुअल आफ जिब्रालाजी’ तथा प्रोफेसर जे. डब्ल्यू० प्रैगरी की पुस्तक ‘दि मेकिंग आफ दि अर्थ’ आदि में पृथिवी की उत्पत्ति आदि पर जा विचार पकट किये गये हैं उन विचारों में पूर्वापर के क्रम की मत्ता भले ही विवाद प्रस्त न हो, पर पूर्वापर के निर्धारण के साथ-साथ सौर वर्षों में काल-निर्धारण की जो परिपाटी है वह सर्वथा अज्ञान, अयुक्त, अशुद्ध और असाध्य होती है, यह बात अब भूगर्भ शास्त्री भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिये भूगर्भ शास्त्र के आधार पर स्थित कृषि-युग का समय युक्ति प्रमाणा-नुमांशित नहीं है। अथवा काल-निर्णय में भूगर्भ शास्त्र की दुहाई देना भारी-भरम है।

वेद में कृषि-विद्या के कुछ मन्त्रों का दर्शन सीम के पुत्र शुभ ने किया है। शुभ के द्वारा दृष्ट कुछ ऋचाएँ इस प्रकार हैं—

“युक्तु सीरा वियुगा तनुजा कृते योनौ वपतह बीजम्। गिरा च श्रुति मभरा अमन्नो नेदीय इत मृग्य पक्नेयात्”

“सीरा युक्त्विति कवया युगा वितन्वते पृथक्। धीरा देवेषु सुम्नया।”

“निराहावान कृणोतन स वरत्रा दधातन। मिश्रामहा अवतमुद्रिणं वयं सुपेक मनुयक्षितम्।”

“इष्टताहावमयत्तं सुवर्गं सुपेचनम्। उद्रिणं सिन्धे अक्षितम्।”

“प्रीणीतारवान् दिवं जयाथ स्वस्तिवाह रथ

मित्कलुषम् । द्रोणाहावमवत मरमचक्र संसत्रकोशं
सिञ्चता नृपाणम् ॥”

इन मन्त्रों का सरलार्थ इस प्रकार है—“हलो-
को जोतो । जुओको फैलाओ । इस जुती हुई और
ठीक बनायी गयी भूमि में बीज बोओ । अन्न हमारी
सृष्टियों के द्वारा बढ़े । और पके हुए अनाज से
युक्त इन खेतों को काटने के लिए हंसिए हमारे पाम
आपें ।” “होशिघार लोग हलों को जोत रहे हैं ।
जुओकी खोल रहे हैं । और देवताओ की सुन्दर
सुन्दर प्रार्थनाएं कर रहे हैं ।”

“पानी पीने के बड़े-बड़े ढौड़ (= आहाव)
बनाओ, बसके के रस्सों (= सुवरत्रप) को पकड़ो ।
कभी न सूखने वाले इस कुएं से हम लोग सिंचाई
का काम करें ।”

घोड़ों को प्रसन्न करो । “हित” अर्थात् इकट्ठे
किये हुए अन्न की ढेरी को लो । अनाज को अच्छी
तरी ढीकर ले जानें वाले रथ (= छकड़ा और गाड़ी
आदि) को तैयार करो । अरम-चक्र अर्थात् पत्थर
से पहिया वाले (= चटि-चक्र) रथ से भरे जानें
वाले इस आहाव (= ढौड़) में एक द्रोण पानी
आवा है । इस नृपाय अर्थात् मनुष्या के द्वारा पीने
योग्य पानी की ढीरी में—जिसमें दोड़ी अथवा नल
लगे हैं—पानी धरो ।”

इन मन्त्रों से आहाव, चरन्ना, अरम चक्र, सीर,
सृष्टि युग और गहरे-गहरे कुओं के नाम और
इसकी उपयोगिता का परिचय मिलता है । इसी
प्रकार सीता अर्थात् हलके द्वारा की गयी लकीरों का
नम भी वेदों में आता है ।

इन मन्त्रों में अणों को बोने, काटने उसको
खलिहान में इकट्ठा करने, साफ करने, और उसको
उठकर गाड़ी पर लावने तथा घर लाने का भी
वर्णन है । मन्त्रों का यह भी आशय है कि खेती के
काम में घोड़ों को भी लाया जाय ।

शतपथ ब्राह्मण (४.१.१४.१३) से खेती के
कार्य के लिए गाय को भी हल में जोतने का उल्लेख
है । कात्यायन श्रौतसूत्र के राजसूय यज्ञ-अकरण

(१४ अ० २. क० २७ सू०) में इन्द्र के लिए वी
जाने वाली एक हवि का उल्लेख करते हुए कहा है—
‘बहिनीवध्यैन्द्रम्’ अर्थात् गाड़ी को दोने वाली
(= अनोवहतीति बहिनी) गौका दही इन्द्रदेवताकी
चौथी हवि है इससे श्रित होना है कि गाय को भी
पहले गाड़ी में जोतते थे ।

पण्डित विशाधर गौड़ वेत्ताचार्य अथर्वधर्म
विज्ञान विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने
कात्यायन श्रौतसूत्र की एक धृति लिखी है । इस धृति
की भूमिका में ‘बहिनी’ का अर्थ गाड़ी को दोने
वाली गौ किया है । यह अर्थ स्वयं उनके ही किये
हुये उस अर्थ के विरुद्ध है जिसका उन्होंने बहिनी
वध्यैन्द्रम् इस सूत्र की धृति में लिखा है । अतः इस
अर्थ की आलोचना अनावश्यक है । गो-दुग्ध के
लाभों को देखकर गौ से श्रम-साध्य कार्यों को कर-
वाने की शैली दूषित सिद्ध हुई और इनी परीक्षण का
ही फल यह है कि आज गोड़ी आदि की भांति गौ
में श्रम-साध्य कार्य नहीं करवाये जाते हैं ।

कृषि-विद्या सम्बन्धी कुछ मन्त्र वामदेव ऋषि
के देखे हुए भी हैं । वामदेव दृष्टमन्त्रों का देवता ‘सोत्र-
पति’ है । सोत्रपति देवता वाले मन्त्र के (ऋ० ४ म०
५७ सू०) कुछ मन्त्र यह हैं—

‘सोत्रस्य पतिना वयं हितेनैव जयामसि । गामरवं
पोषयिष्वा म नो सृष्टाति दशो ॥ शुनं वाहाः शुनं
नरः शुनं कृपुत लाङ्गलम् । शुनं वरत्राप्यन्तामश्रमुदिक्ष्व ॥
शुनं नः फाला विकृपन्तु भूमिं शुनं कीनारा
अभियन्तु वाहेः । शुनं पजन्त्यां मधुना पयोभिः शुना-
मीरा शुनमस्मासु धत्तम् ॥

अर्थात् ‘सोत्रपति की कृपा और सहायता से हम
लोग खेतों को प्राप्त करें । खेती के कामों में पुष्टि
करने वाला वह सोत्रपति इस प्रकार हमारी गौओं
और हमारे घोड़ों को पुष्ट करके हमको सुखी करता
है । “वाह” अर्थात् घोड़े, बैल, भैंसे, गधे, ऊँट,
बकरा गोघृग (रेनडीयर) और कुत्ते आदि
आनन्द से भूमि को जोते कोशकार “वाह” का अर्थ
घोड़ा ही करते हैं, वेद में आये हुए ‘वाह’ शब्द का

अर्थ केवल थोड़ा ही नहीं है।) मनुष्य भी प्रसन्नता पूर्वक खेती करें। लाहल (हल) भूमि को आसानी से जोतें। जोतने के समय बांधी जलने वाली चमड़े की रस्सी को अच्छी तरह बांधो और बलों को हाकने वाले हाके (पैने) को आत्मन्द से चलाओ।

“हमारे काल (=वैदे मुख वाले हल अर्थात् मेस्टन हल आदि के समान हल) भूमि को सरलता से खोजें। किसान बाढ़ों के पीछे आनन्द पूर्वक चलें मेघ मोटे पानियों से भूमि-को छत्र करें। शुन (बायु) और सीर (=आदित्य) यह दोनों हम लोगों से मुख्य की प्रतिष्ठापना करें।” इन मन्त्रों से वैदिक काल की कृषि का परिचय मिलता है यजुर्वेद (१८ अ० १२ मन्त्र) में ब्रीहि, यव, माष, तिल, मूत्र, खल्व, प्रियंगु अग्र्य, श्यामाक, नीबार, गोधूम और मयूर आदि अन्नो के नाम आये हैं। अथर्ववेद (१२ का० १ अ० १ सू०) में एक पृथिवी-सूक्त है। इस सूक्त के बारहवें मन्त्र में भूमि को माता तथा पर्जन्य को पिता कहा गया है और मनुष्य इनका पुत्र बतलाया गया है। इसी सूक्त के बाइसवें मन्त्र में अन्न को मनुष्यों के जीवन का साधन कहा गया है और इस अन्न को उत्पन्न करने वाली इस पृथिवी की ही इस सूक्त में प्रशंसा की गयी है।

इन सब मन्त्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि विद्या अथवा अन्नोत्पत्ति का परिज्ञान मनुष्यों को सर्गारम्भ से ही है।

वैदिक-काल ही इतिहास में सबसे प्राचीनकाल कहा जासकता है। मिश्र, सुमर, अक्र और माहकिनी आदि की सभ्यताएँ वैदिक काल के बाद में ही पनपी हैं।

वैदिक-काल में चावल जंगलों में भी पैदा होता था। जंगलों में नीक्षर (=तिन्नी) सामा कौदों और बज्जा की भाँति चपल भी स्वयं ही पैदा होता था। गेहूँ या गोधूम मैसोपोटामिया और पंजाब के दक्षिणीय भाग और “उद्वचन” अथवा सिन्ध में स्वयं पैदा होता था। पञ्जाब में पैदा होने वाले जंगली गेहूँ का नाम गवेषुक और सिन्ध [=उद्वचन] में पैदा होने वाले जंगली तिलों का

नाम ‘जर्लिह’ है। एष० जी वेल्स ने हि आउट लाइन आफ हिस्ट्री में जंगली गेहूँओं के पैदा होने की जगह युफ्रेटीज और टाईगुस नदियों के मध्य की भूमि को लिखा है। वस्तुतः पञ्जाब में बहुत से अन्न जंगल में स्वयं पैदा होते थे। “ब्रीहि” और “ब्रीहि” बकारादि और बकारादि दो शब्द पृथक् हैं। बकारादिका अर्थ धान और बकारादिका अर्थ धान्य है।

कात्यायन श्रौत सूत्र [१५ अ० ४ का० १२] में ‘नाम्ब’ नाम उन ब्रीहियों के लिये आया है, जो जंगल में स्वयं पैदा होती हैं।

जंगल में उत्पन्न अनेक पौधों को पशु चर जाते थे। यद्यपि वेद [वैदिक ‘दूर्वा’ यजुर्वेद अ० ११ म० २०] आदि पाम के समान ही बार २ पैदा होते रहते थे। इन दुबारा पैदा हुए पौधों का एक विशेष नाम ‘एलाशुक’ है [कात्यायन श्रौतसूत्र १५ अ० ४।५]।

अन्नों को एकत्र कर दौंच चला कर साफ किया जाता था। अन्नों को साफ करने वाले, दौंच आदि चलाने वाले व्यक्ति का नाम ‘धाम्यह्वम्’ है। अन्नों को काट कर एकत्र करने के स्थान को खल [=खलिहान] कहते हैं और इस खल में हकटते किये गये प्लो का वैदिक नाम ‘पर्ष’ है [=‘खले न पर्षान प्रतिह्वम् अ०; निरुक्त नैषण्डुक काण्ड]।

अन्नाज को एक बड़ी चलनी से छानने का उल्लेख वेद में है। इस चलनी का नाम ‘तितड’ है। ‘तितड’ शब्द के निर्बचन का उद्योग यास्क मुनि ने किया है। निर्बचन तो अस्पष्ट है; पर इस का अर्थ ‘परिपवन’ स्पष्ट है।

इस छाने हुए अन्न को एक पात्र से नापनाप कर मिट्टी और काठ के बने हुये बड़े-बड़े वर्तनों में भरने का उल्लेख है। नापने वाले वर्तन का नाम ‘अग्नेव २ म० १४ सू० ११ म० में ‘उर्द्व’ आया है। भूमि को खोद कर अन्न को इकट्ठा करने की खपायों की चर्चा ऋग्वेद में आयी है। ऋग्वेद में इन खपायों का नाम ‘स्थिधि’ [अ० १० म० ६८ सू० ३ म०] आया है। अन्न का व्यापार वैदिक-काल में होता था। अग्नीष-करोष्ठ

करने वाले व्यापारियों का वैदिक नाम 'वज्र' [यजु० ३ अ० ४६ म०] है। एक अन्न को दूसरे अन्न के बदले में और कभी २ किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के बदले में लेते थे। वड़ी २ वस्तुओं को खरीदने और बेचने के समय मूल्य का निर्धारण करने के लिये विभिन्न आयु को गौ विभिन्न प्रकार का मानदण्ड मानी जाती थी। सोम को खरीदते समय गौ को ही मानदण्ड रक्खा गया है अरुणया एकहायन्यागवा सोमं क्रीणाति]।

धन का मूल अर्थ है 'धितोति प्रीणयति यत् तन् धनम्' जो खुश करे वही धन है। वैदिक काल में भूमि और पशु ही सब से प्रधान धन थे। भूमि और पशुओं के रत्नको के अनेक वर्ग थे। भूपति, भूमिपति, पृथिवी पति आदि नाम पृथिवी की रक्षा करने वालों के हैं। आभीर जङ्गल में घूमने वालों निर्भय चरवाहे थे। यही आभीर आज कल के अहीर हो गये हैं। आभीरो कानाम गोप और गोपति भी हैं। पति का प्रधान अर्थ रत्नक है। 'पति' शब्द जिस 'पा' धातु से औणादिक (आतेर्डति) 'डति' पृथय करने से सिद्ध होता है, उस 'पा' धातु का अर्थ रक्षा करना ही है (पारक्षणे, धातुपाठ) रत्नक ही स्वामी भी बन जाता है। इसीलिये 'पति' शब्द में रत्नक और अधीश्वर इन दोनों शब्दों के भाव का सामञ्जस्य है।

'पशु' सब से पहिला मुख्यस्थित मानदण्ड है। आजकल जिस 'पैसा' शब्द का हम व्यवहार में लाते हैं, वह पैसा शब्द भी पुर्तगाल वालों की भाषा के इसी अभिप्राय वाले एक शब्द का अपभ्रंश है। लैटिन में पेकु अथवा पेशु (१) शब्द का वही अर्थ है जो वेर में 'पशु' शब्द का। पशु, पेशु अथवा पैसा का उच्चारण बहुत अधिक भिन्न नहीं है। अतः तुलनात्मक भाषा विज्ञान के पण्डितों का पशु और पैसा के सम्बन्ध के अनुसन्धान करने में लेश भर क्लेश न होगा। लैटिन में 'पेकु' शब्द से निकला हुआ एक शब्द 'पेकुनिअरी' (२) है। इसका अर्थ भी वस्तुतः 'पशु' है, पर इतका प्रयोग द्रव्य अर्थों का

सूचित करता है। पैसा और पशु का सम्बन्ध 'पेकु-निअरी' इस शब्द में भी अनुस्यूत है। अन्नो, का व्यापार भी पशुओं के द्वारा होता था। वैदिक काल में ही रासायनिक प्रक्रिया से इन अन्नो को कूट कर पीस कर और भून तथा उबाल कर अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री प्रस्तुत की जाती थी। दूध दही घृत, तक्र (मट्ठा) आदि के साथ सोम, शहद और अन्नो को मिलाकर अनेक प्रकार के सुन्वातु भोजन बनाये जाते थे।

दूध में मड़े हुए आटे के द्वारा मिट्टी के ठीकरों पर पकाये गये बिस्कुटों का नाम 'पुगेडाश' है। अरूप (= मालपुआ) पायस (= खीर) करम्भ (दही और मत्तू) पक्ति (= पकोड़ी) घृतौदन (घृत में पका भात, अर्थात् हिन्दुओं का सीठा भात, जिसमें चाशम पिस्ता और चिरोजी केशव लौंग तेजपात इलायची और केवड़ा आदि डालकर चाशलों को भिगोकर घृत में भूनकर, नीनी के माथ बनाते हैं, या मुसन्मानी का निरासिप पुलाव) दध्यादन (हींग भुक्ति अथवा तिरहुत के मैथिल ब्राह्मणों के भोजन का प्रधान पदार्थ) धाना (भूने हुये जौ) लाज (खील) यवगू, प्रधानतः जौ की और सामान्यरूप में द्विदलानिभिक अन्य अन्नो की पतली दलिया,

(बंगाल के पाल वंश) राजाओं के रमोई के एक निरासक चक्रपाणिन् ने अपने आर्यवंद के ग्रन्थ चक्रदत्त में "यवागू बिरल द्वावा" यह यवागू की परिभाषा लिखी है। श्रौतमुत्रो की यवागू का तात्पर्य केवल यदी नहीं है] आदि बड़े स्वादु भोजन थे।

लवण शब्द भाषा की दृष्टि से नवीन है।

लवण सिन्धु अर्थात् समुद्र से और सिन्धु देश के पहाड़ों से मिलता था। सिन्धु देश और वर्तमान सिन्ध की सरहद्द एक नहीं है] अतः इसका पुराना नाम 'मैन्धव' है।

पुराना नमक बहुत साफ और स्वच्छ होता था।

इमीलिये संस्कृत का अत्यन्त मनोहर और सुन्दर शब्द 'लावण्य' लवण के रूप को देख कर बनाया गया है।

सोमरस को कूटकर, छानकर दूध और दही आदि के साथ मिलाकर पीते थे। अर्थात् दध्याशिर, यवा-शिर गो-मस्तर आदि शब्द इसी भाव के सूचक हैं। सोमरस, घी, और तेल इनको रखने के लिये चमड़े के बर्तनों के बनाने की भी चर्चा वेद मन्त्रों में आती है। चमड़े की मशक का वैदिक नाम 'दति' है और चमड़े के बड़े-बड़े कुप्पो का वैदिक नाम 'चिनार' है। दूध, दही और घी की भौंति आमिषा छेना अर्थात् दूध को फाड़ कर उसका मूल-भाग) और वाजिन (फाड़े गये दूध का तरल-भाग) तथा पनीर भी खूब खाये पीये जाते थे।

यजुर्वेद (२५ अ० ३६ म०) में एक शब्द 'माँस्पचनी' आता है। पश्चिमीय विद्वान और महीधर आदि ने इसका अर्थ मांस पकाने की हांडी किया है। मत्स्य-चनी का अर्थ यास्क के निरुक्त के आधार पर 'मानन-पचनी' भी हो सकता है। 'मानन-पचनी' का अर्थ है चिन्हों में युक्त पकाने वाला वर्णन अर्थात् प्रेजुपेटेड बायलर) इस मन्त्र में अरब अर्थों में महाशान एजिन का बनाने की विधि बतलायी गयी है। इसका विस्तृत वर्णन यहाँ अवाञ्छनीय है।

फलों और ममालों की विविध जातियों के नाम वेदों में नहीं आये हैं।

अरवस्त (पीपल) उदुम्बर—गूलर कुवल (= चैर) बिन्ध (बेल) कर्कण्डू (= कवेरी और न्यगोध (वर्ग-गद) आदि के नाम वैदिक-साहित्य में आते हैं। यजुर्वेद ३ अ० ६० म० में खरबूजे का नाम उर्वाहक आया है। हलदी नाम 'गजनी' अथर्ववेद (१२:३१) में है। एतरेय ब्राह्मण के हरिश्चन्द्रोपाख्यान में 'चरन् वैमधु बिन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम्' यह वाक्य भी मिलता है। यहाँ उदुम्बर अर्थात् गूलर का विशेषण 'स्वादु' यह दिया है। इससे प्रतीत होता है उस समय गूलर की पर्याप्त स्वादु फलों में गणना थी।

अनुमान होता है उदुम्बर का अर्थ अज्जीर भी है। बोटनी अर्थात् वनस्पति विज्ञान से दोनों की जाति एक है। सम्भव है उस समय भारत में भीटकी के विषय विख्यात प्रायः हथेली के बराबर-बड़े-बड़े वन अज्जीरों के समान अज्जीर पैदा होते हों, जो

आजकल बोलतों में रसकर कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में ही विकते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इनको स्वादु उदुम्बर कहना यथार्थ ही है। गुड़ अथवा चीनी की अपेक्षा मधु अर्थात् शहद वैदिक-काल के लोगों में अधिक प्रचलित था।

सरस्वती, पृषद्वती, सतलज, व्यास, रावो, चिनाब, केलम मिन्ध, काबुल, स्वात, गोमल और कुर्रम तथा गंगा और यमुना के तटों पर बड़े-बड़े जंगल थे। इन जंगलों में नानाप्रकार की फलेली और अफजा; पुष्पिणी और अपुष्पा आंशधियां उत्पन्न होती थीं। हजारों वृक्षों पर मधु-मक्खियों के झुत्ते लगे रहते थे। प्रचुर परिमाण में शहद मिल जाता था। यही शहद अर्थात् 'मधु' सब से पहली और शुद्ध मिठाई है। 'मीठा' का पर्यायवाची वैदिक शब्द 'मधुर' है। 'मधुर' का अर्थ है 'मधु' अर्थात् 'शहद' वाला। नाना-प्रकार के बीजों का उल्लेख वैदिक साहित्य में आता है। यह बीज अश्वरोट, बावाम, पिस्ता आदि हैं। जंगलों में यह बीज खूब मिलते थे। अभी (= सितम्बर स० १६३६ ई०) लेजिस्लेटिव प्लेम्ब्रली के शास्त्रालीन अधिवेशन के समय मैं कार्य गरा शिमला गया था। वहाँ जाफू पहाड़ी के पास से संहजौली ग्राम की ओर तथा उसके आगे लिथ्वतरोड़ पर कुछ दूर तक घूमने गया। डिमालय के इस अञ्चल में जंगली फूलों और फलों से लदे वृक्ष थे। अश्वरोट और अनार के जंगली वृक्ष तथा सेव आदि के जंगली वृक्षों को देख कर मैंने अनुमान किया कि केवल पृषद्वती (घग्घर) नदी के पारवेवर्ती स्थानों में ही कितनी नैसर्गिक खाद्य सामग्री विद्यमान है। शिमला से लेकर भीन-गर तक (कारमीर) के पर्वतीय-मार्ग में प्रकृति की जिस सुषमा के विलास को यात्रियों के मुख से सुना है; प्रकृति की उससे भी अधिक सुषमा की कोप में क्रीड़ा करने वालों को अमृत-फलों के सम्मुख वर्तमान नागरिक विलासियों की श्रुत चाट का चस्का नहीं था। फलतः वैदिक खाद्य-सामग्री नैसर्गिक और सात्त्विक है। गीता में जिस प्रकार के आहार को सात्त्विक-मिथ कहा है; बहुलारा वैदिक

आहार वैसा ही था; और इस सात्त्विक-प्रिय
आहार के अनुरूप ही वैदिक खाद्य-सामग्री है ।
वैदिक प्रार्थना में भी यही भाव गुम्फित किया
गया है—

अन्नपते अन्नस्य नो वेहि अन्नमीवस्य शुष्मिष्ठः ।
प्र प्र दातारं तारिष ऊर्जं नो वेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥

यजु० ११ अ० ८३ मन्त्र

वेद में व्यापार

(ले०—पं० संमकरगुदाय त्रिवेदी, अथर्ववेदादि भाष्कार, आयु ८६ वर्ष)

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य परयत उत्तशूद्र उतार्ये ॥

अथर्ववेद १६।६२।१॥

[हे परमात्मन् !] (मा) मुझे (देवेषु) विद्वानों
में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (मा) मुझे (राजसु)
राजाओं में (प्रियम्) प्रिय (कृणु) बना, (उत) और
(आर्ये) वैश्य में [उत] और [शूद्रे] शूद्र में, और
(सर्वस्य) प्रत्येक (परयत)। टट्टि बाले का [प्रियम्]
प्रिय [बना] ॥

हे परम पिता ! वेदों के पठन पाठन में हमें
सामर्थ्य दे कि हम व्यापार कुराल होकर सब संसार
का उपकार कर सकें ।

अब हमें यह विचारना है कि वेद में व्यापार का
क्या विधान है किन्तु व्यापार विषय लिखने से पहिले
हम कुछ थोड़ा सा यह भी समझले कि वेद क्या है ।
वेद चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ।
इन चारों वेदों की संहिता मात्र का नाम वेद है । वेद
ईश्वर कृत और निर्भान्त है ।

बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे !

वैशेषिक दर्शन, अध्याय ६ आह्विक १ सूत्र ? ।

[वेदे] वेद में [वाक्यकृतिः] वाक्य रचना [बुद्धि
पूर्वा] बुद्धि पूर्वक है—अर्थात् वेद में सब विषय बुद्धि
के अनुरूप हैं ।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ॥

मनु० अ० १२।६७॥

[चातुर्वर्ण्यम्] चारों वर्ण [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और
शूद्र], [त्रयः लोकाः] तीनो लोक [स्वर्ग, अन्तरिक्ष,
भूलोक], [च] और [चत्वारः आश्रमाः] चारो आश्रम
[ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास], और [भूतम्]
भूत [भव्यम्] वर्तमान [च] और [भविष्यम्] भवि-
ष्यत [पृथक्] अलग अलग (सर्वम्) सब [वेदान्]
वेद से [प्रसिध्यति] प्रसिद्ध होता है ।

चारों 'वेदों' (विद्याधर्म युक्त ईश्वर प्रणीत
संहिता । मन्त्र भाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाणा
मानता हैं ॥

महर्षि स्वामी क्यामन्द सरस्वती, सत्कार्य प्रकाश
ग्रन्थचर ॥

इतना वेद विषय कहकर वेद का व्यापार विषय
संक्षेप से कहा जाता है—

इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि सन ऐतु पुरस्तातो
अस्तु। नुदभराति परिपन्थिनं मृगं स ईशानो
धनदा अस्तु मद्यम् ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० १ ॥

(अहम्) मैं (इन्द्रम्) बड़े परमेश्वर वाले (वणिजम्)
वणिक् [व्यापारी] को (चोदयामि) आगे बढ़ाता हूँ,
(सः) वह (नः) हम में (ऐतु) आवे, और (नः) हमारा
(पुरस्तातो) अगुआ (अस्तु) होवे। (अरातिम्) बैरी
(परिपन्थिनम्) डाकू और (मृगम्) बनैले पशु को
(नुदन्) रगेता हुआ (सः) वह (ईशानः) समर्थ
पुरुष (मद्यम्) मुझे (धनदाः) धन देने वाला [अस्तु]
होवे ॥

भावार्थ—मनुष्य व्यापार कुशल पुरुष को सुखिया
बनाकर वाणिज्य और मार्ग की कठिनाई विचार कर
वाणिज्य से लाभ उठावे ॥

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावा
पृथिवी संचरन्ति । ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन
यथा क्रीत्वा धनमा हराणि ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० २ ॥

[ये] जो [देवयानाः] विद्वान् व्यापारियों के यानों
रथादिकों के योग्य [बहवः] बहुत से [पन्थानः] मार्ग
[द्यावा पृथिवी अन्तरा] सूर्य और पृथिवी के बीच
[संचरन्ति] चलते रहते हैं, [ते] वे [मा] [पयसा]
अन्न से और [घृतेन] घी से [मा] मुझको [जुष-

न्ताम्] लुप्त करे, [वया] जिससे [क्रीत्वा] मोल
लेकर [धनम्] धन [आहराणि] मैं लाऊँ ॥

भावार्थ—व्यापारी लोग विमान, रथ नौकादि
द्वारा आकारा, भूमि, समुद्र, पर्वत आदि देशों
देशान्तरों में जाकर अनेक व्यापार करके मूलधन
बढ़ावें और घर आवें और सब लोग उनसे फुटकर
दैन लैन करके हृष्ट पुष्ट होकर सुखी रहे ॥

येन धनेन प्रपथं चरामि धनेन देवा धन-
मिच्छ मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो
अग्ने सातघ्नो देवान् हविषा निषेध ॥

अथर्व० का० ३ सू० १५ मं० ५ ॥

[देवाः] हे व्यवहार कुशल व्यापारियों ! [धनेन]
मूलधन से [धनम् इच्छमानः] धन चाहने वाला मैं
[येन धनेन] जिस धन से [प्रपथम्] व्यापार
[चरामि] चलाता हूँ, [तत्] वह धन [मे] मेरे लिये
[भूयः] अधिक-अधिक [भवतु] होवे, (कनीयः) थोड़ा
(मा) न [होवे]। (अग्ने) हे तेजस्वी विद्वान् ! सातघ्नः
लाभ नारा करने वाले देवान् उन्मत्त लोगों को
(हविषा) लैन दैन से [निषेध] रोक दे ॥

भावार्थ—नब शिक्षित व्यापारी बड़े २ व्यापा-
रियों से लाभ हानि की रीति समझ कर मूलधन
बढ़ाते रहे और उन्मत्त झली लोगों के फन्दे में
न फंसे ॥

[देवान्] दिव्य क्रीड़ासदादिषु-अथ मद्यवतां दुष्टान् ॥
अथ मैं श्रीमान् भगवान् महर्षि स्वामी दयानन्द
सरस्वती जी महाराज को अनेक धन्यवाद देता हूँ,
जिनकी कृपा दृष्टि से हम लोग मिलकर वेदों के
महत्त्व को खोज रहे हैं ॥

वेद में पशु पालन

ले०—श्री० पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार, पालीरत्न, देहरादून)

ॐ अथवेद में एक मंत्र आया है, जो इस प्रकार है—

तवेमे पञ्च पशवो विभक्ताः

गावो अरवाः पुरुषा अजावयः ।

हे मनुष्य ! ये पांच पशु तेरे विशेष तौर पर भक्त हैं, जो कि तेरी सेवा के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं । ये पांच पशु गाव, घोड़ा, मनुष्य, बकरी और भेड़ हैं ।

इनमें से गाय और बकरी पी दूध की खान हैं, जो कि मनुष्य के भोजन के मुख्य व आवश्यक पदार्थ हैं । घोड़ा क्षात्रशक्ति के निर्माण में मुख्य सहायक है और राजप्रशक्ति का एक प्रधान अंग है । भेड़ तन ढकने के लिए वस्त्र पैदा करने का साधन है । और मनुष्य मनुष्य के सुख दुःख का साथी व संगी है । अतएव वह मनुष्य समाज व राष्ट्र सर्वथा हीन तथा अव्यवस्थित को प्राप्त करता है जिसके व्यक्तियों में संगठन नहीं, एकता नहीं, सहकारिता नहीं और प्रेम बन्धन नहीं । इसीलिए भगवान् गौतम बुद्ध अपनी शिक्षायो में और विशेषतः अपनी मृत्यु के समय अन्तिम आदेश में यही बलपूर्वक कह गए कि ये मेरे अनुयायियो ! यदि तुम्हारे में संग शक्ति विद्यमान रहेगी तो तुम्हारी विजय पताका दिग्दिगन्तर में फहराती रहेगी, अन्यथा तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे । अतएव नित्यप्रति प्रातः स्मरणीय त्रिशरणों में एक शरण 'सर्वं शरणं गच्छामि' का भी निर्देश किया गया है ।

एवं, उपर्युक्त पांच पशु सब से पहले और आवश्यक तौर पर पालन व रक्षा करने योग्य हैं । इनकी पूर्ण रक्षा में किसी तरह की बाधा उपस्थित न होने पर ऊट, हाथी आदि अन्य पशुओं की रक्षा व पालन करने का विधान है ।

इन पांचों में से प्रत्येक पशु के पालन के लिए फिर पृथक् पृथक् तौर पर वेदों के अनेक स्थलों में भी आदेश दिए गए हैं । उनमें से दिग्दर्शन के तौर पर गोपालन पर कुछ इशारा मात्र किया जाता है ।

ऋग्वेद के ६ ठे मण्डल का २८ वां सूक्त गोसूक्त है, जिसमें गाय का ही वर्णन है । उसके चौथे मन्त्र में दर्शाया है कि "उन गौओं को सुअर और कुत्ता आदि खाने वाला हिसक चाएडाल नहीं प्राप्त कर सकता और नाही वे गौएँ कसाई खाने में ले जायी जाती हैं, प्रत्युत वह करने वाले द्विज मनुष्य की वे गौएँ विस्तीर्ण और निर्भय प्रदेश में यथेच्छ निःशंक विचरती हैं" गोराजा मन्वन्धी ऐसी बेदाहा किस कारण से है, डमका उचार निम्न ६ ठे मंत्र में मिलता है—

यूयं गांश्च मेन्यथा कुरांश्चिद,

अश्वीरं चिन् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो,

बृहदो वय उच्यते सभासु ॥

गौएँ निर्बल को सबल और कान्ति हीन निस्तेज को सुरुपवान बनाती हैं । वं मांगलिक शब्द करने वाली गौएँ गृहस्थों के घरको सुखधाम बनाती हैं और राजसभाओं में इन के द्वारा उत्पन्न दूध भी अन्ननिधि भोजन सामग्री को अधिकतया बखाना जाता है ।

एवं, उपर्युक्त मन्त्र से बतलाया कि गौओं का पालन व रक्षण इसलिए करना चाहिए कि इनके कारण मनुष्य बलशाली, सुन्दर सुखी और अन्नादि उच्चमोक्षम भोजन सामग्री से परिपूर्ण होता है ।

इसी सचार्थ को गौतम बुद्ध ने अपने ग्रन्थ 'सुत्त-निपात' में दर्शाया है । वहां वर्णन आता है कि एक समय बुद्ध के पास कुछ ब्राह्मण आए और यह प्रसंग

चला कि प्राचीन काल में आर्य ब्राह्मणों के धर्म क्या थे ? उसी प्रसङ्ग में गौतम ने कहा कि प्राचीन आर्य-लोग गोवध कभी न करते थे प्रत्युक्त गोरक्ष करने अपना परम कर्तव्य समझते थे। वहाँ एक गाथा इस प्रकार है—

अन्नदा बलदा चेता वन्नदा सुखदा तथा ।

एतं अथर्वसं भत्वा नास्तु गावो हर्निस्तुते ॥

अर्थात् “ये गौएं अन्न देने वाली, बल देने वाली सुन्दरता देने वाली और सुख देने वाली हैं—इस बात को जानकर वे लोग गौओं का वध कभी न किया करते थे ।”

जो अनार्य लोग गौओं की रक्षा नहीं करते प्रत्युत उनका वध करते हैं, उनके लिए अनेक तरह के दण्ड विधान हैं। उनमें से एक दण्ड विधान यह है—

किं ते कृषवन्ति कीकटेषु गावो,

नाशिरं दुहो न तपन्ति धर्मम् ।

आनो भर प्रमगन्दस्य वेदः,

नैवाशालं मघवन् रन्धया नः ॥

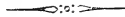
अनार्य देशों में गौएं रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे अनार्य लोग न तो उन गौओं का दूध दोहते हैं और न यज्ञों के लिए गोघृत को तपाते हैं। इन्द्रविमराजा का कर्तव्य है कि वे उन प्रमादियों व सृक्षोपों से समस्त धन व गौएं छीन ले और आर्यों में वितरित कर दे, एवं नीच कुल को बढ़ाने

वाले उन दुष्टों को सब तरह से अपने काबू में रखे या उन्हें कुचल दे। गोरक्षा के प्रसंग में ‘गोघ्न’ शब्द पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। ‘पाणिनि’ ने ‘दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने’ सूत्र से सम्प्रदान अर्थ में ‘गोघ्न’ की सिद्धि की है और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यह शब्द अतिथि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसे देखकर अनेक पाँच्य और पाश्चात्य विद्वान् यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन आर्य लोग अतिथि को गोमांस खाने के लिए दिया करते थे। परन्तु यह उनकी सरासर एकवर्दी भूल है, वेदों में इसी तरह का ‘हस्तघ्न’ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिस का अर्थ हाथ में पहरने वाला वस्तुना है। निरुक्ताचार्य यास्क ने यही अर्थ अपने ग्रन्थ में किया है। हस्ते हन्यते प्राप्यते धार्यते इति हस्तघ्नः। एवं, जिस प्रकार ‘हस्तघ्न’ में ‘हन’ धातु हिंसार्थक न होकर ‘गत्वर्थक’ है, इसी प्रकार ‘गोघ्न’ में भी ‘हन’ धातु हिंसार्थक नहीं, प्रत्युत गत्वर्थक ही है। तब गोघ्न का अर्थ यह होगा—गां प्रन्ति प्राप्नुवन्ति अस्मै इति गोघ्नः। जिसके लिए गृहस्थ लोग गाय को प्राप्त करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उस गोरक्ष को अतिथि कहा गया है, गोभक्ष को नहीं।

विवाह-संस्कार के विधान में गोदान भी एक आवश्यक विधान है। उसकी ओर निर्देश करके कहा गया है कि पत्येक गृहस्थ के लिए गोसंरक्षण अति-ध्व सत्कार के लिए आवश्यक है।

वेद में स्वराज्य का उपदेश

लेखक—श्री० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, संपादक वैदिकधर्म, ओंथ जि० मिताग

१

भद्र मिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपसे
दुरमे । ततो राष्ट्रं बलं भोजश्च जातं तदस्मै देवा
उप सनमन्तु ॥ अथर्व १८।४।१।

(स्वः-विदः ऋषयः) आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ
ऋषियो ने भद्रं इच्छन्तः जनता का कल्याण करने
की इच्छा करके 'अमे तपः दीक्षां उपसेदु' आरम्भ
में तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया । (तत राष्ट्रं)
उस तप से राष्ट्र बना और उमी से (बलं भोज
श्च जातं) बल और पराक्रम भी प्रकट हुए । (तन
अस्मै) अतः इसके लिए (देवाः उप सनमन्तु)
सब देवी संपत्तिमें युक्त लोग समीप जाकर एक
हीकर नमन करें ।

२

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यापुरोषस ।
यद्वज्रः प्रथमं संवभूव, स ह तन्मरायमियाय ।
यस्मान्नान्यन्तरमस्ति भूतम् ॥ अथर्व १८।४।२।

(यन सूर्याय पुरा) जो सूर्योदय होने के पूर्व
तथा (उपसः पुरा) उपः काल के भी पूर्व (नाम
नाम्ना जोहवीति) ईश्वर का नाम उसके यश के
साथ लेता है अर्थात् ईश्वर भजन करता है तथा
जो (प्रथमं सं संवभूव) सब के प्रथम संप्रतिष्ठित होता
है । (सः अजः ह) वही हल-बल करने वाला (तन
म्वराज्यं इयाय) उस स्वराज्य को प्राप्त करता है
(यस्मान्न अन्यन्) जिससे दूसरा (परं भूतं न
अस्ति) श्रेष्ठ कोई बना नहीं है ।

३

आ यद्दामीयचक्षसा मित्र वयंच सूरयः ।
व्यचिष्टे बहुपात्ये यते महि म्वराज्ये ॥
ऋग्वेद ५।६६।६

हे [ईयचक्षसौ] विस्तृत दृष्टि बालो ! हे (मित्र)

सब के साथ मित्रता करने वालों, (यन् वां) आप
दोनों और (वयंच सूरयः) हम सब विद्वान् मिल-
कर (व्यचिष्टे बहु पात्ये म्वराज्ये) विस्तृत और
बहुतोंद्वारा पालन किये जाने वाले स्वराज्य में (यते-
महि) यत्न करेंगे ।

४

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुपी प्रथमा यज्ञि-
यानां । तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयो-
वेशयन्ती ॥ मया सो अन्नमति यो विपरयति य
प्राणिंति य इं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उपस्यन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते
वदामि ॥

ऋग्वेद १०। १२५। ३-४

[अहं राष्ट्री] मैं राष्ट्रीय महाशक्ति हूँ । मैं [यज्ञिया-
नाम् प्रथमा] पूजनीयोमे में सबसे प्रथम पूजने योग्य
हूँ । मैं [वसूनां संगमनी] धनों को प्राप्त कराने वाली
हूँ तथा [चिकितुपी] ज्ञान बढ़ाने वाली भी मैं ही हूँ ।
अतः (देवाः तां) देवी संपत्ति वाले लोग उस
[भूरि-आवेशयन्ती] बहुत आवेश उत्पन्न करने
वाली और [भूरि-स्थात्रां] बहुत स्थानों में रह कर
रक्षा करने वाली मुझ शक्ति को [पुरुत्रा वि-अनधुः]
बहुत प्रकार विशेष रीति से धारण करते हैं ।

[यः मया उक्तं शृणोति] जो मेरा कहा हुआ
सुनता है और [यः विपरयति] जो विशेष रीति से
देखता है । (सः अन्नं अस्ति) वही अन्न खाता है और
वही [प्राणिंति] जीवित भीरहता है । [मां अमन्तवः]
मेरा निरादर करने वाले लोग [तं उपस्यन्ति]
बिनाश को प्राप्त होते हैं । [इं श्रद्धिवन् भुव] हे अज्ञा-

बान् ज्ञानी मनुष्य ! [ते वदामि, श्रुधि] तुम्हें ही यह कहती हूँ, तू अवश्य कर ॥

५

स विशोऽनुव्यचलत् । तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलत् ॥ अथर्व० १५ । १ । ११-२

[सः] वह राजा (विशः अनुव्यचलत्) प्रजाओं के अनुकूल होकर चलने लगा, तब (तं सभा च समिति च) उसके अनुकूल सभा समिति (सेना च सुरा च अनुव्यचलत्) सेना और धनकोश अनुकूल होकर चलने लगे ।

(६)

विगाह्वा इवमग्र आसीत् । सोदक्रामत् ।

मा सभाया न्यक्रामत् । सोदक्रामत् ।

सा समितौ न्यक्रामत् । सोदक्रामत् ।
साऽमंत्रणे न्यक्रामत् ।

अथर्व० ८ । १० । १-१२

अग्ने) जगत् के प्रारम्भ मे (इदं वि-राज वै आसीत्) यह एक राज-विहीन प्रजा शक्ति थी । [सा उन् आक्रामत्] वह उत्क्रान्त हुई । [सा सभायां न्यक्रामत्] वह प्रायः सभा में परागत हुई । [सा उन् आक्रामत्] वह फिर उन्नति हुई और [सा समितौ न्यक्रामत्] वह राष्ट्रीय समिति मे परिणत हुई (सा उन् आक्रामत्) वह फिर उन्नत हुई और [सा आसंत्रणे न्यक्रामत्] वह मन्त्री मण्डल मे परिणत हुई । इस तरह राष्ट्र शक्ति सुसंगठित हो गई है ।

ये मन्त्र स्वयं स्पष्ट हैं अतः इनका अधिक विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अभयं मित्रादभयं ममित्रा दभयं ज्ञाता दभयं परोक्षा दभयं नक्त मभयं
दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु—

मित्र और अमित्र परिचित और अपरिचित रात और दिन सभी ओर से मुझे अभय प्राप्त हो । सब विषाये मेरी मित्र हो ।

ॐ तत्सत् वेदों का मुख्य तत्त्व

आदान-प्रदान

ले०— श्री पं० नरदेव शास्त्री वेदार्थ

पाश्चात्य विद्वान् वेदों के विषय में अपना मत यह प्रकट करते हैं, और वह भी तिरस्कार और उपहास बुद्धि से, कि वेदों में आदान-प्रदान = लेदे = अर्थात् वैश्य वृत्ति की बात के अतिरिक्त और है ही क्या ? अग्नि, वायु, आदित्य आदि देवताओं को उद्देश करके यज्ञ करते रहो, द्रव्य त्याग करते रहो और उनसे मांगते रहो और वे प्रतिफल में कुछ न कुछ देते ही रहेंगे । यह यागादि भी देवताओं के साथ एक प्रकार का सौदा ही है । उनको कुछ नहीं दोगे तो वे भी कुछ नहीं देंगे इत्यादि ।

आहे पाश्चात्य विद्वान् वेदों के तत्त्व को भली भाँति न समझ कर उपहास बुद्धि से भले ही कुछ कहें हलैं किन्तु वैदिक आदान-प्रदान कोई उपहास की वस्तु नहीं है । वह तो एक प्रत्यक्ष सिद्ध अनुभव है । यह तत्त्वस्व संसार ही आदान-प्रदान पर स्थित है । वैदिक देवता अग्नि, वायु, आदित्य, अथवा इनके रूप विभागों को लेकर जो संस्था में मेहतीस होते हैं आदान-प्रदान के लिये ही बनाये गये हैं । ऋतु चक्र, संवत्सर चक्र भी आदान-प्रदान के लिए ही है । यज्ञ चक्र भी आदान-प्रदान की रीति की ही बतलावें हैं । अन्न से प्राणिमात्र की उत्पत्ति है, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति, यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति, कर्म की वेदों से, वेदों की ब्रह्म से इस प्रकार चक्र चलता रहता है । गीता में यही अर्थ स्पष्ट किया गया है ।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि,

पर्जन्यादन्नं संभवः ।

ब्रह्माद्भवति पर्जन्यः,

ब्रह्मः कर्म समुद्भवः ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि,

ब्रह्माक्षरं समुद्भवम् ॥

नमः। तस्मै नमः । ब्रह्म,

नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

(गीता—३—१४, १५)

संवत्सरचक्र की बात भी ऐसी है—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रं,

एको अरवो बहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरसनर्व,

यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥

(ऋग्वेद)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने,

(ऋग्वेद)

द्वादशारं न हि तज्जराय

(ऋग्वेद)

द्वादश प्रथमचक्रमेकम्

(ऋग्वेद)

इन मन्त्रों में संवत्सर चक्र का सुन्दर वर्णन है ।

दिन रात्रि के चक्र का वर्णन निम्न लिखित वेद

मन्त्र में आया है—

तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्खः,

अर्पिता घटिर्न चला चलत्सः ॥ (ऋक्)

इमका अभिप्राय यह है कि इस संवत्सर चक्र में ३६० कीलें ठुकी हुई हैं अर्थात् ३६० दिन हैं । रात दिन पृथक् पृथक् माने जायें तो ७२० कीलें हैं । इस संवत्सर रूपी चक्र की नाभि में छह आरे लगे हुए हैं अर्थात् छह ऋतुएँ हैं । इसमें पाँच आरे हैं अर्थात् हेमन्त और शिशिर ऋतु को मिलाकर = एक मान लेने से पाँच ऋतु रहते हैं । इस संवत्सर चक्र का प्रवर्तक सूर्य है जिसके सात अश्व इस चक्र के रथ को खेंचते रहते हैं, यह केवल आदान-प्रदान के आचार पर ही कहा गया है—

देवों में भी आदान-प्रदान होता रहता है। अग्नि अन्य देवताओं के पास पहुँचाता रहता है, अन्य देवता अग्नि के पास पहुँचते रहते हैं—

“समानयेतदुदकम्, उषैत्यन्नचाहिभिः ।

भूमिं पजन्या जिवन्ति, दिवं जिवन्त्यप्रयः ॥”

वैश्वानरो यतते सूर्येण ।

इत्यादि उपयुक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट है देवता परस्पर भी आदान-प्रदान करते रहते हैं। सूर्य यदि नीचे से जल खेंचता है तो सहस्र गुण वे भी देता है। गीता अध्याय ३ में दो श्लोकों में सब कुछ स्पष्ट किया गया है—

देवान्भावयतानेन,

ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः,

श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

इष्टान्भोगान् हि वो देवाः,

दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्देवान्प्रदायैभ्यो,

यो भुङ्क्ते तैर्देव एव सः ॥

तुम देवों को प्रसन्न करो, वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे इस प्रकार परस्पर प्रमन्नता से ही कल्याण होगा। इसी प्रकार से देव तुम्हें इष्ट भाग प्रदान करेंगे। इनकी ही हुई वस्तु को इन्हें न सौंपोगे तो चोर कहलाओगे—

प्रकृति तथा उसके संचालक देवों का अनुकरण करके मनुष्यों को भी परस्पर आदान-प्रदान करते रहना चाहिए जिससे परस्पर का कल्याण हो—नहीं तो हम स्तेन=चोर कहलायेंगे।

ज्ञान का प्रतिनिधि ब्राह्मण

बल तथा रक्षा का प्रतिनिधि क्षत्रिय

धन, श्री, लक्ष्मी का प्रतिनिधि वैश्य

सेवा का प्रतिनिधि शूद्र—

इस प्रकार मनुष्य समाज चार विभागों में विभक्त है। यदि परस्पर आदान प्रदान होता रहे, नियम पूर्वक होता रहे, कर्त्तव्य समभक्त होता रहे तो संसार में कभी भी अशान्ति नहीं रह सकती—संसार में परस्पर के गुणों से परस्पर की कमी की पूर्ति हो

सकती है—आज संसार में अत्यन्त अशान्ति हो रही है, इसी लिए कि, ज्ञान, बल, रक्षा, श्री, लक्ष्मी, सेवा इत्यादि का ठीक ठीक आदान प्रदान नहीं हो रहा है—

बच मे (वजुः) आदान प्रदान का सुन्दर रूप बतलाया है। उस प्रकार का आदान प्रदान चक्र पूरे तो फिर संसार सुखवाम बने, फिर कोई किसी के अधिकार न छीनें, फिर कोई किसी पर अत्याचार न कर सके, फिर किसी को किसी को शिकायत न रहे—बह मन्त्र यह है,—

देहि मे, वदामि ते,

नि मे देहि, नि ते दधे ॥

नीहारं च ह्यसि मे,

नीहारं निहरायि ते ॥

हे भ्रातः यदि जो वस्तु मेरे पास नहीं है और तेरे पास है मुझे दे देगा, तो मैं भी उस वस्तु को तुझे दूंगा जो मेरे पास है और तेरे पास नहीं है। भ्रातः क्या तुम मेरे भाग मे से कुछ लेना चाहते हो? तो स्मरण रखना कि जब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस वस्तु को तुमसे लेदूंगा जो तुम्हारे पास है किन्तु मेरे पास नहीं है।

आज संसार इस वैदिक पवित्र सिद्धान्त से कांसा दूर है। जिससे पास जो वस्तु है अथवा पहुँच गई है अथवा पूर्व जन्म फल के अनुसार विशेष रूप से मिली है उसको वही दबा बैठा है। वह भी हुआ सही, अपना अपने पास रहता ही है, दूसरे की वस्तु पर भी बल, अन्याय, अत्याचार पूर्वक अधिकार कर बैठते हैं। बहुत लेते हैं और प्रतिफल में कम देना चाहते हैं। इस विषय आदान प्रदान में संसार किस प्रकार सुखी रह सकता है। जिसको जितनी आश्रयकता है उतने से अधिक जितना भी बचा रहे वह सब दूसरों के लिए हैं ऐसा समझ संसार की प्रवृत्ति हो तो फिर दुःख, क्लेश, परस्पर कलह, अत्याचार, अनाचार बल पूर्वक अधिकार आदि देखने को भी नहीं मिलेंगे।

प्रकृति का आदान प्रदान एक सर्वशक्तिमान् न्यायकारी नियन्ता के हाथ में है इसी लिए उस कार्य

में विषमता नहीं, देवताओं का आदान प्रदान भी उसी नियन्त्रा के संकेतानुसार होता रहता है इसी लिए वहाँ भी विषमता का नाम नहीं। केवल मनुष्य समाज में ही मनुष्यों का स्वार्थ विषमता कराता रहता है। जब उसके स्वार्थ की सीमा नहीं रहती तभी शरान्त हो जाती है। यह नियम व्यष्टि और समष्टि रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ रहा है—

संसार के मान चित्र पर दृष्टि डाल कर देखिये कि क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उन उन राष्ट्रों का स्वराज्य, साम्राज्य, अधिराज्य, महाराज्य होने पर उनका देश उनका राष्ट्र क्यों असन्तुष्ट है—दूसरे छोटे छोटे राष्ट्रों को क्यों निगल रहे हैं। स्वस्वार्थ के लिए अन्य देश, राष्ट्र, जनपदों को सदैव के लिए दान्य गृह्णता में जकड़ रखने के लिए क्यों चिन्तित हैं। सब की जड़ में स्वार्थ है, सबकी जड़ में आदान प्रदान की विषमता है। इन राष्ट्रों के परस्पर विरोधी स्वार्थ के कारण एक प्रकार विषमता को मिटाने के लिए दूसरे प्रकार की विषमता उत्पन्न हो रही है, उनको मिटाने के लिए तीसरे प्रकार की विषमता चल पड़ती है। स्वार्थ मूलक आदान-प्रदान, विषमता पूर्वक किया आदान-प्रदान संसार को विषम स्थिति में पहुँचा रहा है।

संसार वैदिक आदर्श के पीछे चलने लगे तो शान्ति ऋद्धि—समृद्धि मिल सकती है अन्यथा नहीं—बेद की जिस बात को पश्चात्य विद्वान् उपहास पूर्वक कहते हैं वही बात संसार को सुख समृद्धि देने वाली है इस बात को वे जितने शीघ्र समझलेंगे उतना ही अच्छा है। कहीं का इटली और कहीं का एक्सिनिवा तो भी इटली उसकी गर्दन पर सवार होता चाहता है। कहीं का इंग्लैंड और महाँ का भारतवर्ष तो भी वह भारत को अपने स्वार्थपूर्ति का माधन बना रहा है, उसके हितसम्बन्धों की ओर

ध्यान नहीं दे रहा है। भारत के बल पर समस्त संसार को मनमाना नाच नचा रहा है। अमरीका वासी रेड इण्डियनों को चैन से नहीं बैठने देता, उनको हर प्रकार से नष्ट कर रहा है, रूस केवल मजदूर किसानों का ही भला सोचता रहता है, अन्यो को नष्ट कर रहा है। पूँजीपति, सरदार, राज आदि का अत्याचार गया तो किसान और मजदूरों का अत्याचार चल पड़ा—जापान कोरिया को निगल गया, मंचूरिया को दबा बैठा और चीन को दबोच रहा है। इसी प्रकार अन्यो की कथा है। यह सब केवल इसी लिए हो रहा है कि आदान-प्रदान की कथा ही जाती रही। कहीं आदान अधिक और प्रदान न्यून, कहीं आदान ही आदान और प्रदान का नाम न्यून—समस्त दुःखों का मूल यही है। भागन-वर्ष में प्रदान अत्यधिक और आदान अत्यन्त न्यून इसी लिये दीन, हीन, पराधीन परिस्थिति में पड़ा हुआ है। आदान प्रदान की डम गूढ़ मीमांसा को जो व्यक्ति, राष्ट्र, महाराष्ट्र देश, जानपद समझेगा वही चिर काल सुखी रहेगा। वेद ने मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए

देहि मे ददामि ते

का मार्ग बतलाया है। आजकल संसार उन-उन देशों के राज्य नियम अथवा राष्ट्र-नियमों से पालित हो रहा है किन्तु वेदपालित नहीं हो रहा है इसीलिए संसार के समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होने पर भी कोई राष्ट्र सुखी नहीं है। उनकी आसुनी प्रवृत्ति इनको धीरे धीरे मिटाती जा रही है। परगतामा के परम अनुग्रह से संसार के लोग आदान प्रदान की विधि जानें यही हार्थिक अभ्यर्थना है। तथास्तु, एवमस्तु, परेशो मंगलं विभाबयतु।

वेद-वैभव

साहित्यरत्न प० अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध

(प्रोफेसर, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी)

— ❦ —

[शार्दूलविक्रीर्णित]

छाया था जब अन्धकार भव भ, ससार था सुप्त सा ।

ज्ञानालोक विहीन ओक सब था विज्ञान था गर्भ मे ॥

ऐसे अद्भुत काल में प्रथम ही जो ज्योति उद्भूत हो ।

ज्योतिर्मान बना सकी जगतको, है वेद विद्या-बही ॥१॥

नाना देश अनेक पन्थ मत में है धर्म धारा बही ।

कैची है समयानुसार जिननी सद्बुद्धि नसार में ॥

देखे वे बहु पूत भाव जिनसे भू में भरी भव्यता ।

सोचा तो सब सार्वभौम हित के सर्वस्व हैं वेद ही ॥२॥

मूसा की वह दिव्य ज्योति जिसमे है दिव्यता सत्य की ।

सच्चिन्ता जरदस्त की सद्यता उद्बुद्धता बुद्ध की ॥

ईसा की बढ़ती अक्षनुभवता पैगम्बरी विज्ञता ।

पाती है विभुता विभूति जिससे, है वेद-सत्ता बही ॥३॥

नाना धर्म विधान के बिलसते उद्यान देखे गये ।

फुले थे जितने प्रसून उनमे स्वर्गीय सङ्काव के ॥

कैली की जितनी सुनीलिलतिध्व, थे बोध पौधे लसे ।

जौंचा तो मृत्तिसाम्प्रतिक्रम से बे सिक होते सभी ॥ ४ ॥

देखे य-य एमस्त पन्थ मत के, सिद्धन्त बातें सुनीं ।

नाना वाद विवाद पुस्तक पढ़ीं, संवाद जादी बने ॥

जौंची तर्क विषयक नीति शुभिता, लम्बा मुक्तकादि न्यो ।

वो जाना सर्वज्ञता जगत् की है वेद-वेदज्ञता ॥५॥

उद्बोधन

रचयिता—श्री० श्री० मनोहरान्न, एम० ए० हिन्दू विश्वविद्यालय, (काशी)

उठ, जाग, दिवाकर हुआ भोर ।
रजनी का बीता तिमिर घोर ॥
निज निज नीड़ा से निकल निकन ।
पक्षी गण करते मृदुल शोर ॥ १ ॥

निशि की अँधियाली भाग गई । यह देख दक्खिनी पौन बला ।
ऊषा की लाली जाग गई ॥ उठ अब पूरव में आग जला ॥
जग उठा बिरब, चर अचर जगे । यह हवन कुड सा धधक उठे ।
आगी जीवन की ज्योति नई ॥ २ ॥ हो अनुपम सुन्दर नश्य भला ॥ ३ ॥

यह अग्नि शिखा सुविशाल उठे ।
प्राचीनम हो अति लाल उठे ॥
घर घर बन बन में धक धक कर ।
इस हवन शिखा की उशाल उठे ॥ ४ ॥

फिर बेदों की हुँकार उठे । फिर पूर्वकीर्ति का ध्यान जगे ।
यह पावन मन्त्रोच्चार उठे ॥ ऋषि मुनियों का अभिमान जगे ॥
हो दिग दिगन्त में व्याप्त पुन । हे पराधीन पददलित आज ।
ऐसी गम्भीर पुकार उठे ॥ ५ ॥ फिर से यह आर्यस्थान जगे ॥ ६ ॥

फिर इन्द्र, वरुण, रवि सोम जगे ।
घर घर में फिर से होम जगे ॥
इस आर्यदेश की भूमि जगे ।
इस आर्यभूमि का ज्योम जगे ॥ ७ ॥

राखी सतलज से गान उठे । फिर ऋषियों की सन्तान उठे ।
यह सोया आर्यस्थान उठे ॥ अपना सुपुत्र अभिमान उठे ॥
गंगा जमुना के तट से फिर । फिर स्लेच्छनिवह निधने कठोर ।
यह स्वतन्त्रता की तान उठे ॥ ८ ॥ बीरों की कठिन वृषाण उठे ॥ ९ ॥

यह अन्धकार का जाल हटे ।
यह वैश्व वैश्य विकराल हटे ॥
दासता हटे, सब दुःख कटे ।
सर से सारा जजाल हटे ॥ १० ॥

इस अक्षतपुत्र यह ध्यान रहे । उठ जाग, दिवाकर, हुआ भोर ।
अपनेपन की पहचान रहे ॥ पक्षी गण करते मृदुल शोर ॥
इस अजर, अमर, फिर अभय कैसा ? फिर बेदों का सदेश सुना ।
हुँकार उठे, जगमान रहे ॥ ११ ॥ बीता रजनी का तिमिर घोर ॥ १२ ॥

वेद प्रचार का एक साधन

ले०—श्री रा० सा० मदन मोहन मेषधन आर्य प्रतिनिधि सभा यू.पां. (बदायूं)

आर्यमहिला प्रचार संघ

यसमाज में वेदों का और अधिकाधिक रुचि बढ़ती प्रतीत होती है—यह प्रसन्नता की बात है। पत्रों के बंदोंक तथा वेद सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं। आर्यसम्मेलनों में—आर्यपुरुषों में यही विचार है कि वेद-प्रचार—जो आर्य संस्कृति की रक्षा का मूल आधार है—किस प्रकार किया जावे। इतना सब होते हुये भी वेद-प्रचार में पर्याप्त सफलता नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है ?

मुझे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे समाज के एक आवश्यक अंग श्री समाज—में कुछ विशेष प्रचार कार्य नहीं हो रहा है इसलिए वेद प्रचार का सम्पूर्ण आन्दोलन केवल पुरुष समाज तक ही सीमित है। वैदिक धर्म का प्रभाव श्री समाज पर 'नहीं' के बराबर पड़ा है। बड़े बड़े आर्य पुरुषों और आर्य नेताओं के परिवारों की गृह देवियों और सन्तानों वैदिक धर्म तथा आर्य विचारा से दूर है, उनके परिवार अभी तक आर्य परिवार नहीं बन पाये हैं। जो महिलायें शिक्षित कहलाती हैं, उनके अन्दर परिचयीय शिक्षा-प्रणाली के कारण, वैदिक धर्म की दृष्टि से, नारीत्व का उच्चतम आदर्श कर्तव्य, परायणता, त्याग और तपस्या का भाव कम होता जाता है। इस प्रकार का अव्यवस्थित व एकाङ्गी समाज क्या अपने उद्देश्य में कभी सफल हो सकता है ?

इसलिये आवश्यक है कि आर्य महिलाये अपना संगठित संघ स्थापित करें और स्त्रियों में प्रचार का कार्य अपने हाथों में लें। प्रत्येक नगर में यदि १०-२० भद्र महिलायें भी सज्ज होकर ईसाई

श्री मिशनरिओ के दंडों पर परिवारों में जा जाकर आर्य आचारों विचारों का नियमित रूप से प्रचार करें तो बहुत थोड़े समय में ही कुछ ठोस कार्य हो सकेंगा और आर्यसमाज की शक्ति और संगठन भी बहुत कुछ दृढ़ हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी तक उत्तम वैदिक साहित्य नहीं है। युक्तिवाद प्रधान इस वैज्ञानिक युग में वैदिक सभ्यता तथा वैदिक धर्म-प्रचार के लिये नये ढंग का उत्तम साहित्य प्रकाशित होना आवश्यक है। इस ओर जहाँ आर्य विद्वानों की रुचि कम है वहाँ सर्व-साधारण आर्य जनता का स्टैण्डर्ड भी बहुत गिर गया है। उत्तम आर्य साहित्य के स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बहुत कम होती जाती है—आर्यसमाज की प्रारम्भिक अवस्था में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में वैदिक-धर्म सम्बन्धी तथा अन्य मतों के सम्बन्ध में भी इतना साधारण ज्ञान तो रखना ही था कि आवश्यकता होने पर प्रत्येक आर्यपुरुष शास्त्रार्थ के लिये तैयार रहता था। अब हम परमुखपेक्षी हो गये हैं। हम लोग वेद-प्रचार वैदिक-साहित्य-प्रकाशन की बातें तो बहुत करते हैं पर उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर पाते—परिणाम यह है कि पुराने वेद प्रचार के अनुपयोगी ढंग को बदलकर उसके स्थान में नये ढंग या क्रम को सञ्चालित करना सर्वथा असंभव हो रहा है।

मेरा 'दिवाकर' द्वारा आर्यपुरुषों से निवेदन है कि ये हम चिन्तनीय दशा की ओर ध्यान दें और उन्नत वैदिक साहित्य प्रकाशन करने का प्रबन्ध करें।

वेद और क्रियात्मक जीवन

लेखक— प्राक् सर प्रीतमलाल एम. एस. सी. एल.एल. बी. गेहवाकेट, मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा
संयुक्त प्रान्त, अलीगढ़

—:—

स में मन्देह नहीं कि वेद सब सत्य वि-

याओं का भंडार है, हममें मंशय वह ही पुरुष करते है अथवा कर सकते है जिन्होंने वेदों का न पढ़ा और न सुना, पढ़ने और सुनने में हमारा तात्पर्य निवेक तथा अद्वा पूर्वक स्वाध्याय और श्रवण से है। जिन सज्जनों ने अद्वा और ज्ञान से वेदों का स्वाध्याय किया है अथवा केवल श्रवण किया है उनको उसके उपदेश अमृत मय प्रतीत हुए हैं। पाठको के लाभार्थ हम इन पंक्तियों द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि वेदों में क्रियात्मक जीवन के लिये परमोपयोगी नियम दिये हुए है।

ऋजोति परि वृक्षिणोऽरमा भवतु नमनः।

सोमो अथि ब्रवीतुनोऽदिति शर्म यच्छतु॥

यजु० अ० २६ मं० ४६

अर्थ—हे परमात्मा। आप सरल व्यवहार में हमारे शरीर से रोगों को पृथक् कीजिये, हमारे शरीर को दृढ़ कीजिये। उत्तम ओषधि और पृथिवी के मनु-पयोग से हम सुख और धर प्राप्त करें।

इस मन्त्र द्वारा हमको अनेक शिक्षा मिलती हैं।

(१) हमारा व्यवहार, जीवन सरल प्रकृति-अनुकूल होना चाहिए—हमारा भोजन, वस्त्र, रहन सहन देश-काल के अनुकूल सरल होना चाहिए। (२) सरल जीवन से हमारे शरीर रोगों से मुक्त होंगे और उनमें बल और शक्ति का संचार होगा।

(३) रोग निवारण के लिये उत्तम ओषधि से लाभ उठाना चाहिये।

(४) जो पदार्थ पृथ्वी पर है वह भोग्य है। हमको चाहिये कि पृथ्वी पर ऐसे दृढ़, सरल, और

सुन्दर मकान बनावें, जैसा शरीर एक घर है।

(५) शरीर, निवास-गृह, नगर, और देश को सुन्दर, दृढ़ और पवित्र बनाना सुख का साधन होता है। इसमें प्रकृति के अटल नियमों का ध्यान रखा जावे, जो सरल और लाभदायक हैं।

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निवृत्तिमि दुरिता वाधमान। अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरमि वीडपरय॥ यजु० अ० २६ मं० ४६॥

अधिकारियों का कर्तव्य है कि दुष्टों को दृष्ट देकर वश में करें, दुर्व्यसनों को दूर करके सुखों को प्राप्त करें और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करें।

दुर्व्यसन, दुष्ट मन, दुष्ट जनों पर विजय पाना कर्तव्य और उनसे विमुख होकर उदासीन होना भीरुता है। अतः यह मन्त्र शिक्षा देता है कि हमको सज्जन का आदर और दुष्ट को दृष्ट देना चाहिये तबकि संसार में पाप का क्षय और सुख की वृद्धि हो। और भीः—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्बन्धौ चरत सह।

त लोकं पुण्यप्रज्ञं यत्र देवा सहामिना।

यजु० अ० २०, २४

जहाँ ज्ञान और शौर्य मिल जुल कर साथ चलते हैं और जहाँ विद्वान् अमिषी के साथ रहते हैं, वहाँ (उम देश में) पुण्य बुद्धि से प्राप्त होता है। अर्थात् जो पुरुष अपनी सद् बुद्धि से विचार करके बल से कार्य करता है वह अपने कार्य में सफल होकर सुख पाता है। समष्टि रूप में जिस समाज अथवा देश के लोगों में विचारशील विद्वान् ब्राह्मण उत्तम मन्त्र देते हैं और क्षत्रिय लोग उस परामर्श से शौर्य और बल के साथ कार्य करते हैं वह समाज सुखी होती है और पुण्य की भागी होती है। एक स्थान पर उपदेश है।

संसार में ब्रह्म संसार कीर्तन बलम् ।
संसार कर्म जित्वा ब्रह्मस्मि पुरोहितः ॥

यजु० ११-८१

अर्थ—मेरा ज्ञान तीक्ष्ण है। मेरा वीर्य और बल तीक्ष्ण है। जिसका मैं अप्रेमर हूँ, उसका विजयी शौर्य तीक्ष्ण है।

अर्थात् ज्ञान, शौर्य, वीर्य, बल तेजस्वी होना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपदेशात्मक वेद भगवान

में भरे पड़े हैं जो हमारे जीवन को पवित्र और सुख भय बना सकते हैं। इन्हीं उपदेशों से प्राचीन ऋषियों ने भारत को संसार का भूषण, संसार का गुरु और स्वर्ग बनाया—महर्षि दयानन्द ने उसी वेदाभूत को पान करने और कराने का संसार को मार्ग बतलाया—क्या हम उस महर्षि के मार्ग पर चल कर ऋषि और ब्रह्म ऋण चुकावेगे ?

आर्यसमाज और वेदभाष्य

ले०—श्री द्वारका भादजी मेवक सरस्वती मदन मंजूरी

कोई चाहे कुछ भी कहे, कितना भी कष्ट हो और चाहे जितना कुछे किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि भारत वर्ष में कोई सम्प्रदाय, समाज, सोसाइटी, संस्था या समूह डींग हाँकने में आर्यसमाज से आगे नहीं निकल सकता है। इस विषय में यदि कभी पुरस्कार की घोषणा हो तो निश्चय ही आर्यसमाज को सेंट पर सेट नम्बर और रत्न जड़ित स्वर्ण पदक समर्पित किया जायगा। यह ही उसका सर्वोच्च पात्र उद्देश्य है।

वेदों का डींग आखन में बजाने की डींग, संसार भर के मत और मतभेदों का हलका कर जाने की डींग "कस्तिज" और गुरुकुलों से यज्ञ-कुर्याद तथा स्त्री-सावित्री पैदा करने की डींग, सर्वोच्च संगठन की डींग और सारी विश्व बुद्धि की टेकदारी की डींग इत्यादि प्रभासी डींगें हैं जिनका मुकाबला करने वाला कम से कम भार-वर्ष में दो-दस नहीं है और साक्षर संसार भर के

भी कोई न हो। भला इतनी किसकी शक्ति और सामर्थ्य है। आये तो हमारे सामने।

और सब डींगों को थोड़ी देर के लिये छोड़कर आज जरा वेदों के प्रचारक होने की आकाश को कंपाने वाली, पृथ्वी को डुलाने वाली और जगत भर को दहलाने वाली उनकी डींग पर विचार करना है।

यह प्रमाणित करने लिये किमी भी युक्ति की आवश्यकता नहीं है कि गत दो सहस्र वर्षों में ऋषि दयानन्द जैसा वेदों का भक्त, भाष्यकार और व्याख्याता भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ऋषि का जीवन वेद थे, प्राण वेद थे, आहार वेद थे, आदर्श वेद थे, उद्देश्य वेद थे और वेद, एक मात्र वेद ही ऋषि का सर्वस्व थे। हम इस डींग हाँकने में सब से अश्वल हैं कि हम ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त हैं और उनकी के पद चिन्हों पर, उनके ही बताये पथ पर चल रहे हैं। जग इस दावे की पड़ताल काजिये।

आर्यसमाज की स्थापना हुए ६० वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। बहुत बाद को स्थापित हुई प्रतिनिधि सभाओं तक की अर्ध शताब्दी हो रही है। इस सुदीर्घ काल में हमने कितने वेदों के विद्वान पैदा किये हैं? आज जो २-४ वेदों के विद्वान आर्यसमाज में हैं उनके बनाने में आर्यसमाज को कितना श्रेय है? आगे १०-२० वर्ष में कोई वेदों के पंडित पैदा होंगे। इसके लिये ही हम क्या कर रहे हैं?

ऋषि का वेद भाष्य अब तक भी अधूरा है। उनके समय के प्रकाशित भाष्य का द्वितीय संस्करण होना तो दूर रहा प्रथम संस्करण तक पूरा नहीं बिका है। ऋषि के स्थापित किये हुए वैदिक यन्त्रालय को वेल्वे का काम छोड़ कर बड़ा यन्त्रालय बनने की जितनी विन्यास और चेष्टा है उससे आर्य भी यदि ऋषि की बसीयत पूर्ण करने की होनी तो मालूम नहीं कितना काम हो गया होता।

श्री '० श्रीपाद रामोदर मातवलकरजी, महा. महोपाध्याय श्री पं० आर्यमुनिजी, पंडित प्रवर श्री शिवशंकरजी काठ्यतीर्थ, श्री पं० जेमकरणदासजी त्रिवेदी, श्री प्रोफेसर राजारामजी और श्री पं० जयदेवजी के उद्योग सहायनीय है किन्तु इन उद्योगों में वेदों की कुछ महिमा बड़ी है अथवा क्या उनका कुछ प्रचार हुआ है? इन उद्योगों में भी इन महानुभावों के व्यक्तिगत परिश्रम के बिना आर्यसमाज की सामूहिक शक्ति का क्या उपयोग है? कितना सहयोग है? शायद इनमें से भी किसी का ही कोई एक संस्करण संस्कृत में बिका हो।

गत ६० वर्षों से वेद वेद चिल्लाकर जमीन आसमान के कुलाचे मिलाने वाले समाज में किसी एक भी वेद की शुद्ध छपी हुई प्रति उपलब्ध न हो उस समाज की डींग हाँकने के साहस पर मनस्थ विद्वान रक्त के आँसू न रोवे तो और क्या करे? गम्भीर विचार शक्ति विद्वानों के मुख से जब यह सुना जाता है कि वैदिक यन्त्रालय के छोड़े हुए अत्यन्त ही अशुद्ध वेद समुद्र में बुझो देने के योग्य हैं तो लज्जा से गर्वन झुक जाती है।

१) आर्यसमाज में वेदों के पंडित भूखों मर रहे हैं,

उनका तुकड़ भजनीको जितना भी मान सम्मान प्राप्त नहीं है। व्यवसाय कुशल वेद भाष्यकार और उनके प्रकाशक अपने कार्यों की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं और जो वास्तविक वेदों के पंडित हैं उनकी टके मेर भी पूछ नहीं है। चागे वेदों के भाष्यकार और प्रकाशक प्रसिद्ध होने की जितनी लालसा की जाती है उतनी वेदों पर परिश्रम करने की चिन्ता नहीं है। कठों की पिशा और काँ साधना, विचार और मनन की जरूरत ही क्या है। दिन भर में ४० वेद मंत्रों का भाष्य कर देना तो हमारे लिये खेल सा ही है। प्रकाशकजी यदि पुष्कार देने में कंजूस न करने तो एक ही वर्ष में चागे वेद तो क्या पट दर्शन, पंचामो, उर्ध्ववेद, ३६ पुराण-उप पुराण और यन्त्र-तन्त्र, हतिहास, वैयक आदि सभी का अनुवाद करके फेंक दिया जाता। किन्तु भाष्य से प्रकाशक जी हम से भी अधिक व्यवसाय कुशल है।

यही वेद भाष्य है जिन के लिये विद्वान ग्बिल्ली उड़ाया करते हैं और हम रुट पटाग न्याय्या का आर्य समाज का वेद प्रचार, वेद भक्ति तथा वेद उद्धार कह कर लज्जित किया करते हैं।

हमें तो उस दिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्री वेद तीर्थ जी ने 'वेदशुद्धि' का सम्पादन करना स्वीकार कर लिया है। वेदों के महान विद्वान को राजनीति के मुविस्तृत क्षेत्र में विचारण करने से ही क्रुमत कहाँ है जो वह वेद के अथाह समुद्र में गोता लगावें या थोड़ा भी न्यान दे। और यदि कभी कुछ विचार भी करे तो आर्य-समाज में निर्वाह ही असंभव हो जाय। मान, प्रतिष्ठा तो गई भाड़ में यहाँ तो उदर देव की ज्वाला की शान्ति के लिये भी किसी जड़ी-बूटी की स्वाज करनी पड़ती है। फिर वेद पर मनन हो तो क्यों कर? विवश होकर वेदों के विद्वान रूठ गये, उदासीन हो गये, उपरास हो गये या दूसरे क्षेत्रों में अपनी योग्यता, शक्ति और समय का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तो वेदों का उँका आलम में मुन्शी जी, बाबूजी, तुकड़ाचार्य और मिश्र, ठेकेदार, पोस्ट मास्टर, वकील साहिब, डाक्टर जी, कलाल महोदय और कम्पोजीटर महा-

शय बजा रहे हैं। बस बेड़ा पार है। स्वर्ग २,४ हाथ ही रह गया है और संसार का उद्धार हो ही चुका समझिये। कृत-कृत्य हो गये हम। ऋषि का मिशन पूरा हो गया और ईश्वर के सीधे हाथ बैठने के अधिकारी हो गये।

संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के परम उत्साही वर्तमान प्रधान महोदय उद्योग कर रहे हैं। पञ्जाब की प्रतिनिधि सभा में भी चर्चा है। मार्च-देशिक सभा भी मीठी नींद लेते-लेते कभी-कभी चौंक पड़ती है। परोपकारिणी सभा को तो अमेम्बली की मेम्बरी के लिये उद्योग शील रहने और बी० बी० सी० आई० आर० की सेवा से ही फुरसत नहीं है, उमने तो ऋषि की बर्मीयत की सम्पूर्ण पूर्ति इसी महाव्रत में समझ रखी है।

श्री स्वामी नित्यानन्द जी और श्री स्वामी विशेश्वरानन्द जी महाराज वैदिक कोप बनाने २ स्वर्ग सिंहाग गये, लाखां रुपया इस पर व्यय हो चुका है। अब यह 'विद्वानों के गहरे गढ़े में पड़ा है। भगवान् अपने वेदों की स्वयं मुख लेंगे, कौन मिर उर्दी में पड़े।

उचित होता कि और नहीं तो ऋषि के संस्कृत

भाषा की शुद्ध आर्य भाषा करके ही छपा दी जाती। इसकी व्याख्या ही बड़ी बिस्तृत हो सकती थी। किन्तु हमें फुरसत कहाँ है। पार्टी बन्सी, आपस के ईर्ष्या-द्वेष, गाली-गलौच, संस्थाओं के लिये भिन्ना वेदी और 'हम चुनी दीगरे नेस्त' की बू दिमाग से निकले तब तो कुछ वास्तविक काम-सेवा हो।

वेद पढ़े भाड़ में और वेद भाष्य करें निठल्ले लोग उसे खरीदे धर्म भीरु। हम तो बाक्य शूर, प्लेट फार्म के सिंह, दिग्विजयी, कर्मवीर, चन्दाचार्य आर्य समाजी हैं। मस्तक भञ्जत हमारे हाथ में है तनिक जवान खोली और बह मारा !!!

बोल वैदिक धर्म की जय !!!

और स्वामी दयानन्द की जय !!!

मौ बार धिक्कार है इस वेद भक्ति पर और फटकार है इस डींग हांकने पर। डूब मरने के लिये हमें और गहरे पानी की जरूरत नहीं है।

ईश्वर ही रक्षा करे तो हमारी रक्षा हो अन्यथा हमारे कर्तव्य और वक्तव्य की यह विषम भिन्नता हमें रसातल को ले जाने के लिये काफी से भी बहुत अधिक है।

(वेद समालोचना की प्रत्यालोचना)

ले०—पृ० ५० जिया तालजी वर्मा प्रधान आर्यसमाज आगरा

श्री कम्पावती जैन पुस्तक माला के प्रकाशन विभाग द्वारा अम्बाला छावनी से पं० राजेन्द्रकुमार न्यक्ष तीर्थ लिखित वेद समालोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें जैन पं० ने वेद के ईश्वर कृत न होने की अनेक बातों में एक यह बात भी कही है कि वेद अपौरुषेय नहीं—पद वाक्यात्मक होने से। अर्थात् जो-जो पद वाक्यात्मक होते हैं वे सब पौरुषेय (पुरुष कृत) हैं। जैसे रामायणादि पद वाक्यात्मक हैं। अतः ये भी पुरुषकृत हैं। हमारी पद वाक्यात्मक हेतु अमिद्ध नहीं है। क्योंकि यह वेद में मौजूद है। विरुद्ध नहीं, क्योंकि उसकी व्याप्ति अपौरुषेयत्व के साथ नहीं और न पक्ष, संपन्न, विपक्ष में ही रहता है। अतः अनेकान्तिक नहीं। कोई प्रमाण पक्ष का बाधक नहीं, अतः काला-य-वापदिष्ट भी नहीं। अपौरुषेयत्व का भावक समान बलवान् बाधक नहीं, अतः प्रकरणायस भी नहीं। अतः हमारा हेतु निरीप है और जब हेतु निरीप है तब सिद्ध करता है कि वेद पौरुषेय है। अतः वेद को अपौरुषेय मानना ठीक नहीं।

(प्रत्यालोचना) —वेद में पदों की वाक्यात्मक रचना का मूल ज्ञान मनुष्य कृत नहीं है क्योंकि प्रतिबारी (आर्य-समाज) का तर्ज बारी (जैन समाज) भी किसी जीव का पक्ष, संपन्न या विपक्ष में ऐसा नहीं मानता जो वाक्य रचना ग्राह्य कर सकता हो। जैन मत में जो ज्ञान प्राप्ति गुरु-शिष्य परम्परा प्रणाली से होना मानी गई है उसमें अनवस्था शोध स्पष्टतया विद्यमान है क्योंकि पदों की वाक्यात्मक रचना का ज्ञान कहां से आया इस प्रश्न का उत्तर जैनमत में जीवमार्ग के अनादि काल से अज्ञानी होने से अश्विर् है। इस कारण अनादि निरतिशय ज्ञानी जिसने कोई ज्ञान किसी एक भी अन्य व्यक्ति में नहीं मिला; हां प्रत्युत स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा व्यक्ति जिसे वेद प्रतिपादित करता है, अवश्य स्वीकार होना चाहिये। ऐसी अवस्था में हेतु के पांचो दोषों का वैदिक निष्ठान्त में सहज से परिहार हो जाता है और अनवस्था दोष हट कर सुख्यवस्था हो जाती है। अन्यथा सब विचार तर्कामय के अधीन हो जाते हैं। यह इस

प्रकार कि तीर्थङ्कर देव के कथित जैन सिद्धान्तों को किसी जैन पं० के अन्य पर प्रकट करने से इस पण्डितार्थी की उस तीर्थङ्करत्व के साथ व्याप्ति हो जाती है जिससे तीर्थङ्कर देव की कुछ भी विशेषता नहीं रह जाती प्रत्युत सर्वसाधारण से समानता हो जाती है जो जैनमत को अनिष्ट है।

हेतु के पांचो दापों का परिहार निम्न प्रकार है—

(१) जैन हेतु वेद पक्ष में अमिद्ध है क्योंकि एक भी जीव अब तक जैन पक्ष में ऐसा नहीं माना गया है जो अनादि काल से अज्ञानी न हो। तब पदों की वाक्यात्मक रचना अतदि मान्न स्वरूप कृत हुई। रामायणादि की रचना वेद रचना की नकल का एक प्रकार है जैसे तीर्थङ्कर देव कथित जैन सिद्धान्त किसी समारंज जैन डांग कथन किया जाय।

(२) जैन हेतु वेद पक्ष में विरुद्ध भी है क्योंकि कोई मौलिक रचना अनादिकाल से अज्ञानी वा मु-ञ्छित ज्ञान बाल या मादि मिद्ध स्वप्नरागी के साथ व्याप्ति नहीं रखती तब वेद में पदों की वाक्यात्मक रचना अनादि ज्ञान स्वरूप कृत हुई।

(३) जैन हेतु वेद पक्ष में अनेकान्तिक भी है क्योंकि जीव का अनादिकालीन अज्ञानता संपन्न में तथा अत्यज्ञता विपक्ष में विद्यमान है इस कारण वेद के पदों की वाक्य रचना एक अनादि ज्ञान स्वरूप कृत निष्ठ है।

(४) जैन हेतु वेद पक्ष में काला-य-वापदिष्ट भी है क्योंकि जैन मत के जीव मात्र अनादि काल के अज्ञानी है जिसमें अनादि कालीन शिष्य भाव बाधक प्रमाण जैन मत में विद्यमान है तथा विपक्ष में ईश्वर का अनादि गुरु भाव विद्यमान है। इसलिये यह जैन हेतु का बाधक प्रमाण भी हुआ।

(५) वैदिक साहित्य में निरपवाद पूर्वक प्रत्येक श्रुति महर्षि को वेदों का ईश्वर द्वारा प्राप्त होना स्वीकार है तथा जैन दर्शनकारों को जीवमात्र की अनादिकालीन अज्ञानावस्था स्वीकार है तब वैदिक प्रमाण सबल तथा जैन मत का स्वचचन धाहित आक्षेप व सिद्धान्त मद्दोष तथा निर्वल प्रमाण है।

उपयुक्त प्रकार से वेद अपौरुषेय है।

वेद और योरोपीय विद्वान

लेखक—विषयगार्थी श्री पं० ईश्वरदत्तमेधार्थी, विशालंकार, अजमेर

रतीय संस्कृति, सभ्यता और सदाचार का आदिम स्रोत वेद है। इस तथ्य को सब में अधिक अनुभव करनेवाले योरोपीय विद्वान हैं। भारतीय विद्वानों ने तो वेदों का महत्व

ही नहीं समझा। हां! गुरु विरजानन्द की कुटी में एक लंगोठ बन्द महा पण्डित तय्यार हुआ—जिम्हने वेदों की वास्तविकता समझी और त्वष्ट्र समझी। आज उम्मी के पुण्य प्रताप से। आर्यसमाज वेदों का शुष्कनाद (क्योंकि वेद स्वाध्याय नहीं हैं) चारों दिशाओं में गुंजा रहा है। कारा! वेदों का स्वाध्याय प्रत्येक आर्य नर-नारी करता ही तो आज भारत स्वर्ग हो जावे, 'वेद' का शब्दार्थ ही जयज्ञान है—तब और अधिक क्या कहा या लिखा जावे, क्योंकि न हि ज्ञानने सदृशं पवित्रमिह विद्यते। गीता।

आर्यो ज्ञान (वेद) के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। वेदों की विशेषता यही है कि मोक्षप्राप्ति के साधन भूत ज्ञान और कर्म का 'समन्वय' वेद बताता है। ज्ञान-पूर्वक कर्म करने से ही मोक्ष सिद्ध होता है—यह एक ऐसा यथार्थ तथ्य है जो संसार की किसी भी पौरुषेय धर्म-पुस्तक में नहीं उपलब्ध होता। वेद का आदेश है—

विद्यां च अविद्यां च यन्मद वेद उभयं मह।

विद्यया मृत्युं तीर्त्वा अविद्यामृत मश्नुते ॥यजु॥
वेद व्यक्तिगत और समष्टिगत कार्यों को एक धारा में और एक नियम में बांधने का उपदेश करने हैं। इसीको साम्प्रति (Social welfare, और असम्प्रति (Individual all-round progress) शब्दों से वेद में बताया है। इसी प्रकार अग्धा (Faith) और वेणु (Reason) का समिश्रण वेद बताता है जिसको दूसरे शब्दों में तर्क और विरासत का संयोग कह सकते हैं। वेद मंत्र इस प्रकार है।

ओ३म्। अग्ने! समिध माहाव्यं, वृहते जातवेद से। स मे अग्नां च मेधां च, जातवेदाः प्रचच्छतु ॥

इस प्रकार वेदों के महत्व के वेदों की अन्तः सत्ता प्रचुरतया उपलब्ध होती है। अब हम योरोपीय विद्वानों की वेद विषयक समझति का दिग्दर्श कराने हैं। जिन्होंने वेदों में रचना (Formation) और सूचना (Information) के अद्भुत सिद्धान्तों को समझा है। उदाहरणार्थ—

पारवान्य विद्वानों में डाक्टर अलफ्रेड रसेलबाल से का नाम अग्रगण्य है—जिन्होंने विकासवाद (Evolution) के सिद्धान्त को बताया है। उक्त प्रशंसित डाक्टर साहब अपनी पुस्तक social Environment and moral progress में लिखते हैं—

The wonderful collection of hymns known as the Vedas is a vast system of religious teachings as pure and lofty as those of finest portions of the Hebrew Scriptures. Its authors were fully our equals in their conception of the Universe and the Duty expressed in the finest poetic language. In it we find many of the essential teaching of the most advanced religious thinkers.

भाषार्थ यह है कि वेदों की भाषा बड़ी कवितामय और आंतरिक है। वेदों में सभी आवश्यक शिक्षाये निहित हैं। बड़े बड़े दिग्गज विचारकों के विचारों से बढ़कर विचार वेदों में पाये जाते हैं। संसार की किसी भी धर्म पुस्तक के अच्छे उपदेशों का मेलान करने पर वेद सर्वोपरि और सर्व श्रेष्ठ उतरते हैं। क्या यह सम्मति माननीय नहीं है? अवश्य माननीय है।

(२) विशा पट्टे अपनी Hindu superiority नामक पुस्तक में लिखते हैं—

The Vedas are without doubt, the oldest works composed in Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allude to the Vedas as already existing. The Vedas alone stand serving as beacon of Divine Light for the onward march of humanity.

There is no movement of Greece or Rome more precious than the Rigved which is the most sublime conception of the great high ways of humanity.

भाषार्थ—यह है कि वेदों से बढ़कर आज तक कोई धर्म पुस्तक नहीं निकली। संसार में वेद सब से प्राचीन है। वेदों के विचार अत्यन्त सूक्ष्म, प्रिय और पवित्रतम हैं।

(३) मैरिस फिलिप अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Teachings of the Vedas' में लिखते हैं—

After the latest researches into the history and chronology of books of old Testament, we may safely now call the Rigveda as the oldest book not only of the Aryan humanity, but of the whole world. We are justified therefore in concluding that the higher and purer conceptions of the Vedic Aryans were the results of a primitive Divine Revelation.

भाषार्थ यह है कि वेद भारत की ही नहीं—अपितु समस्त संसार की सबसे पुरानी सनातनधर्म पुस्तक है। संसार की सभ्यता का आदिम स्रोत वेद है, क्योंकि वेद ईश्वरीय है। वेद अपौरुषेय है। देखिये—कितनी सुन्दर सम्प्रति है ?

(४) नोबल प्राइज का विजेता मैटर लिन्क-जो संसार प्रसिद्ध फिलीसफर माना गया है, इस प्रकार लिखता है।

Only the glare of the charvoyaht directed upon the mysteries of the past may reveal unrivalled wisdom which has hidden behind these Vedas.

भाषार्थ यह है कि वेद ही एक मात्र ज्ञान के भण्डार हैं—जिनकी तुलना ही नहीं सकती; वेदों में गुप्त रूप से (सत्री गुप्त भाषण) अर्थात् मंत्र रूप से समस्त विद्याओं का उपदेश निहित है।

(५) रैमोपिन अपनी पुस्तक 'वैदिक इंडिया' में लिखता है—

So nothing can be more nobly beautiful in feeling and wording than the following on alms giving, or rather on the duty of giving, of helping generally

अर्थात् वेदों के उपदेश बड़े उत्तम हैं।

(६) पश्चिम का प्रसिद्ध सन्त एडवर्ड कार्पेन्टर अपनी पुस्तक में लिखता है—

A new philosophy we can hardly expect or wish for, since the same germinal thoughts of the Vedic authors have come all the way down history, even to Schopenhauer and Whitman inspiring philosophy after philosophy, religion after religion.

भाषार्थ यह है कि आज तक एक भी नया विचार संसार में नहीं आया—जो वेदों में न प्राप्त हो। चाहे शौणहार की फिनासफी पद जात्रा और चाहे बिटमैन के धर्मोपदेश—वेदों के ही विचार सर्वत्र मिलते हैं। वेद ही सनातन है। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वेदों से बढ़ कर ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान प्रतिपादक कोई ईश्वरीय ग्रन्थ नहीं है। अन्त में एक विद्वान की सम्मति लिखकर इस लेख को विस्तरभिया समाप्त करते हैं। सारांश यह है वेदों की अनुपम सुन्दरता को योरप के विद्वानों ने माना है।

(७) अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक मिस्टर थोरो—निरन्तर पेंदा का स्वाध्याय करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि—

What extracts from the Vedas I have read fall on me like the light of a higher and purer luminary which describes a loftier course through a purer stratum free from particulars, simple Universal, the Vedas contain a sensible account of God.

अर्थात् वेदों की विचार धारा पवित्रतम है। वेदों में प्रकाश, ज्ञान और विज्ञान है। वेद सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। वेदों में परमात्मा का पवित्रतम प्रकाश प्रसरित है।

विलायत की स्त्रियाँ क्या कहती हैं ?

शिकायत करती हैं कि पुरुष कमजोर हो रहे हैं और उनकी खरता कम हो रही है। अब हमारा उन पर शासन होगा।

नाम के मर्दों

यदि कुछ भी तुममें ब्रुटि है, यदि तुम समय पर लज्जित होते हो, यदि तुम अपने सुस्ती, नादानी और भूलों से अपने आपको मुष्ट कर चुके हो, तो

असली मर्द बनो

नस लिखित शोधधिया म मे जो भा आप अपने लिये उचित समय मगवाएँ और लाभ उठाएँ,
या 'नपुंसक' नामक पुस्तक जिसमें प्र ११ रोग का विस्तृत वर्णन किया गया है,
हमारे यहाँ स मुफ्त मगवाए।

अकसीर नं० १—यह बीर्य-संबंधी स्वस्थ रोगों को दूर करने फिर से नवजीवन प्रदान करती है। निषण्ण को तबल बनाती है। नम-नस से जवानों की तरफ प्रवाहित होने लगती है। मुख्य ६४ गोली ४), ३० गोली २)

अकसीर नं० १२—(गिरफ्तार) शक्ति को वापस लाती अतिमात्र ओपधि है। नामर्दों का असा शरण इलाज है। बूटों की लाठी है। धातु व कफज रोग यथा कालिज, लकड़ा, गठिया, रवास, पाचनशक्ति की कमी इत्यादि के लिये रामबाण है। मुख्य १०) तौला, ३ मा० २॥), नमूना १॥ माशा १॥)

अकसीर नं० १३—(बंगमस दूरी अवल) धातुशीलता, प्रसेह, सुजाक और कुरा को लाभदायक और वीर्यवर्द्धक है। मर्द को बंग और छोड़े को तग की कक्षात प्रसिद्ध है। मुख्य १०) तौला, ३ मा० २॥), डेढ़ माशा १॥)

अकसीर नं० १४—यह शीघ्रपतन को दूर करती है। बीर्य को जब बढ़ानी है और शादा करती है। हृदय व सस्तिष्क को तरावट और पुष्टि देती है। मुख्य १ पाव का २), आधा पाव १)

अकसीर नं० १५—विद्याधियों और अविवाहियों के लिये अमृत-पुण्य है। स्वम-रोग को दूर करती है। मुख्य १), नमूना १)

अकसीर नं० १६—यह पीछे की ओपधियों का राजा है। सवार में हलसे बढ़कर पीछे की ओपधि नहीं मिल सकती है। चंद्र दिनों के अदर वह गुण दिखानी है कि आश्चर्य होता है। पहले ही दिन असर मालूम होने लगता है। मुख्य ३० गोली १४), ८ गोली ४)

अकसीर नं० १७—यह शीघ्रपतन-नाशक है, हृदय व सस्तिष्क को पुष्टिदायक है, स्तंभक है, अक्रोम-रहित है। मुख्य ४), नमूना १)

अकसीर नं० १८—यह अकसीर विशेषकर बालीम वर्ष की धातु के बाद रसायन है। आवश्यकता पहले पर हर कोई सेवन कर सकता है, यह बहुत ही पीछे की ओर है। एक दिन गोली खाने से कई दिन तक ताकत बढ़ती रहती है। तीसरे या चौथे दिन एक गोली खाना काफी है। मुख्य ३० गोली २), नमूना १० गोली १)

तिला

तिला नं० १—यह तमाम रोगों को दूर करेगा। उत्तम वस्तु है। मुख्य १ शीशी ४), नमूना १॥)

तिला नं० २—हस्तक्रिया करनेवालों के लिये विशेष गुणकारी है। पाचनशक्ति दृढ़ता से भी लाभ पहुंचाता है। मुख्य ४ डाम १), नमूना १)

तिला नं० ३—यह बड़ा नीर है। चमड़े का एक पत उतार देना है, किन्तु हस्तक्रिया कारियों के नसों, पट्टों की शीघ्र ही ठीक करता है। चंद्र दिनों के सेवन से दूनी ताकत आती है। मुख्य २ डाम ३), आधा १॥)

तिला नं० ४—यों तो तिलाओं के सैकड़ों विज्ञापन निकलते रहते हैं और गुण करने के वास्ते लोग मनमानी प्रशंसा कर देते हैं। परंतु सच तो यह है कि इस तिला के बराबर तमाम रोगों को दूर करके नम-नस पट्टे-पट्टे के अदर नया जीवन संचार करने-वाला कोई और तिला नहीं है। मुख्य प्रति शीशी ६), नमूना ३)

पत्र-व्यवहार व तार का पता—अमृतधारा, १२ लाहौर।

विज्ञापक—मैनेजर अमृतधारा औषधालय, अमृतधारा अवत, अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकघराना लाहौर।

३५ साल का परीक्षित,
भारत-सरकार तथा
जर्मन गवर्नमेन्ट से रजिस्टर्ड
८०,००० वोटों द्वारा विक्रमा दवा की सफलता
का सबसे बढ़ा प्रमाण है।

सुधासिधु

(विना अनुपान की दवा)

यह एक स्वादिष्ट और मगधित दवा है जिसके
सेवन करने से एक ब्यासी हैजा दमा शूल सप्त
हबी, अतिसार पेट का दूध बालका कण पील
वन्त इनप्रलुपज्ञा इत्यादि रोगों को शान्ति प्रायण
होता है। मुख्य ॥ डाक ज्ञच १ स १ फा ॥ ८५

दुद्रुगजकेशरी

(दाद की दवा)

विना जलन और तकलीफ का दान की २५
घटे में आराम करनेवाला सफ़ा यहा एक दवा
है। मुख्य फ्री शीशी ॥ डाक ज्ञच १ स ० तन
॥ ७५ १२ लेा से २॥ म घर बर २॥

बालसुधा

दुबले पतले और सदैव रोगी रहनेवाले बच्चों
को सादा और तदुरुस्त बनाना हो ता इस सीधी
दवा को मंगाकर पिलाइए। बच्चे इसे लशी त पा १
है। दाम फ्री शाशा ॥ डाक ज्ञच १ ॥

पूरा हास जानने के लिये बड़ा मधीपत्र मंगा
कर दीए। मफल मलगा।

यह दवाइया सब दवा बचोप ली का पास
मी मिलती है।

पता—सुख मचारक कंपनी, मथुरा।

जन्मी
बीमारियों
की
सक
दवा
पीयूष
लाकर

सरकार से रजिस्ट्री की हुई
हता प्रशान-पत्र प्राप्त, जगत-
प्रसिद्ध बाधि
८० रोगों की एक
ही दवा
पीयूषलाकर

हर प्रकार का बुझार कफ बोंसी, दमा बुझाम,
हस्त मरोक बजाय हैजा शूल अतिसार, सप्तहबी,
सिरदूद पेट कसर गादया का दूद मिर्गी मूच्छा,
खिया का मसूल आदि बच्चा के सब रोग बानी सिर से
लकर शीघ्र तक किसी राग म इ हा जादू का असर
करता है। दाम १॥ बड़ा शीशी १॥॥ वी० पी० ज्ञच
॥ ५१ १२ लेन से १॥ बड़ा शशा १॥॥ वी० पी०
ज्ञच मार।

ददुनाशक

बना जलन और तकलीफ का हर तरह के पुराने
और नए दाद का २५ घटे में जल म खानवाला शान्ति
पता। दाम ३ शीशी ॥ वी० पा ज्ञच ॥ ५५
१२ लेन से २॥ वी० पी० ज्ञच मार।

गारे और खूबमूरन बनने की दवा
गुग्गुलि फुला का दूध यह दवा बिनाबली
बशाबुदार पता का अरु है। बलायत क एक प्रसिद्ध
क कफ न बन बर अरु भजा है। इसका ८ दिन बदन
आर पेश पर सा लश करने म बहर का रोग मगाब
क समान ह ज १ ह आर बदन स खगु नकलन
लगता ह म म क स्थाह राग म स हाप भरिरी,
पादा फल राजन आ दुर हाकर एक दमा खूबसूरती
आ ज १ ह ब कान रगत बादसी चमकन जगती
ह। जलद मलायम हा जाना ह। मंगाकर दवा।
१ स १ शशी १॥ वी० पी० ज्ञच ॥ ५५ १२ लेन से २॥
वी० पा० ज्ञच मार।

जीनन शबाव

दुनिया म सबसे सफ़ा शारदावाला नायाब
खिजाय—तन मन्त्र म बरकत सफ़ा बाल
बहार जलन न तकलीफ के और क माफ़िक काले चम
बाल मल वम हा तात है। कुदरी है या खिजाय
किप हुए पहचान म नहीं आयेगा आर जिहद पर
किस अरुम का दाग पदवान नहीं आता। विशेष तारीक
यह है कि जा बाल एक दूके के खगान स काले हो
जायग यह फिर उमर भर सफ़ा नहीं हाग। बराबर
इस्तमान बाजण। इमाम ॥॥ आना वी० पी० ॥ ५५
आ० १ का ॥ ५० वी० पी० अरवा। बड़ा
सुधीपत्र मय सौ साल क कलहर क मगाकर दलें। २०

पता—जसवत बादसी नं० २ मथुरा।

रोग शत्रु पर विजय का डंका

हिन्दुस्तान और विदेशों की रिपोर्ट से सावित

सरकार से रजिस्टर्ड

पीयूषसिन्धु

बर्फ, खासा हैजा, दमा
पैंचवा पेस्टदर्द नजला
बुखार बालकों के हरे
पीले दन्त, आदि रोगों
की स्वादिष्ट और चिन्ता

अनोपान व 1 अक्यूक दवा है।
कामत फा शीशी ॥ आठ आ
बो पी खरचणव से ३ तक
(१०) आन, १२ गाशी का दाम
सिर्फ ७६) चार र तीन भागा
डाक खरच माफ

हाय ! खुजाते खुजाते मर चले

तो हम क्या कर हमने
तो पहिले ही कहा था
कि दादपर 'दादका काल'
लगादो चरना गाओगे।

दाद का वान

पुरानेसे पुराने व कठिनसे कठिन दादकी बिना
किसी कष्ट व जलन के २४ घंटे में जडसे खानेवाली मशहूर दवा है
क्री. फ्री शी. १) बर्च १ से ३ तक (२) १२ शी का मू. १॥—) बर्च माफ

पता सुन्दर शृङ्गार महोषधालय मथुरा।

دستوان

बर बैठे होओपैथिक चिकित्सा
खीखर और हमारी मार्गंत
कलकत्ता के सबसे बड़े सरकार से
रजिस्ट्री प्राप्त, होओपैथिक
मेडिकल कॉलेज की डिग्री
(उपाधि) ले, डॉक्टर बनकर
जो खान २, ३ सौ रुपये मासिक
की स्थायी आमदनी पैदा करने
के हकूक हैं वह दो पैसे का
टिकट भुजकर नियमावली मुफ्त
मैगाएँ—

२२ पता—प्रिंसिपल,
युनिवर्सल होम्यो कॉलेज,
पोम्बोवॉक्स १४०, लाहोर

श्वेतकुष्ठ की
असली जड़ी

इस जड़ी के एक ही रोज के
तीन ही बार के लेप से सकेले
जड़ से नष्ट न हो, तो बुना
दाम जापस होगा। जो चाहें,
प्रतिज्ञा पत्र लिखवा लें। दाम
३), गरीबों के बिले आधा दाम।

पता—बैद्यराज ४१
प० मधुगा पाठक

मोम्राइटर। मथिला मेडिकल
हाल, नं० ३२, दरभंगा

असली च्यवनप्राश

च्यवन अष्टि को वृद्ध से युवा बनानेवाली यह। रसायन है। इसके सेवन से धातु अथ, निबलता दिमागी कम
जोरी, खासी, रवाय, अथ रोग, प्रसह, मूत्र-दोष, वान रुक आदि अनेक रोग नाश होते हैं। स्मरण शक्ति तथा शरीर
की कृति बढ़ाता और अजीर्ण नाशक तथा पुष्टकारी है। मूल्य प्रति बित्ठा १ पाव १॥, धेगाण पर ही आत हागा
कि नकली च्यवनप्राश और इससे क्या अंतर है।—

२२३ मिलने का पता—मैनेजर, गणेश औषधालय, जहारी, अलीगढ़।

सूचना

अपर इंडिया कूपर पेपर मिलम कंपनी, लिमिटेड, लखनऊ

सम्स्थापित मन् १८७६

हममें सफेद (whites), काम लेडस (Coon Leads), वेव्स (waves), सुपरियर बुदामा (Superior Budmas), बुदामी (budami), ब्राउन (Browns), रंगीत और क्लॉयनिंग (Coloured & bleaching) इत्यादि कागज बनाए जाते हैं । मुख्य संचारण । नियम उद्धार ।

पिना मूल्य नमून और रेट के लिये मेकेंटरी को लिखिए ।

श्वेतकुष्ठ की अद्भुत जड़ी

प्रिय श्वेतकुष्ठ की जड़ी का नाम है प्रशाखा करना नहीं चाहना । यदि इसका नाम बार कल्प में इस शरीर को सफेदी करने में आशय न हो तो हमें समय बापस दुगा आ जाये) का टिकट भेजकर प्राप्त करने लिखा जायेगा ।

प्रशाखा जप महाश्री पात्र

३६ नं० ५ प्रशाखा ।

FREE!

कोकशास्त्र

की

हाथी

हिंदी जानने वाले पूरुषों का

पुरा मता भेजकर मुक्त मंगाइये

पता- रसायनघर, पो. हिंदीकुस, कलकत्ता

भारत श्वेतकुष्ठ ल १८७६ तक याहुबा

२१ वर्ष के आजमूदा

चन्द्रामृत

बालक बूढ़, पुवा,
स्त्री, पुरुषों के शिर
से लेकर पैर तक
के सब
रोगों की
अचूक
दवा।

मूल्य ॥
३ सी सी २५
श्वरबा मलगा

पता- चन्द्रा मिन जैन वैद्य-इटावा

इलेक्ट्रो आयुर्वेदिक
गार्हस्थ औषधावली।
केवल १७ बाबाये
केवल १७ बाबाये
केवल १७ बाबाये

इलेक्ट्रो आयुर्वेदिक फार्मेसी, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता ।

शयन
“कासाका”

कफ और जुड़ा के लिये

यह 'कासाका' की पत्तियों से तैयार होता है और कफ विनाश करने के लिये प्रसिद्ध है। इसमें घटन और प्ररोध के नाश करने की शक्ति होने के कारण यह स्वासरोध, प्रारम्भिक और निरन्तर घटन में, सुर्जीराश में और धूल-बाधा आदि में विनाश करने में प्रयुक्त है। कफ, शीत और हृदय की पराधिया की तो शक्ति दूर करता है।

मिलने का पता — बंगाल केमिकल पेड

फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता । १०६

बच्चा की नाखून बढ़ानेवाला दवाई ।

डोंगरे

का बालामृत

पीया जाने ग वालर अस चार
म एत ह

माम

बच्चा का उदर मारने लगे प्रहता ह
न ठाक स मने १ ताप २५

दाम का रीसा

५१ ह आना

१० २२० नो आना

मार्ग -

५ ० डगर को

गरगाव बवड

घोष ब्रदर्स मैनुफैक्चरिंग ज्युएलर्स,

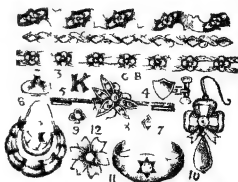
ज्युएलरी मेशन, ११४, कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता

एकमात्र गिनी-मोन के ज्वेलरिंग के विक्रेता ।

हम लोग न स्वर्ण अलंकार प्रस्तुत
करने में युगान्तर पैदा कर दिया है।

हम लोग अपने प्रमाण हथ माल के अन्त
माल के माद हमारे पास किए जब देने पर अपना
किसी तरह का बंध लगाए। माल माल के
पार खराद लेने ह। क्या यह हमारे अन्त माल
नहीं हें

१० २२० नो आना

अध्यक्ष मथुरा बाबू का ढाका शक्ति औषधालय

ढाका (कारमराना और हट आकिस), कलकत्ता, ब्राच—२२१ बीडन स्ट्रीट,

२२१ हरीसन रोड, १२४ बज बाज़ार स्ट्रीट, ७११ रमा रोड, कलकत्ता ।

च्यवनप्राश

३) सेर

अन्यान्य ब्राच मयमनसिंह, चटग्राम, रंगपुर मदिनीपुर, बहरामपुर,

श्रीहट्ट, गाहाटी, बाकुडा, जलपाइगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर,

भागलपुर, राजशाहा, पटना, काशी, इलाहाबाद,

लखनऊ, मद्रास आदि ।

४) तोला

भारतवर्ष में सबसे बड़ा, सच्चा और मुलभ औषधालय
[मनु १३०८ (बंगाली) में स्थापित]

सारिवान्यारिष्ट

३) सर—सब प्रकार कर र्क
दोष वात वन्ना, स्नायु शूल,
गठियाबाह् भिक्कावात गना
रिया इयादि का शात करन
म जादू का-सा काम करता है ।

वमन-कुसुमाकर-रम

३) स्मनाह भर क लिय
सब प्रकार क प्रमह और बहुमृत्र
की अव्यथ औषधि (तनुगण
स्वय घटित और विशाप प्रकिया
में तैयार किया हुआ) ।

मिद्ध मकर-ध्वज

२०) तोला—सब प्रकार क
क्षय रोग प्रमह, स्वाभाविक
दौर्बल्य इत्यादि क लिये अव्यर्थ
शक्तिशाली आपधि ।

अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्ति औषधालय
दलकर हरिद्वार क कुभ मला क अधिनायक
महामा श्रीमान् भालानन्दगि महाराज ने
अध्यक्ष से कहा कि पसा काम स य, त्रता, ह्रापर
और कलि म किमा ने नहा किया । आप ता
राज पञ्चवर्ती ह ।”

भारतवर्ष क भनपुत्र गवर्नर जनरल व वायस
राय और बंगाल क भनपुत्र गवर्नर लाड लिटन
पहादुर “हस प्रकार विपल परिमाण मे देशी
आ पधिया तैयार कराना सचमुच असाधारण काम
है “ a very great achievement”
बंगाल क भन व गवर्नर रानाल्डशे वहा
दुर “हस कारग्यान म इतना अधिक मात्रा
म आपधिया की तयारा दलकर हमें चकित
(astounded) हाना पडा ।”

विहार और उडासा क गवर्नर सर इतरी
होलर वहादुर— मरी यह चारणा न थी कि
न्शी औषधिया इतन अधिक परिमाण मे भी
तैयार हानी ह ।”

देशरथु सी० आर० दाम “शक्ति
औषधालय स अच्छा, औषधि व्यवस्था की
आशा नहा” इ यादि ।

मकर-ध्वज

बहुगुणयलजगरिन ८) ताला

महाभृगराज-नैल

सबजन प्रशसित आयुर्वेदोक्त
महोपकारी कश नैल ६) सेर

दशन-संस्कार-चूर्ण

सभी दन्त रोगों की मही
पधि ६) डिब्बी

ग्वदिर-वटिका

कठ शाधन, अग्नि वर्षक
आयुर्वेदोक्त ताबूल विलाम
६) डिब्बी

दाद-मार

दाद और स्वाज की अव्यर्थ
औषधि । ८) डिब्बी । धोक
छरीदारा का कमेशन ।
नियमावली क लिये पत्र लिखें ।

चिट्ठी, पत्री, आर्डर, रुपया आदि सब प्रोप्राइटर के नाम से भेजना चाहिए ।

मूर्चीपत्र आर शाक्रे पञ्चाग मुफ्त भेजा जाता ह

प्रोप्राइटर (रिसीवर)—श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्याय

चक्रवर्ती, वी० ए० ।

आर्यमित्र-कृत्यद्वय

१. १. बाबुराम लाल, १

बाबुराम लाल, १

बाबुराम लाल, १

बाबुराम लाल, १

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

१—ईश-बन्दना	१
१—आदि शक्ति (कविता)—पं० उमाशङ्कर 'अमेश' एम० ए०	२
३—क्या आर्यसमाज अकर्मस्य हो रहा है ?—महात्मा नारायण स्वामीजी	३
४—मामबेद के स्वर—पं० नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ	४
५—आन्तिकारी—दयानन्द, शान्धी, जवाहरलाल—प्रो० बाबूराम सचसेना एम०, ए०, डी० सिद्०	५
६—सरकारी धूर्तवर्मिणी की परीक्षाएँ जुझा वा लौटरी हैं—राजवर्गन मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी	८
७—स्वामी दयानन्दजी और वेदार्थ—श्री पं० शिवगोमर्माजी महोपदेशक	८
८—आचार्य शङ्कर और दयानन्द—पं० लेखराम जी शास्त्री	१२
९—आर्यसमाज की वर्तमान शिथिलता और उसको दूर करने के उपाय—देशभक्त कुं० चौ० कृष्ण जी शारदा अजमेर	१५
१०—वैदिक साम्यवाद की एक झलक (कविता) श्री बाबूलालजी प्रेम सिद्धान्त शास्त्री	१७
११—आवेद में दानस्तुति—पं० युधिष्ठिरजी श्रीमानक विरजानन्दश्रम लाहौर	१६
१२—स्थिति (कविता)—प्रो० सु० श्रीराम जी शर्मा 'सोम' एम० ए०	२२
१३—राष्ट्र भाषा का प्रश्न—श्री प्रो० रमेश चन्द्रजी बनर्जी एम० ए० जैसोर, बंगाल	२३
१४—अपिराज (कविता)—माहिषभूषण श्री कालीचरण बिसारद	२४
१५—आर्य-मस्तुति का केन्द्र-आरख्य—पं० रामदत्त जी शुक्ल एम० ए० एडवोकेट	२५
१६—दान—श्री बा० पूर्णचन्द्रजी बी० ए० एल० एल० बी० एडवोकेट	३१
१७—शिक्षा-सिद्धान्तों का आदि स्रोतवेद—प्रो० किशोरीलालजी गुप्त एम० ए० साहित्यवाचस्पति	३३
१८—अपि दयानन्द का धर्म—प्रो० महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री, एम० ए० एम० ओ० एल०	३७
१९—मैं आर्य कैसे बनारहा—पं० गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०	३८
२०—आर्यनमाज क्या है ?—पं० सूर्यदेवगर्मा एम० ए० एल० डी० साहित्यार्थकार, सिद्धान्त शास्त्री	४०
२१—यदि अपि दयानन्द पुनः लोटक आएं—श्री जेमिनजी मेहता भूमवडल प्रचारक	४१
२२—अपि शब्द का अर्थ और तात्पर्य—पं० धर्मदेवजी शास्त्री, दूरीन कैसरी, सांख्य, वेदान्ततीर्थ	४२
२३—महात्मा श्री कृष्ण और उनका वृत्तुल—श्री पारेश्वर जी	४४
२४—उत्तम के उत्थान और पतन के सूत्रकारण श्रीमती सीतलवती देवी प्राज्ञा काव्यतीर्थ	४८
२५—उनकी बात—स्नातक सत्यव्रत जी वेद विशारद बम्बई	४३
२६—स्वागत (कविता)—श्री राजबहादुरजी आर्य 'सत्य'	४६
२७—मैलेरिया (फलखी बुझार) और डबन—एल० श्री डा० कुन्दलालजी एम० डी०, डी० एम० एल०, एम०	४७
२८—आर्यकुमार क्या हैं ? (कविता)—पं० सूर्यदेवगर्मा एम० ए०	४९
२९—वेद में मनोयोग चिकित्सा—पं० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री अख्यक वेद-संस्थान	५२

आयमित्र

१०—क्या करें ?—आर्यसमाज का भावी कार्य क्रम रा० सा० मदनमोहनजी सेठ एम० ए० एल० एल० वी० प्रधान० आ० प्र० सभा संयुक्त प्रान्त	६५
११—हिमालय (कविता)—कुँ० हरिवन्द्यदेव वर्मा 'बालक' कविरत्न	६७
१२—यास्कट्टया वेदेखितिहास—(संस्कृतलेख) आचार्य विरवभवाः	६६
१३—संगीत—सुधा प्रो० बैनीप्रसाद, तथा प० धर्मदत्तजी 'आनन्द'	७०
१४—वर्तमान शिक्षिता और उसे दूर करने के उपाय—चा० श्यामसुन्दरलालजी एडवोकेट	७२
१५—हिन्दू-मुस्लिम (कविता)—श्री गोवर्धनदासजी त्रिपाठी 'कला'	७७
१६—वेद षतुष्टय का प्रकथन—पं० जगदेव शास्त्री किरठल	८६
१७—प्राचीन वेदान्त से नवीन वेदान्त का स्थान—पं० गोकुलचन्द्र जी टीखिन	९३
१८—कबीरान् का इतिहास—पं० प्रियरत्न जी 'मार्ग' वैदिक संस्थान गुरुकुल वुन्दावन	९७
१९—हमारे अधि का सेवार्थ—पं० चित्तारीलाल जी शास्त्री कान्यतीर्थ	१०१

जाड़ा आया-बालकों की रक्षा करो !

थोड़ी सी आमावशानी से बच्चा का मर्दा लग जाती है और उनकी परालिया चलने लगती है । ऐसे समय में यदि दवा पास न हो तो निराश होना पड़ता है । पम्पनी चलने की शक्तिवा दवा हमारे पास मिलती है । एक बार आजमाइये और सदा लाभ उठाइये । मूल्य केवल लागन मात्र ॥१॥ डाक स्थय पृथक् । एजेन्टों की हर जगह आवश्यकता है ।

पता—ब्रनवारीलाल सेवक, जन-सेवक औपधालय, माईथान, आगरा ।

विनम्र निवेदन

प्रेमी पाठकों के कर कमलों में इस वर्ष वा श्रद्धापूर्वक पहुँचाते हुए हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं उनका व्यक्त करना यद्यपि सरल नहीं है फिर भी हम इतना निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं कि इस वर्ष श्रद्धापूर्वक वही कठिन परिस्थितियों में निकाला गया है। जैसा कि पाठकों को ज्ञात है 'आर्यमित्र' का संचालनभार ऐसे हाथों में जाने वाला है जिनसे अभी हमारा पूर्ण परिचय नहीं है। आर्यमित्र के ठेके पर दिये जाने की तिथि प्रथम अक्टूबर रक्खी गई थी। अतः बहुत समय तक तो यह निश्चित ही नहीं हो सका कि श्रद्धापूर्वक निकलेगा या नहीं। पीछे निश्चय हुआ भी तब भी प्रतिदिन आशा, निराशा, मन्वेष्ट आदि का वातावरण प्रायः बना ही रहा और जब तक कि श्रद्धापूर्वक प्रेस में नहीं वेदिया गया, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे कि वह निकल सकेगा या नहीं। इसीलिये प्रायः बहुत कम लेखकों से लेख भेजने की प्रार्थना करसके और वह भी केवल चार छः दिन पूर्व। ऐसी अवस्था में भी जैसी सामग्री के साथ श्रद्धापूर्वक के प्रति श्रद्धाञ्जलि रूप यह श्रद्धा हम पाठकों को पहुँचा रहे है उसी में उन्हें सन्तोष करना होगा। सब प्रकार की श्रद्धाञ्जलि के होते हुए भी किसी प्रकार श्रद्धापूर्वक प्रकाशित हो सका है इतनी बात भी हमारे लिये परम सन्तोषदायक है। जिन विद्वान् लेखकों और कवियों ने अति अल्पकाल में ही हमें अपनी रचनाएँ भेजकर अनुगृहीत किया है उनके हम अतीव आभारी हैं। जिन महापुरुषों के लेखों का प्रकाशित होने से रह गये हैं उनसे हम अत्यन्त नम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हैं उनके लेख आगामी अङ्क में प्रकाशित किये जायेंगे। आर्यभास्कर प्रेस में इस कामकाज की अवस्था में भी जो इतना कार्य इतनी शीघ्र हो सका इसके लिये हम कर्मचारियों की प्रशंसा बिना किये नहीं रह सकते। अन्त में गुण दोषों का निर्णय पाठकों पर छोड़ कर हम अपने निवेदन को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यदि भविष्य में 'आर्यमित्र' के सञ्चालन का अच्छा प्रबन्ध होसका तो 'आर्यमित्र' भी और अच्छे रूप में निकला करेगा और अनेक उत्तम विशेषांक प्रकाशित होंगे। परन्तु भविष्य भगवान् के हाथ में है।

विनीतः—बाबुराम सम्पादक

कृतज्ञता-प्रकाशन

को धन्यवाद है कि उसकी कृपा से आर्यमित्र का श्रद्धापूर्वक में, श्री सम्पादक जी के आदेशानुसार, ८ दिनों के अन्दर अपने प्रेस और मित्र के कर्मचारियों के सहयोग से प्रकाशित करने में समर्थ हो सका। २१ अक्टूबर को माननीय श्री सम्पादक जी ने श्री अधिष्ठाता जी के साथ परामर्श करके श्रद्धापूर्वक निकालने का निर्णय किया था और यद्यपि प्रेस में धनाभाव था—हमारे कर्मस्थ कम्पोजीटर-बन्धुओं को इसके कारण पर्याप्त संकट था तथापि उनके श्रद्धापूर्वक के प्रेम से उनके अन्दर उत्साह बढ़ाया और पत्रस्वरूप यह बिरोधाङ्क किसी प्रकार इस रूप में प्रकाशित होकर आर्य जनता के सम्मुख आया। इसमें मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं। सारे परिश्रम का श्रेय श्री सम्पादक जी, प्रेस के स्टाफ और अन्य हृदयानु सज्जनों को है, जिसके लिए मैं इन महापुरुषों का आभारी हूँ। मैंने तो केवल किसी प्रकार से नये टाइप और कागज का प्रबन्ध कर दिया। अतः इतनी शीघ्रता में और प्रेस की ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी हो सका उसी पर पाठकों को सन्तोष करना चाहिए और भविष्य में 'आर्यमित्र' का नये टाइप तथा और भी अच्छे रूप में देखने की आशा रखनी चाहिये।

विनीतः—

प्रेमशरणा प्रशान्त

मैनेजर

शीत ऋतु ही स्वास्थ्य सुधार का सर्वोत्तम समय है

अमृत वटी

पुरुषों के सम्पूर्ण गुण रोगों की अवस्था
महोषधि है, स्नायुओं को बल देती है, शोथ
पतन व स्वप्न दोष का नाश करती है, थोड़े
दिन के सेवन से शरीर में जीवन और जवानों
लहरे दोबारे लगती है मुख्य २॥)

सूचीपत्र मुक्त

च्यवन प्राश

तपैदिक, पुरानी खांसी, दमा हृदय की
घड़कत तथा समस्त कफ रोगों का नाशक बल,
वीर्य, बुद्धि वृद्धि वाक्ता, भूतिदायक, शक्ति-
वर्धक है। वृद्धों के जीवन का परम सहायक
है। कीमत २० टोला १।)

सम्पूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता व प्रख्यात विद्वान्—

पता—इण्डियन ड्रग्स लिमिटेड हेंड० आफिम मयूरा।

नमूना काबिल फोरमल

सम्मान विनायक इन्फिनाल मुकदमा

(आर्डर ५ काबवा १ व ५)

व इजलास राय साहब मदनमोहन सेठ साहब बहादुर जज खफीफा बदायूं।

नम्बर मुकदमा २२११ सन् १९३६

व अदालत खफीफा सिबिल जज बदायूं जिला बदायूं।

राय बहादुर सेठ श्री नारायण बहादुर सेठ मनकुराम सा० उम्तिवानी पर० उम्तिवानी जिला बदायूं मुद्दे
बनाम

रामनारायण बहादुर श्रीवक्त्र कौम वैश्य साकिन हाल मौजा नगरिया मानपुर परगना सोरो तहसील
कासगंज जिला पठा। मुद्दा ३०।

हरगोबिन्द मुद्दे ने आपके नाम एक नालिश वावत ६० के बायर की है लिहाजा आपको हुक्म होता
है कि आप व तारीख २६ माह नवम्बर सन् १९३६ ई० व वक्त १० बजे दिन के अदालत नया मारफत
बकील के जो मुकदमा के हालात से वाकई वाकफ किया हो और कुल अमूर्त अहम मुतकिल मुकदमा
का जबाब दे सके या (जसके साथ कोई और सक्श हो कि जो जबाब ऐसे सवालता का दे सके हाजिर हो
और जबाब देही दावा करे और आपको लाजिम है कि उस रोज जुमला दस्तावेज पेश करे जिन पर आप
व तारीख अपने जबाब देही के इम्तलाल करना चाहते हो।

आपका इत्तिला दी जाती है कि अगर व रोज मजकूर हाजिर न होगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी
आपके सममूर्त और फैसल होगा। बसवत मेरे दस्तखत और मुद्दे अदालत के आज ता० ४ माह नवम्बर
१९३६ ई० जारी किया गया।

६० देवकीनन्दन सक्सेना मुन्सदिस

सब जज कोर्ट बदायूं।

ब मद्रास रेशल जज वर्ज दोबम आगरा

सुकहमा न० २८ सन् १८३६

कर्म इतिलानामा हस्व दफा ११ ऐक्ट जायदाद हाय मजकुरा संयुक्त प्रान्त

हरगाह भी देवेन्द्रनाथ वर्ज ला० श्रीचन्द्र कीम वैरय साकिन नगला भरी परगना बाह जिला आगरा ने एक दरखास्त हस्व दफा ३ ऐक्ट जायदाद हाय मजकुरा पेश हुई है। लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्व दफा जिम्मा १ दफा ११ ऐक्ट मजकुर इतिला दी जाती है कि उन जायदाद को जिसका ब्योरा नब्बो किये हुए जमीनों में दर्ज है दरखास्त देने वाले ने हस्व दफा २ या हकदारों ने हस्व दफा १० भीदेवेन्द्रनाथ मजकुर की जायदाद बताया है।

अगर कोई शुरुआ जायदाद मजकुर पर कोई दावा रखता हो तो से जो इस इतिहास के संयुक्त प्रान्त के गजट में छपने की तारीख है तीन मास के भीतर अपने हकों के सम्बन्ध में उस हाकिम के आगे अपने अर्जों पेश करे जिसके हस्ताक्षर मंथे दिये हुए हैं। ता० २६-१-३७ एमागत की सुकर है जमीमा (क)

कजदार के हक मालिकाना आराजी के मुतालिक

न० सिलसिले	जिला	नाम जायदाद	मौजा मय नम्बर	वन्देबात व महाकि	दरखास्त देने वाले का मुतालिक व कोर को बिल इन्म काले हकियत का ब्योरा	रखवान देने वाले की हकियत का बिल आ राजिस्टर दफ्तर साहब कलेक्टर में दल है	दरखास्त देने वाले की हकियत पर मौजूदा तथ्याथ साकिनगरी
१	आगरा	जमींदारी	रथाहपुरा	खेबट न० ४	कुल	कुल	मदी॥=)
२	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ३	"	"	२५॥=)
३	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. २	३ हिस्सा में से १ हि०	३ हिस्सा में से १ हि०	३५॥=)
४	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ४	१८ हि० में से ६ हि०	१८ हि० में से ६ हि०	१२॥=)
५	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ५	सामिलात	सामिलात	(=)
६	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. १	कुल	कुल	३३)
७	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ६	"	"	१५॥=) Mortgage)
८	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ८	सामिलात	सामिलात	१७=)
९	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ६	"	"	५॥)
१०	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. १०	"	"	x
११	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. ११	"	"	६॥=)
१२	"	"	बसई	मदौरिया खे. न. १२	"	"	१॥=)
१३	"	"	बसई	खेबट न० ५	१ हिस्सा	१ हिस्सा	१३=) III
१४	"	"	बसई	खेबट न० ६	२ हि० में से १ हि०	२ हि० में से १ हि०	२२=) II
१५	"	"	बसई	खेबट न० ७	सामिलात	सामिलात	१३=) III
१६	"	"	बसई	खेबट न० १	"	"	७=) II mortgage)
१७	"	"	नगला भरी	खेबट न० १६	४८ हिस्से में	४८ हिस्से में	२६॥=)
१८	"	"	नगला भरी	खेबट न. २७	१२० हि० में से १६	१२० हि० में से १६	२३॥=)
१९	"	"	नगला भरी	खेबट न० २८	४२० हि० में से १६	४२० हि० में से १६	६१॥=)
२०	"	"	नगला भरी	खेबट न० ३२	१०८ हि० में से ३६	१०८ हिस्से में से ३	६४=)
२१	"	"	नगला भरी	खेबट न० ३६	कुल	कुल	१३५॥=)

उमीमा (ख)

कजदार का जयादा जो भूमि सम्बन्धी मालिकाना हकों को छोड़ कर हस्त दफा ६० जाकना दीवानी सम् १६-८ ई० कुर्क और नीलाम हो सकती है।

लिखितवार नम्बर	जयादा की क्रम	दख्खान दन नाल का हक्कगत वसअत (विस्तार)
१	एक मकान बाकै बसई भदोख्या परगना बाह जिला आगरा	कुल
२	तीन रास भैस	"
३	चार रास गाथ	"
४	एक रास घाढ़ी	"
५	सात रास बकरी	
६	जेवर सोना चाँदी कीमती २०००)	
७	एक कच्चा बरका मकान बाकै रामनोक मगरा नगला भारी परगना बाह जिला आगरा	
८	एक बैठक बाकै मोजा मजकूर	
९	बकाया लगान १३४१, १३४२, १३४३ फसलों	

६० नजर मुहम्मद स्पेशल जज जो दायम जिला आगरा

भारी रियायत : डाक खर्च माफ

पौराणिक पोल प्रकाश—का दूसरा भाग भी प्रकाशन होगा। अब प० कालूराम लिखित 'आर्य समाज की मौत' का पूरा मुद्रा तोड़ उत्तर प्रकाशित होगा। १४-० पृष्ठ के दोनों भागों का मूल्य ४)

अवतारवाद सीमांसा—प० बुद्धदेव मीरपुरी लिखित है। यह अवतारवाद विषय पर पूर्ण पुस्तक है। मूल्य (—)

राधास्वामी मत और वैदिक धर्म—राधास्वामियों के 'यथार्थ प्रकाश' के तीनों भागों का करारा जबाब। मूल्य हिन्दी १) उर्दू ॥)

वैदिक वाङ्मय का इतिहास—लेखक प० भगवद्गुप्त जी रिसर्च-स्कॉलर-विषय नाम से ही स्पष्ट है। मूल्य सजिद्ध ३)

राधास्वामी मतालोचन—ले० प० बुद्धदेवजी मीरपुरी राधास्वामियों की पोल का कच्चा बिट्टा मु०=)

नाट—पाँच रुपये से अधिक की पुस्तकों पर डाक खर्च माफ।

हर प्रकार की पुस्तकें मिलने का पता—

आर्य साहित्य मन्दिर, अम्पताल रोड, अनारकली, लाहौर।

हिन्दू समाज में एक दम क्रान्ति उत्पन्न करने वाली पुस्तकें

भारतीय विधवाओं की करुणापूर्ण कथायें

अर्थात्

हिन्दू विधवाओं पर अत्याचार

[लेखक—श्री पं० नागयणदत्त शर्मा, काश्यप]

रङ्ग विरंगे दर्जनों दर्शनीय हाफ़ेशन विधवाओं के चित्र, छपाई सफ़ाई दिल की लुभाने वाली। मूल्य सिर्फ १) ८०।

प्रत्येक हिन्दू विधवा देवी को इस पुस्तक को पढ़ाइये, ताकि वह अपनी रक्षा आप कर सके।

इस समय हमारे देश में ३३ प्रति दिन के हिसाब से हिन्दू विधवायें विधवाँ बन रही हैं।

जिनकी वर्ष भर की संख्या १२०४२ होती है।

क्या इनकी रक्षा का आपका कर्त्तव्य नहीं है? यदि हाँ तो—

तुपाकर पुस्तकें शीघ्र ही मंगाइये। बहुत योधी प्रतियाँ जेष रहें हैं

मैनजर, विधवा सहायक कार्यालय, मुलतानपुरा, आगरा।

क्या आपका योग्य घर व कन्या की आवश्यकता है?

यदि हाँ? तो—

इस समय हिन्दू स्वतन्त्रताओं को योग्य घर और कन्याओं के न मिलने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हमारे कार्यालय के द्वारा आपके यह सब कष्ट दूर होंगे। अनेक योग्य लड़के व लड़कियाँ और विधवाओं के पते तथा फोटो हमारे कार्यालय में हैं। आपको यदि कोई सम्बन्ध करना हो तो फौरन हमें सूचना दीजिए। इस समय निम्न घर व कन्याओं के सम्बन्ध के लिए शीघ्र ही आवश्यकतायें हैं।

आवश्यकतायें.

१—जो मनाब्य माहात्म्य कन्याओं के लिए जिनकी अवस्था १४ वर्ष की है। रूप रंग सुन्दर है, और हिन्दी पढ़ती है। योग्य मनाब्य ब्राह्मण घर चाहिए। घर का सम्पत्ति होना आवश्यक है। अवस्था २० से अधिक न होनी चाहिये।

२—एक गोत्र माहात्म्य कन्या जिसकी अवस्था १५-१६ वर्ष की है। रूप रंग की सुन्दर है, हिन्दी भाषा पढ़ती है। योग्य ब्राह्मण घर चाहे मनाब्य हो, चाहे गौड हो परन्तु जीविका से लगा हुआ हो ऐसा २२-२३ वर्ष का घर चाहिए। लड़की के पिता ज्वालिबर स्टेट की एक जागीर में तहसीलदार है।

३—एक अश्रिय कन्या जो रूप रंग की सुन्दर, दस्तकारी में निपुण, शुद्धकार्य में दक्ष और अवस्था १६-१७ वर्ष की है। इसके लिए योग्य घर चाहिए। जाति बन्धन भी योग्य घर के मिलने पर तोड़ा जा सकेगा। फोटो तैयार है। मंगाने पर तुरन्त भेजा जा सकता है।

४—एक ताल गौड तथा एक गौड गौड की कन्या के लिए जिनकी अवस्था १४-१६ वर्ष की है। सुन्दर है और पढ़ी लिखी है तथा सीने पिरोने के काम में बहुत ही होशियार है। इनके लिये उच्च श्रेणी के योग्य व प्रतिष्ठित बीसा अग्रवाल घर की आवश्यकता है। एक लड़की आगरे की तथा एक भाँसी की है।

मैनजर विवाह शादी कार्यालय, मुलतानपुरा, आगरा।

दिवाली का उपहार लीजिये !!

जो सञ्जन वार्षिक बन्दा से रुपया चीन आना भेजकर या डाक व्यव सहित २॥८) दो रुपया सात आना की बी० पी० स्वीकार कर सचित्र मासिक 'सञ्जय' के स्थिर ग्राहक बनेंगे उन्हें 'भारत-रत्नाङ्क' के साथ सवा करवा मुख्य का 'महाभारत-अङ्क' भी उपहार में मिलेगा। उपरोक्त दोनों विशेषाङ्क स्थिर साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस उपहार की अवधि ३० नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। 'सञ्जय' की साधारण प्रति नमूना स्वरूप मुक्त भेजी जाती है।

मैंने जर—'संजय, नया बाज़ार, देहली।

नोटिस तारीख मुकद्दरा निसबत तमफिया (शारायत) इस्तहार नीलाम
बहुकम मि० भातुषकारा रईम साहब मुन्सिफ अमरोहा
बमुकदमे कार्यवाही नीलाम

(आर्डर २१ कायदा ६६)

बम्बदास्त मुन्सिफ अमरोहा मुकाम अमरोहा जिला मुरादाबाद

मुकद्दमा नम्बर ४२ वायत सन् १९३४ ई०

मुस्ताफ अहमद बन्द तजमुलहुसेन कौम सेख साकिन अमरोहा मुहल्ला चाह गौरी मुत्तामल हाफिज
अलीकउल्ला डिग्रीदार वज्रिये बाबू रामबन्धू पडवाकेट मुहल्ला

(१) हकीम खलीलुल रहमान कादरी बन्द अम्दुल रहमान कौम मुगल सा० अमरोहा व रिद मुकाम
राहजहाँपुर मु० मीर बाजार रियायत खालिफ (२) उस्मान बेग बन्द अम्दुलबेग कौम मुगल साकिन
अमरोहा मु० नौबतखाना व सुल्तानबेग पिपर मुसम्मान मुहम्मदी कौम मुगल साकिन अमरोहा मु० जन्तरी
मुत्तसिल नौबतखाना बागुसात साबरा उन्न तक्रमीन १६ साल दुख्तर नावालिग समीउल रहमान उन्न
तक्रमीन ११ साल पिपर नावालिग खलीलुल रहमान कौम मुगल सा० अमरोहा मु० चाहगौरी व नावालि
गाम मजकूर व बिलायत मुसम्मात मोशन दाश व बाबू प्यारे मोदन बन्द खाला मन्तलाल कौम बैश्य
साकिन अमरोहा मु० कोट खेर तुमाइस

बनस

हकीम खलीलुल रहमान कादरी व उस्मान बेग व सुल्तानबेग मुसम्मान साबरा व समीउलरहमान व
बाबू प्यारेमोहन

चूँकि बमुकद्दमा मुन्सिफ उजवान मुस्ताफ अहमद डिग्रीदार ने वास्ते नीलाम जायदाद के दख्वास्त
गुजरानी है लिहाजा आपका इत्तिहादा जानी है कि तारीख ३० माह नवम्बर सन् १९३६ ई०
वास्ते तै करने शारायत इस्तहार नसाम के मुकद्दर है।

आग वतारीख ४ नवम्बर सन् १९३६ ई० बन्द सेरे दस्तखत भार साहार अदालत के जारी किया गया।

(६) इस्मयल मुन्सिम।

— 1999 —

भयंकर पतन नाटक द्वयमया ॥

अथर्ववेदः ॥

[illegible]

करें। इस नाटक क पदमं स व्याप व। इस बात का भी भली भाँति पता लग जायगा कि विश्विया की दृष्टि में अर्थसमाज किस प्रकार कट की तरह कलक रहा है और वे इस तरह करने के लिये दित रात कैम २ मुन्यअर्थ और एणयन दच रहे हैं। पुनक हिन्दी साहित्य में पितृकुल नष्ट के बाद और अर्थमं दुग की एक दम निराशी है समस्त धतनाये पकी ही रोचक भरोषजक सामयिक शिक्षा पत्र सथा। इदय कथित कदमं वाली हैं। पुन क मं समस्त दर्थों का एने अच्छे ढंग स भिभाया है कि निवका पंदकर कनी आर्थक योगे लख हा जायग वभा होव फलकने लगये कता कथंय श दौत पीमन ल ग और कनी नन्दा स अययय कनं र ग हय आपका पूर्य विप्रवाम विलाते है ईक यदि आप एक बार इस पुनक का अयते हाथा में लेलग का हने निना समाय किये हुये कनी भी न धावंग। वद न सहायाओं दरा अकी और नभाओं क अयक संस्देय और सहायक आपकी यवने को मिलये।

अधिकांश राजा पर विचारकक जड़ाई वाली
 कानेको रंग विरगे विभी ल सुभजित लगभग १६०
 यलो का मुख केवल १ है, डाक (यश शक) का
 पल-द भाग पर बापिना की रात है। पुस्तक प्रका
 ही भय, से किशाने वाली है कभी शोध की
 आदर भज कर जोम दक्षिण काने वाली प्रथम
 २०० यशो का एक दूसरा बापिक भादक मुख से
 में दिखेगा।

प्रति स्वतः—प्रियतम पुस्तक मंडार, पिलानी, (राजस्थान)।

पुस्तकों के प्रेमी इसे न खोवें वैदिक सिद्धान्त पोषक पुस्तकें

1. **Fountain Head of Religion**—A book of very high order by P. Ganga Prasad M. A. 1/8/-

2. **Introduction to the Vedas Commentary**—by Pt. Ghasi Ram ji, M. A. Translation of Rig-Vedach-Bhashya Bhumiika by Rishi Dayanand Saraswati Rs. 2/-

3. **Religious Intolerance**—very good treatise on the spirit of different religious and sets together with the beauty of Vedic Dharma in this respect by Swami Shradhnanand Sanyasi Price annas - 1/-

4. **Agni Hotra**—by Prof. Tarachand Gajra M. A. 0-1-6

5. **Problem of Life**—by Pt. Ganga Prasad M. A. 0-1-0

6. **Problem of Universe**—by same author 0-1-0

7. **A few hints of favour of a vegetarian diet**—by B. Madan Mohan Santh, M. A. L. L. B. Sub Judge 0-1-0

8. **Rapers on Education read at the Arya Educational Conference Cawnpore**—/3/-

9. **Ishopnishad**—by Shri Narain Swami ji 0-4-0

10. **Vedic Tract I. Vedic Tract II**—by Pt. Ganga Prasad M. A. Chief Judge Each Parts. 0-1-0

11. **Advent of Rishi Dayanand**—by Prof. Tarachand Gajra, M. A. 0-2-0

12. **Dayanand the man of his work**—by Syt Arbindu Ghosh 0-1-0

These books are worth while reading

13. **The Arya Samaj & what it stand for**—by B. Pootan Chaud h B. A., L. L. B. Advocate. 0-0-6.

१४ चाणक्य नीति—अनु० प्रेमशरण 'प्रणत'
प्रसिद्ध नीति का ग्रन्थ है। मू० 1/-

१५ विदुर नीति—अनु० प्रेमशरण 'प्रणत' मू० 1/11

१६—जैनमत की उत्पत्तिकाल का निर्णय 1)

१७—काव्य प्रदीपिका ३)

१८—नानक जी की जीवनी 11)

१९—पञ्च यज्ञ-विधि. ३)

२०—अविद्या के तीन अङ्ग -)

२१—जैन-धर्म की असम्भव बाने 11)

२२—पियडारी हिम ध्वस्त 1)

२३—आर्यमत मार्तण्ड नाटक (द्वितीय भाग) 1-)

२४—कलावती उपन्यास 1)

२५—प्रायश्चित्तादर्श (प्रथम भाग) 1)11

२७—नरनक्षत्राला 1)

२८—उपनिषत्तन्त्रम् १)

२९—दायस विजय—ले० प० नाथूराम शंकर शर्मा ३)

३०—माडरेटो की पोल—देश-भक्त माडरेटो के सम्बन्ध

में यथा नाम तथा गुण की पुस्तक है 1)

३१—सांख्यवाद का सन्देश 111)

३२—व्रत सारंगीत ३)11

३३—दिन्य दयानन्द 11)

३४—श्री हर्ष 11)

३५—आजकल की श्रीमती 1)

३६—पञ्च कोप अंश सूच्य जगत ३), ३)11

३७—धर्म का आदि स्रोत १)

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय आगरा

बच्चोंकी शर्दसे बचाव है ! बालजन्म बटी !

यह बटी जन्म छुट्टी का काम देती है। थोड़े से गर्म पानी वा दूधमें मिलाकर बच्चों को तन्दुरुस्त रगने के लिये इसे काम लाइये इससे उन्हें कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। उनका बज्ज न बराबर बटेगा। हरे पीले दस्त बन्द हो जायेंगे, दांत आसानी से निकलने लगेंगे और उनको सूखा भी न सता सकेगा एक बार मंगाकर इस्तेमाल तो करिये। मू० ॥)

शिवरात्रि और स्वामी दयानन्द—इसमें शिवरात्रि का महत्व और ऋषि दयानन्द का प्रादुर्भाव तथा आर्यों से अपील करके पंजाब-केशरी ला० लाजपतराय ने दयानन्द के नाम पर हिन्दू जाति के छिन्न भिन्न अगो को सुदृढ़ बनाने की हमसे आशा की है। मू० -)

मोक्ष की पुड़िया—विद्वद्वर श्री० स्वामी ब्रह्मानन्दजी सरस्वता के एक व्याख्यान का भाव जिसमें आश्रम-वतुष्टय का मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया है। मूल्य -)

स्वामीजी के अनुभूत योग—ऋषी दयानन्द के अनुभूत योग, जो धमवार प० लेखराम के प्रचुर परिश्रम का स्वाज का परिणाम है, एकत्रित किय गये हैं मूल्य -)

ज्योत्नार

शुद्ध गारी विलास, जिसमें विवाहांमें गाने योग्य शुद्ध गीत, भोजन, जानार, पत्तर खालना आदि हैं। हर एक को न इसे पसन्द किया है मूल्य -)

स्वर्ग में सज्जेक्ट कमेटी

'यथा नाम तथा गुणः' पुस्तक क्या है? पढ़ने से प्रतीत होता है कि, हम वास्तव में देवताओं की कमेटी में बैठे हैं, देवताओं के प्रस्ताव कानों से सुनने का आनन्द आ रहा है। मू० -)

बहुत बढ़िया हवन सामग्री ॥॥) सेर मिलती है।

प्रेम पीयूष औषधालय प्रेम पुस्तकालय आगरा

सिद्ध औषधालय की अनुमम दवाएं

सिद्धासृत संजीवनी

बालकोंके समस्त रोग सर्दी, खासी, जुकाम, ज्वर, पसली, मुखका आजाना दूधका न पीना, मशानकी बाधा सूखा, बारबार दूध डालना, निरन्तर रोना, हरे पीले दस्त, दांत निकलने के समय के उपद्रव दूर होजाते हैं मू० ॥) शीशी डाकव्यय पृथक।

स्त्री संजीवनी सिद्ध बटी

इन गालियोंके सेवन करने से मासिक धर्मका कष्ट ऋतु कालकी पीड़ा, मासिक धर्मका न होना चुटने और कमर की पीड़ा, मायिका घूमना, शरीर का भारी मालूम होना, रजोदर्शन का अनियमसे न होना, शरीरकी दुर्बलता, नाभिके नीचेकी पीड़ा मन की श्लानि आदि रोगसे दूर होकर मासिक धर्म सुख पूर्वक हाता है। मू० १) १ डिब्बीका

अर्श कुठार

यह बवासीर का खूनी बानी आदिकी एक अलभ्य दवा है और इससे कब्ज दूर होता है। और बवासीर का लाभ होता है मू० १)

प्रेमह प्रहारी बटी

नया पुराना वात मन्वन्धी रोग लाल पेशाब आना चिनग से पेशाब उतरना, स्वादिके समान पेशाब हाता आदि बिना दूर होजाते हैं। मू० १)

इनके अतिरिक्त अन्य औषधियां प्रेम पीयूष औषधालय, सिद्ध औषधालय, जनसेवक औषधालय की तथा रस भस्म, खार दशमूल कादामिल सकते हैं, जो विशेषोंको भेजे जाते हैं।

पढ़ने योग्य उपयोगी पुस्तकें

साहित्य-समालोचना		खिलौना	॥३॥	विमल पत्रिका ३)
पुष्पाञ्जलि (मिश्रबन्धु कृत)	१॥)	लड़कों का खेल	१)	संक्षिप्त बाणभट्टिकी रामायण ६)
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति—		बाबू बिनोद पांच भाग ३), १), ॥२॥	॥२॥, ॥२॥,	कादम्बरी ॥१॥)
(पं० महावीरप्रसादजी कृत)	॥२॥	चरित्र गठन	१)	हितोपदेश (संस्कृत) ॥१॥)
कालिदास की निरकुंशता	॥२॥	कर्तव्य शिक्षा	१॥)	संक्षिप्त सूरसागर २॥॥)
विक्रमांकदेव चरितचर्चा	॥२॥	सदुपदेश संग्रह	॥२॥	विद्यापति ठाकुर की पद्यावली २॥॥)
नाट्यशास्त्र	१)	उपदेश कुसुम	३)	कुमार सम्भवसार १)
विनोद वैचिन्द्र्य	१॥)	गुलिस्तां	२)	हिन्दी मेघदूत ॥२॥)
हिन्दी कौविद रत्नमाला दो भाग १॥१॥)	२)	विज्ञान-वेदान्त		गीताञ्जलि (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) १)
हिन्दी शिक्षावली पांच भाग		मनुष्य विचार	१)	दयानन्द दिग्विजय (पं० अखिलानन्द) ४)
—)॥, २॥, ३॥, १-), ॥२॥	॥२॥	कर्मयोग	॥२॥	हिन्दी महाभारत ४)
बाला-बोधिनी पांच भाग ३), १), १-)	॥२॥, ॥२॥	तार्किक मोह प्रकाश	१॥)	संक्षिप्त बाणभट्टिकी रामायण १०)
बाला-पत्र-बोधिनी	॥२॥	गीता में ईश्वरवाद	१॥१॥)	रघुवंश (पं० महावीरप्रसाद) ३)
पाक-प्रकाश	॥२॥	हर्षट स्नेहसर की ज्ञेय मीमांसा	१-)	कुमार सम्भव " १)
बालापत्र कौमुदी	१)	सुखमार्ग	॥२॥	किराताजुनीय " २)
अकथर	१)	योग वासिष्ठसार	॥१॥	शिक्षा " ४)
भारत के पुरन्धर कवि	॥२॥	प्रकृति	१॥)	कविकाकलाप ३)
भारतीय साधक	॥१॥	विचित्र प्रबन्ध	२)	मानसकोष—रामायण के शब्दों के
बालोपयोगी पुस्तकें		ज्ञानेश्वरी (श्री ज्ञानेश्वर महा०कृत) ४)		अर्थ १॥१॥)
चमत्कारी बालक	१-)	मानव जीवन का विधान	॥१॥	मानस प्रबोध १)
बालकनूत दो भागों में प्रत्येक ॥१॥)	१॥१॥)	दृष्टान्त समुच्चय	६)	सोपानसमर्पण
बाल रामायण	॥१॥	रामचरितमानस—दोषक रहित असली		पृथ्वीराज रासो ॥१॥)
बाल मनुस्मृति	॥२॥	रामायण पं० श्यामसुन्दरदास का		शुद्ध रामायण २)
बाल नीतिमाला	॥१॥	अनुवाद मोटे अक्षरों में ८) ७) ६)		
बालगीता	॥१॥	मूलराम चरितमानस—संक्षिप्त राम-		
बालोपदेश	॥२॥	चरितमानस—दोषक रहित असली राव-		
बाल हितोपदेश	॥१॥	वय पं० श्यामसुन्दरदास का अनुवाद		
बाल स्वास्थ्य रत्ना	॥१॥	मोटे अक्षरों में ८), ७), ६)		
बाल भोज प्रबन्ध	॥२॥	मूलरामचरित मानस २॥॥), संक्षिप्त राम		
बाल शिक्षा	॥३॥	चरित मानस १) सुकान्धली (रामायण		
बाल कालिदास	॥२॥	से कटे हुए) १)		
देव नागर वर्षाभाषा	॥३॥			

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय, आगरा ।

—:मतमतान्तरों की पढ़ने योग्य अपूर्व पुस्तकें:—

हिन्दी कुरान

कुरान की मूल आयतें मोटे नागरी अक्षरों में और नीचे सरल भाषा में सुपाठ्य अर्थ explanatory notes सहित) दिया जाता है। साथ ही मुख्य २ आयतों के विषय में आवश्यकीय foot notes और शानेनुजूल तथा आयतों के पढ़ने का नियम भी दिया जाता है। भाष्य मौलाना शाह अब्दुलकादिर दहलवी शाह रकीउद्दीन और शाह बलीउल्ला आदि मुस्लिमिद् भाष्यकारों तथा यूरोपियन भाष्यकारों के आधार पर किया जा रहा है जिसमें कोई मुसलमान इसे अमान्य न कह सके। यदि आपको मुहम्मदी मत का मर्म जानना है, तो अवश्य ही इसके प्राहक बन जाइये और इसका अध्ययन करके मुसलमानों मत में अपनी सम्यक्ता और धर्म और रक्षा के उपाय करिये। पहले खण्ड का मूल्य III) दूसरे का III) तीसरे का III) चौथा १।) मुहम्मद मीमासा यानी जीवन १)

इस्लाम का इत्र ।

अल्लामिया की दुलिया -) अल्लामिया की सुन्नत -) धर्मशास्त्रा -)॥ गपाष्टक मुहम्मदी -)॥ कुक्ष्यखण्ड भजनावली -)॥ शुद्धि का प्रकार -) अल्लामिया की बालों का नमूना -) बेटे की वृद्ध से ज्वाह -) जूमन्त्र ॥ मोलाविह और मौलवीमिया -) इस्लाम शान्तिदायक नहीं -)॥ मिलाप -) मलकानों की पुकार -) हिन्दूओं पर बरपाया -) अलार्मबेल -) मालाबार-हत्याकांड -) विश्वासघात ॥ भयानक बह्यन्त्र -) प्रेम भजनावली -) संगठन संकीर्तन ॥ अन्य नवीन २ ट्रेक्ट और 'पैगम्बर-प्रकाश' शीघ्र निकलेगे ।

स्त्री भजनमाला

स्त्रियों में धर्म के भाव, शत्रु से मुकाबिला करने की शक्ति के भजन मू० १)

स्त्री शिक्षा—स्वर्गीय पं० लेखरामजी आर्य

मुसाफिर ने स्त्रियों के लिये पाठ्य प्रणाली बिदुषी दैवियों के वृत्तान्त गर्भाधान सम्बन्धी गूढ़ ज्ञान, मतति संरक्षण स्त्रियों की उपामना विधि आदि २ पर पूरा २ प्रकाश डाला है। शताब्दी में हज़ारों हाथों-हाथ बिक गईं। थोड़ी सी शेष है। शीघ्रता करिये। मूल्य II)

संगठन संकीर्तन—इसमें संगठन विषय के उत्तम २ पुर जोश, गाने योग्य भजनो का संग्रह है जो संगठन में सहायता देगे। मूल्य I)

शताब्दी संकीर्तन—ऋषि दयानन्द और वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज पर कविताओं का समावेश। मूल्य I)

धर्म शिक्षा—उद्भव, वेद, धर्म आदि विषयों पर बड़े उत्तम, प्रसन्न रूप में, वालोंपयोगी और ज्ञान-बद्ध के वैदिक सिद्धान्तों का समावेश मू० -)॥

बालप्रश्नोत्तरी—इसमें छोटे छोटे बालकों के लिये जानने योग्य वैदिक-धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्त चुन चुन कर रच्ये गये हैं। प्रत्येक बालक को आरम्भ में ही इसका याद करा देना चाहिये, जिससे कि उनके हृदयों में आरम्भ से ही अपने धर्म के अंकुर जम जायें और किसी कष्टकाल में न आवें। मू० -)

कन्याप्रश्नोत्तरी—कन्याओं के लिये इस प्रकार के उत्तमोत्तम वैदिक सिद्धान्त सरल भाषा में लिखे गये हैं। आर्य कन्या पाठशालाओं में इसका बड़ा प्रचार है। मूल्य -)

अपौरुषेय वेद—स्वर्गीय पं० शिवशङ्कर शर्मा का काव्यतीर्थ कृत, वेद की वास्तविकता और अपौरुषेयता युक्ति, प्रमाण और तर्क से की गई है, स्वाध्याय योग्य -)॥

मिलने का पता—धर्म पुस्तकालय आगरा ।

वैदिक वाङ्मय का इतिहास—

श्री पं० भगवद्दत्त रिसर्च स्कालर कृत ३) वैदिक सम्पत्ति ६) पौराणिक पोल प्रकाश दो भाग ४) वै० राधास्वामी मत वैदिक धर्म १) अवतारवाद सीमांसा १- राधा स्वामी मतालोचन १-)

पं० सातवलेकर जी कृत पुस्तक ।

मेवाड़ इतिहास

अग्नि सूक्त भाषानुवाद २), वेद का स्वयं शिष्यक दोनों भाग ३), नरमेध मानवी उन्नति का साधन १), देवता विचार ३), सन्ध्योपासना १॥), सन्ध्या का अनुष्ठान ॥), एक ईश्वर उपासना सर्वमेध यज्ञ ॥), सच्ची शान्ति का उपाय ॥), रुद्रदेवता-परिचय ॥), मानवी आधुन्य १), ३३ देवताओं का विचार २), वैदिक राज्य पद्धति २), बालक धर्मशिक्षा १ भाग -), बालक धर्मशिक्षा २ भाग २) वैदिक-गाठ-साता ३), वैदिक चिकित्सा शास्त्र १) वैदिक सभ्यता ३), शतपथ बोधामृत १- वैदिक प्राण विद्या १), यज्ञार्थ १॥), आसन २), वैदिक अग्नि विद्या १॥), शिव मन्त्रपत्र का विजय ॥), आसन १) तथा अन्य नवीन नवीन पुस्तकें ।

कुरान में परिवर्तन चित्र ॥॥)
सगठन के फूल ॥)
आर्यजाति की पुकार १-)
मनानेनधर्म रहस्य ॥)
कुरान किसने बनाये -)
अरामवार १॥)
दयानन्द दिग्विजय ॥)
कुरान की छानबीन ॥॥)
कुरान का कच्चा चिट्ठा २-)
नागायणी शिक्षा २॥)
स्त्री सुबोधिनी २॥)
उपनिषद् प्रकाश २)
दृष्टान्तसागर ५ भाग
उपदेशमंजरी (स्वामी दयानन्द व्याख्यान) ॥॥)
शिवाजी रोशन आरा ३-)
नित्यकर्मपद्धति ३)
भारतवर्ष की बीर साताएं ॥॥)
भारतवर्ष की सच्ची देवियां ॥)
भारतवर्ष की बीर और विदुषी स्त्रियां प्रत्येक भाग ॥)
मिलने का पता:—प्रेम पुस्तकालय आगरा

श्रीकृष्णचरित्र २-)
भीष्मपिनामह १-)
भजन प्रकाश ५ भाग १-॥)
दर्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह २॥)
रूपरत्न भण्डार ३-)
सामग्री ॥॥) सेर
जनेऊ बढिया— १॥) कोड़ी
गुरुकुल कांगड़ी की पुस्तकें ।
आचार्य देवशर्माकृत
वैदिक विनय तीन भागों में ३)
ब्राह्मण की गौ ॥)
त्याग की भावना ॥)
५० चमूपति कृत
योगेश्वर कृष्ण २॥)
प्रो० रामदेवजी कृत
भारतवर्ष का इतिहास १ भाग १॥)
द्वितीय भाग १॥)
पुराणमत्त पर्यालोचन २)
धर्मोपदेश २ भाग १॥)
कन्यागम मार्ग का पथिक १॥)
वेद का स्वयं शिष्यक १)
शतपथ में एक पथ १)
गुरुकुल की नयी डायरी १-)
नव सागर १)
कलकत्ते की पुस्तके—
वन्दतत्व प्रकाश १॥)
सत्यार्थ प्रकाश (कलकत्ता) ॥)
विषवाविवाह सीमांसा १॥)
स्वामी नित्यानन्द के न्याख्यान १॥)
आर्यचित्रावली २॥)
चित्रमय दयानन्द १॥)
दयानन्द प्रकाश ३॥)
पं० लेखराम १॥)
श्रद्धानन्द १-)
पुराण परीक्षा १)
द्रोपदी सत्यभामा १)
कलाप्रेस की पुस्तकें
आस्तिक वाद १॥)
अद्वैतवाद १॥)

अपने पूर्वजों के आत्मत्याग की अपूर्व कथा जानने के लिये इस मेवाड़ के इतिहास को अवश्य पढ़िये । मू० १॥)
हिन्दी महाभारत (अग्रहो पं०) सजिन्द पुस्तक २)
सीता जी का जीवचरित्र ॥॥)
महाराष्ट्र केशरी शिवाजी ॥॥)
महादेव गोविन्द रानाडे—उनकी धर्मपत्नी जिल्लित मूल्य ॥॥) मुन्दलम्बरड केशरी—महाराजा छत्रशाल का जीवन-चरित्र दोनों भागों का मू० ॥॥), भारत महिला मण्डल—भारत की सुप्रसिद्ध, शूरवीर और पतिव्रता स्त्रियों के जीवन वृत्तान्त मू० प्र० खण्ड ॥॥) द्वि० १-॥) इनके अतिरिक्त रत्ना-धम प्रेस, साहित्यरत्नमण्डलार सैनिक प्रेम, प्रेम प्रेस, वैदिक वैदिक पुस्तकालय आर्य पब्लिशिंग हाउस, आर्यकिशोर गिरिश आर्य पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकें यहाँमि मंगाये ।

वृषि वृण से उवृण होने के साधन

चाणक्य नीति

विष्णु गुप्त कैटन्य अर्थात् चाणक्य को कौन नहीं जानता ? इस महा पुरुष ने नन्द वंश द्वारा अपमानित होने के कारण, चोटी खोल नन्द का नाश और चन्द्र गुप्त को राजा बना के ही दम लिया चाणक्य के चातुर्य व्यावहारिक ज्ञान, देश काल और धर्म के आतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक जीवन चाणक्य नीति पढ़ लेने से स्वराज्य संग्राम में कुछ पड़ने के लिए चाणक्य नीति चिल्ला चिल्ला के कह रही है " वरं न राज्यं न कुराज्य राज्य " अर्थात् अराजकता अच्छी परन्तु कुरासन को राज्य नहीं कहा जा सकता। कहाँ तक कहे, बालको को व्यावहारिक बोध कराने तथा कूट नीति का मुकाबिला करने के लिये 'चाणक्य नीति' का सहारा ले। मूल्य १८)

महता जैमिनी की पुस्तकें

दयानन्द का जादू १८) उपनिषदों का महत्व १) दक्षिणी अमेरिका यात्रा १॥ फिजी यात्रा १॥ अमेरिका यात्रा १॥ म्याम की यात्रा १॥ भौरिशस यात्रा १॥ रिक्कीजन्स इन्टालरेस स्वामी अश्वानन्द कृत १)

नित्य कर्म पद्धति

यह शिक्षायात कि मध्या से मन नहीं लगता, अब नहीं रहेंगे म्यांक दिनचर्या, स्वास्थ्य रक्षा, आसन प्राणायाम के नियम और गुण तथा मध्या आदि पंचयज्ञ इस पुस्तक में ऐसे रोचक ढंग से लिखे हैं कि जिनपर चलने से सध्या करने में मन लगता और जीवन पवित्र हो जाता है, मू० ३) ध्यान की रीति १॥

सजीवन बूटी

ब्रह्मचर्य का उपदेश आल्हा में दिखाया गया है, प्रत्येक को पढ़ना चाहिये, मू० १८)

ब्रह्मचर्य जीवन

जिसके सहारे अर्जुन ने मन्थवं को जंता, नल ने ५ दिन में समुद्र में पुल बाधा, परशुराम ने क्षत्रियो का जय किया और देव गाम्भी ने शास्त्रवल्क्य को निरुत्तर किया, कहाँ तक बढ़े ? मानव जीवन को सुफल बनाने के लिये 'ब्रह्मचर्य जीवन' अद्वितीय रसायन है। 'ब्रह्मचर्य जीवन' विद्या की प्राप्ति का साधन गुरुकुल वाम का गौरव समय त्रिभाग, ब्रह्मचर्य के नियम, स्थायायादि का ब्रह्मचर्य में साहाय्य और ब्रह्मचर्य की अवधि भली भाँति बतलाता है। कहाँ तक कहे इस पुस्तक में ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों के कर्तव्य नामगामी ब्रह्मचारियों में टानि, गृहस्थ और ब्रह्मचारी की भिन्ना निषेध और नियम में ब्रह्मचर्य की समाप्ति आदि अनेक उपयोगी विषयों का समावेश है। अत यदि आपका समार में सदाचार का स्मृत बहाना है तो 'ब्रह्मचर्य जीवन' का प्रचार करिये, अपने और अपने मन्तान के जीवन को सुफल बनाना है तो ब्रह्मचर्य जीवन' का पाठ पढ़िये। मूल्य १॥) ' गृहस्थ शिक्षा शास्त्र ' छप रहा है।

आर्य जाति की पुकार

आर्य जाति की अधोगति विषयाओं की दुर्दशा, विधर्मियों के आक्रमण दिवाने हुए नापु जनो से उद्धारार्थ उठने की अपील और विधि है। कुम्भ पर बांटने के लिये. मू० १) नई बहार मू० ८)

शताब्दी संकीर्तन

आर्य धर्म का राख बजाने वाले भजनों का अदभुत संग्रह जिसका हिन्दू सभाओं समाजों ने बड़ा प्रचार किया है। मू० १)

सृष्टि का इतिहास

जानना है तो आर्डर दीजिए खोज है ॥॥ आर्य भजन कीर्तन ८॥ प्रेम भजनावली ३॥)

मिलने का पता—प्रेम पुस्तकालय मार्वान आगरा (इंडिया)

हिन्दीकुलियात आर्यभूसाफिर

क्या आपने अभी तक धर्मवीर पं० लेखरामजी कृत लेखों का उर्दू संग्रह नहीं देखा, यह वह पुस्तक है जिसमें धार्मिक जगत में हलचल मचा दी है, इस्लाम की तो काया ही पलट दी है, कौन नहीं जानता कि इसमें अध्ययन से बहुत से हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का सम्मार्ग सूझ गया। और इसी के पुण्य-पाठ से असरागी बेगम शुद्ध होकर शान्तिदेवी बन गई कहां तक कहे, इस पुस्तक में पाखण्ड की पूरी पूरी पड़ताल की गई है, एक दो नहीं, पण्डितजी की पूरी ३२ पुस्तकों का वह पाया यवन, ईसाई और क़ादियानी मतों के मिथ्या मन्त्रियों का भर्म प्रकट करने तक ही समाप्त नहीं हो जाता अपितु इसमें वैदिक धर्म महत्व, मूट्रि-दान्ताम, पुनर्जन्म पुष्टि, स्त्री शिक्षादर्श, श्रीकृष्ण पारवय, रामचन्द्रजी के सच्चे दर्शन, पवितांढार, पुराण-निर्माण, प्रतिमा-पूजन, भद्रम का साक्षी, नियोग नियम और आर्य-सामाजिक सिद्धान्तों का सन्ध्या आदि आदि अनेक विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक महर्षि दयानन्दजी कृत सत्यार्थप्रकाश का समर्थन करती है और उसी के मानिन्द मान्य है, अतः हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, कुरान के भाषानुवादक—

“मुहम्मद सा० के विचित्र जीवन और देवदूत दर्पण के—जिसे सू० पी० पञ्जाब और सी० पी० सकारों ने जन्म कर लिया है—लेखक, श्री प्रेमशरण जी प्रगुत (आर्य प्रचारक) से बड़े आग्रह पूर्वक इसका अनुवाद “प्रेम-गुप्तकालय, आगरा” ने कराया है जा पण्डितजी के विद्वतापूर्ण लेखों और अनुपम अन्वेषण की आर्य पथिक ग्रन्थावली के रूप में प्रस्तुत की गई है। जिसमें हिन्दी में मूट्रि का पण्डितजी कृत अनुसन्धान, उद्योतिष सूर्य मिद्वान्त और विज्ञान के आधार पर आर्य सन्त, योगपीयत विद्वानों की भूतस्व विद्या-विषयक खोज, संसार के समस्त संवत्तो का क्रम, वेद और आर्यग्रन्थों का अनुसन्धान आदि अनेक विषय हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने तो इसका प्रचार बड़ा आवश्यक समझा। ८४८ पृष्ठों का पाथा अब आदिकों को ४॥ की जगह ३) में मिलेगा।

मृत्यु और परलोक

प्रत्येक नर और नारी को जो दुःखित अवस्था में शान्ति प्राप्त करना तथा मृत्यु और परलोक के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं यह पुस्तक बार २ पढ़नी चाहिये तथा दुःख में फँसे हुए अपने मित्रों और सम्बन्धियों में इसका प्रचार करें। मूल्य १=)

तरुण-भारत की उपयोगी ग्रन्थमाला

धर्मशिक्षा

श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद्, गीता, चरित्रदर्शन, महा-भारत, और अन्य अनेक धर्मनीति ग्रन्थों का गहन मन्थन करके इस ग्रन्थ को तैयार कर दिया है। मू० १)

गाहस्थ शास्त्र

आपको मालूम होजायगा कि यह पुस्तक भी कितनी उपयोगी सिद्ध होगी। इसका मूल्य भी केवल १॥)

- (१) अपना सुधार ॥)
- (२) फ्रांस की राज्यक्रांति १=)
- (३) महर्षि गाविन्द रानाडे—सचित्र जीवनचरित्र ॥)
- (४) ग्रीस का इतिहास १=)
- (५) रोम का इतिहास ॥)
- (६) दिल्ली—इन्द्रग्रन्थ का इतिहास ॥)
- (७) इटली की स्वाधीनता ॥)
- (८) सदाचार और नीति ॥=)
- (९) एवाहम लिंकन सचित्र जीवनचरित्र ॥=)
- (१०) मराठों का उत्कर्ष —सजिह्द १॥)

पं० तुलसीदास आदि की पुस्तकें ।

सामवेद भाष्य ३२), भाषा भाष्य ४), मनुस्मृति भाषानुवाद १॥॥), भास्कर प्रकाश २), दिवाकर प्रकाश ॥=) न्यायदर्शन भाषानुवाद ॥), योगदर्शन भाषानुवाद ॥), साम्बदर्शन १॥), वैशेषिक दर्शन भाषानुवाद ॥), वेदान्त-दर्शन भाषानुवाद १), गीता भाषानुवाद ॥), श्वेताश्वतरो-पनिषद् भाषानुवाद ॥=), नव उपनिषद् का भाष्य १॥), संस्कृत शिक्षा प्रथम पुस्तक —), द्वितीय=), तृतीय =), चतुर्थ ॥), चारों भाग में नन्द १) तथा अन्य पुस्तकें ।

तुलसीराम स्वामी के द्वारा याज्ञिकान् ॥=), दिव्यनीति भाषानुवाद ॥) — प्रम पुस्तकालय आगरा ।

आर्य भाई ध्यान दें !

यदि आपको अपने प्रचार के प्रमुख साधन
सुसम्पन्न और समुन्नत बनाने हैं

तो

अपने प्रकाशन और प्रेस विभाग

पुष्ट करने की ज़रूरत है

आपको चाहिये कि

काम हमारे प्रेस में लुभावें इससे आपको बड़ा लाभ होगा, जहां आपन धर्म के एक मात्र रत्नक पुस्तकालय की उन्नति होने में आर्य प्रेस की शक्ति उपयोगी बनेगी और आपका विचारों का प्रकाशन भी अच्छी तरह हो सकेगा। इसलिये जिस किमा अपने समाज के या प्राइवेट काम के लिये आपको कुछ छपाने की आवश्यकता पड़े तो निम्नोच हमारे प्रेस को हमारे पते पर लिख भेजिये। हमारे प्रेस में संस्कृत, हिन्दी,

अंग्रेजी, उर्दू की छपाई बुक व जायचर्क (काम) बड़ी सफाई और

शुद्धताई में की जाती है और हमने प्रूफ पढ़ने का प्रबन्ध भी

पृथक् रूप में किया है ठीक रूप और ठीक ठीक दामों पर

अपने जातीय मामिक पत्र, अखबार, पुस्तके

रसीद बुक, चैक बुक, बिल फार्म, चालान बुक,

कैश बुक, लैटर पेपर, पाम्ट कार्ड, लिफाफे तथा स्कूल

मन्बन्धी हर प्रकार का काम पच्चे आदि भी छपाना है तो

आर्य विचार के पुरुषों को सदैव हमारे प्रेस का आश्रय लेना चाहिये

हमके अतिरिक्त आगरा जैसे नगर में सब तरह के कागज की सुविधा रहती

है, जिसके लिये खाली पसन्द करने के अतिरिक्त आपको अधिक दिकत न उठानी

पड़ेगी और आपका घर बैठे सन्तोषजनक काम होगा। रेंटो में आश्चर्यजनक परिवर्तन

कर दिया है।

विशेष जानकारी के लिये निम्न पते पर पत्र-व्यवहार कीजिये:—

मैनेजर—प्रेस—विभाग प्रेम पुस्तकालय आगरा

वर्ष भर के परिश्रम से थके हुए शिथिल शरीर को

शीत ऋतु में

फिर ताज़ा और उत्साहमय बनाइये !

अमृत भस्मातकी रसायन

आपकी इस आवश्यकता को सर्वांश में पूर्ण करेगा। यह अद्भुत रसायन है। आपके शरीर के प्रत्येक यन्त्र को नवीन शक्ति और नई भूमि देकर यह आप को फिर से कठिन कार्यों के योग्य बनायेगा।

वर्ष के दीर्घ काल में पुरुषार्थी मनुष्यों के शरीर परिश्रम से स्वभावतः क्षीण होने लगते हैं। शीत ऋतु में फिर आवसर आना है कि, पुनः नव शक्ति का संचय किया जावे। प्रकृति हमारे इस कार्य में सहायक होती है। जो लोग शीत काल में रसायन सेवन नहीं करते, उनके शरीर समय से पहले ही जर्जर हो जाते हैं। बुढ़ापे के सब बिन्धु अपने दर्शन देकर उन्हें भयभीत कर देते हैं। इस असमय के दुःख से बचने के लिये :—

गुरुकुल वृन्दावन की प्रयोगशाला

—द्वारा—

पूर्ण शास्त्रीय विधि से प्रस्तुत—

अमृत भस्मातकी रसायन

सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके सेवन से धमनियों में नये शुद्ध रक्त का प्रवाह प्रारम्भ होकर एक वृद्ध समस्त शरीर को नवीन बना देता है। मांसपेशियाँ दृढ़ और स्थिर हो जाती हैं। पीड़ा से भरी हुई हड्डियाँ बख़्त समान कठोर हो जाती हैं। आँखों में नई ज्योति का आविर्भाव होता है, दाँत और केश स्थिर होते हैं। अधिक काल सेवन करने से केश श्याम भी होते हैं। शिलाजीत, वंग आदि कष्टमत्त गुणकारी और बहुमूल्य औषधियों के योग से निर्मित यह रसायन श्वेत प्रदर, सर्दी, जकाम, नज़ला, बक रोग आदि को नष्ट करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। बवासीर के रोगी भी जो कि अन्य रसायनों का सेवन नहीं कर सकते, इसके द्वारा अपने दुःख से छुटकारा पाते हैं। नई शक्ति के संचय के साथ ही साथ बवासीर सुख कर गुरभा जाती है, ममस्त रक्त के रोगों में इससे अद्भुत लाभ होता है, यहाँ तक कि कुछ रोगियों के लिये इसका नियमित सेवन पूर्ण गुणदायक है। जाड़ा के लिये स्वादिष्ट मधुर पाक होने से प्रातः भोजन का काम देता है।

मू०—(८) ६० सेर, १ महीने सेवन योग्य दवा का,

सब प्रसिद्ध कैमिस्ट बेचते हैं।

पता—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन (मथुरा)

दांतों को स्वच्छ, सुवासित, दृढ़ एवं रोगरहित करने के लिये:-

मीलश्री,
निम्ब,
जम्बू,
बन्बूल,
भाजूफल,
त्रिफला

रजिस्टर्ड

पवित्रता के इस चिन्ह को
स्मरण रखिये

प्रकृति विविध दन्त रोगनाशक औषधियों के सत्वों, एवं अन्य जन्तु नाशक, तथा
सुगन्धित, त्रिव्ययुक्त, पाश्चात्य प्रणाली में बने हुए टूथ पेस्टों के सहश —

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन
का

‘दन्तप’

(टूथ पेस्ट)

प्रति दिन व्यवहार में लाइये !

दाता व मसूड़ों के रोगों को दूर कर मुख से खून, पाप आना छाने, महकौ गरमी,
दुर्गन्धि व पायोनिया सहित रोगों को शीघ्र नष्ट करने वाला है। (विदेशी मन्त्रनों (Tooth Paste
or Tooth Powder) की अपेक्षा, यह बहुत ही सुन्दर, सुगन्धित और उनमें अधिक गुणकारी है।
मुख्य १ ट्यूब का ॥८॥ आना।

शीतकाल में

अपनी कोमल त्वचा एवं सौन्दर्य को सुरक्षित रखने के लिये:-

गुरुकुल वृन्दावन

का

सुवासित

‘सौन्दर्यम्’

प्रति दिन व्यवहार में लाइये !

कीमत १ शीशी ॥८॥

पता-आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुरुकुल वृन्दावन, मथुरा।

अप्रवाक प्रेस, मथुरा।

आर्य राज्य शाहपुरा का

सुप्रसिद्ध सफरी हवन

सुप्रसिद्ध सफरी हवन वकन (२ बीजों का सैट २१) में हवन सामग्री ॥ सं. हवन कुण्ड हवन पत्र मंत्र प्रमाण के हवन से खरीदिये ।

पता गोकुललाल आर्य एण्ड संस शाहपुरा राज ।

ज्ञापकों के अपूर्व चमत्कार !

देव-रसायन

देव-रसायन—हर मोमन के लिये बढ़िया राशि है ।

देव-रसायन—मंत्रों का शक्ति का वायु शरीर से खोई हुई शक्ति फिर से आजाती है ।

देव-रसायन—सभी नरों में बिलंबता लाकर शक्तिहीन पुरुषों का भी हृष्ट पुरुष बना देती है ।

देव-रसायन—वीर्य शक्ति, निर्बलता, दुर्बलता, वीर्य का पानी के समान पतला हो जाना, पेशाब के आगे पड़े वीर्य का गिरना, खुले के समान पेशाब के साथ आकर अम्र जाना शिथिलता आदि की शक्ति देता है ।

देव-रसायन—वीर्य में गर्भधारण की शक्ति को जीवन देती है ।

देव-रसायन—पुरुषों का शक्तिहीन कठोर अल्प समय में अपना अपूर्व चमत्कार दिखाती है । इसका बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब बड़े शक्ति से सबन कर सकते हैं, बुद्धि और स्मरणशक्ति को बढ़ाकर जीवनदान करती है । मू० २॥ हिन्दा, डाक नमूने पृथक् ।

* अर्श हन्त्री गोलियां *

गुनी या बाँधी कैसा हँ। अर्श (बवासीर) क्यों न हो सब पर यह गोलीयाँ रामबाण का काम करती हैं, भस्मों की सुखानी और दस्त साफ लाती हैं, इन गोलीयों का सुखा मुझे एक महामा से प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है जो सैकड़ों बार की आन्तमुखा दवा है ।

२१ दिनों के लगातार सेवन से अपूर्व चमत्कार दिखाती हैं । प्रत्येक न हो तो हाम वापस । मूल्य २॥ डाक नमूने पृथक् ।

पता—देव-रसायनशाला, कृष्णदासमल, शीतलमल्ली आगरा

बवासीर दमन

रजिस्टर्ड

दमन से सम्बन्ध नहीं कि यह अतिसार दवा खुनी बाँधी बवासीर और समस्त गुदा के रोगों को जड़ से मिटा देती है । मुख्य केवल २) दो कपड़ा लकड़ी इसकी प्रशंसा करते हैं कायदा उठाकर भारत का मान काँधिये । (३५—४६)

जैनजर वि भारत नेशनल सेवि-
कल हाल कलहाबाद यू० पी०

भयानक कोढ़

४० दिन से खराब से खराब गलित कुष्ठ (कंद) शक्ति आराम होने की गारंटी । मुख्य ३) श्वेत कुष्ठ (सफेदी) २ सफाई में आराम । विश्वास कर एक उंच वाग पर नमूना लगा देखें । मू० १॥ लेपरसी रसचे इन्स्टीट्यूट (A) पी० गौरी (मुँगेर) ए० I. Dy.

डा० वामन गोपाल

का
सासपिरिला

चर्मरोग तथा रक्त-
रोग सम्बन्धी सप्त-

केशों का विमोचन कर शरीर स्वस्थान व नेत्रा गंधकीला बनाने में प्रशस्त है । मूल्य २॥ १॥ । सब जगह प्रमुख दवास्वानों में मिलता है ।

—डा० गोतमराज केशव एण्ड सन्स
बम्बई २

आगरा एजेंट—विशाल बरस

बौन्ड खरीदते समय

कम्पनी की बोर्ड ऑफ़ ट्राइरेक्टरस आदि को अवश्य जांच करनी ज़रूरी क्योंकि संसार में सभी प्रकार के समुच्च और धमनियाँ हैं इसीमें झूठे हैं। १. ए० रामचन्द्र बर्मा एम० एल० एल० बी० बकाल ओमेरी मजिस्ट्रेट व असिस्टेंट कमिस्टर जमादार च रईस इटावा बैंगलोर। २. ए० साधुनारायण मुद्गल बी० एस० सी० एल० एल० बी० ओमेरी फस्ट क्लास असिस्टेंट कलकत्ता व स्पेशल मजिस्ट्रेट बिस्नूपट बोर्ड मैन्पुरी रईस व जमींदार भवान। ३. क० बरबारी लाल जैन एम० एस० सी० एल० एल० बी० कोहामंड आगर। ४. ला० रामबिलाल निधान अग्रवाल एम० एस० सी० एल० एल० बी० रईस कामगज देठा। ५. ए० बट्टीप्रसाद बालीवाल रईस व जमींदार हरचंदपुर मैम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इटावा। ६. बा० गोविन्दप्रसाद अग्रवाल बी० एस० सी० मैनेजिंग गवर्नर मैजिस्ट्रेट एल० कम्पनी लि० एक्स ओफिशियो। ७. बा० शंकर स्वरूप सटनागर बी० एस० सी० इन्सारेन्स कन्सल्टेंट मैनेजिंग ट्राइरेक्टर मैजिस्ट्रेट एल० कम्पनी लि० एक्स ओफिशियो। तीसरा बटवारा शीघ्र होने वाला है यदि आपने अभी तक बौन्ड व खरीदा होतो आज १२ ह० ४ आना अथवा कम से कम ३ ह० ४ आना भेज कर अपना नाम बान्ड होल्डरी को लिस्ट में लिखा कीजिये वरना फिर पक्षिताय पड़ेगा (४५-४५)।

बी नेशनल इन्वेंस्ट्रीज बैंक लिमिटेड आगर।

देखिये

ए० सत्यदेव विद्यालोक स्मृताधिक
दैनिक हिंदुस्तान देहली क्या कहते हैं।

'प्रदर नाराक' 'शक्तिमुखा'
'सन्तान दापक' आदि दवाइयाँ
प्राप्त हुई हैं। "कुछ प्रयोग हमने
किया है जिससे हमें सन्तान मिली
है, उनके आधार पर कहा
जा सकता है कि भारत में डीकल
स्टोर की दवाइयाँ बाजार में दवाइयाँ
नहीं हैं और इनका प्रयोग करने
वालों को निराशा न होना पड़ेगा।

सन्तानदायक—छो पुरुषों के
राम न रहने का कर्मों का पूरा
कर शीघ्र राम कायम करता है (२॥)
प्रदरनाशक—श्वेत, पीला दरा
प्रदर नष्ट कर स्वस्थ और सुन्दर
बनाती है (१॥३॥)

सर्वांगना—युग्मस्त्रिय के लिये
होनों को नष्ट कर हृदय और शूल
बनाता है (१॥)

शक्तिमुखा—प्रसव शक्ति दायक
जन्म दूरकर स्थाई शक्ति देता है (२॥)

हृदय सत्य का पुष्पक
भारत में डीकल स्टोर, धर्मपुरा देहली

शुद्ध हवन सामग्री

घासे से बचने के लिए आर्या को बिना बी० पी० अजने हैं।
पहले (१) पोस्ट ऑफ़ भेजकर डा नमूना मुफ्त मंगा लें। अगर
नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेजेंगे अन्यथा कुंजे में फेंक दें।
फिर मुख्य भेजने की आवश्यकता नहीं। भाव (२) सेर ५००
१. भर का सेर। थोक प्राइस की २५ प्रति सैकड़ा कमीशन। सभी
व्यय प्राइस के लिम्बे।

पता—रामेश्वरदायाल आर्य बी० जमौली (फतेहपुर) बी० पी०

11. British Importers
for the Bankers are
advised to put local
cases, which have
been taken in settlements
in good British Empire
securities or who require
finance on moderate terms
for mortgages on properties
or for new buildings or for
developing estates, mines,
business, industries etc.
Reply by Airmail to "Box
(105) F. Strand House,
London W. 12

आवश्यकताएं

आवश्यकता

(१)

एक आर्य युवक जिसकी अवस्था २२ वर्ष की है पढ़े लिखे स्वस्थ खाते कमाते के लिये आर्य कन्या की आवश्यकता है ।

(२)

आर्य कन्या के लिए एक सुयोग्य आर्य घर की आवश्यकता है । लड़का खाता कमाता और स्वस्थ होना अनिवार्य है । लड़की पढ़ी लिखी गृह कार्य में चतुर और स्वस्थ है बनसान जाति का स्पर्श न कर आर्य मात्र में सम्बन्ध हो सकगा । (१२-४४)

नारायणसिंह सोलंकी भर्मा मिल के सामने सोलंकी बाल इन्दौर शहर ।

आवश्यकता

“एक कान्यकुब्ज कुमार की जो आर्यसमाजी हो, ५०) साप्ताहिक की स्वतन्त्र आय हो, सुन्दर और स्वस्थ हो, एक उपयुक्त गोत्र कुमारी के लिये आवश्यकता है । कन्या सुन्दर, सुरील और स्वस्थ है । हिन्दी-आंग्रेजी अपर मिडिल पास १५ वं की आयु, गृह कार्य में कुशल-पत्र विवरण सदाबन्ध दुधे हेड लकी कन्ट्रिमेंट आफिल फ्लैटहाउस से करें ।” (४१-४४) ।

आवश्यकता है

१५ वर्षीयगृह कार्य में निपुण स्वस्थ सुन्दर बनीबुद्धिमान मिडिल पास आवास्तव द्वितीय कायस्थ रूढ़ विचार आर्य कन्या के लिए एक रूढ़ आर्य श्रवाम्बव द्वितीय कायस्थ घर की जो बरसरे रोज-गार या किसी कालिज तथा गुरुकुल में पढ़ता हो । आयु २५ वर्ष से अधिक न हो ।

पत्र व्यवहार का पता — राजबहादुर निहालु द्वारा डा० लिनकुलाल सजी आर्य समाज शाहजहाँपुर यू० पी० ।

आवश्यकता

१८ वर्षीय आर्य राजपूत कन्या गुरुकुल देहरादून की स्नातिका (विद्यालंकार) अंग्रेजी ज्ञाता गृह कार्य में दल आरोग्य पूर्णाङ्ग की २५-३० वर्ष के साथ गुरुकुल वा स्नातक या रूढ़ आर्य किसी डी० ए० बी० कालिज वा स्कूल का पढा वा रोजगार या आयदाद इत्यादि से अस्थायी स्वतन्त्र, भोजन, वस्त्र इत्यादि का प्रबन्ध सत्तोचनक रखने वाले यावत् घर की आवश्यकता है पत्र मय फौट कुल हालात के निम्न लिखित पते पर हो, कल्पित जाति कल्पन तथा धूर्त के प्रेमी कष्ट न करें । (३०-४८)

पता-लखनसिंह, ई० आई० रेलवे कार्टर हैदरी नहर चारबाग-लखनऊ ।

आवश्यकता

एक जादो साक्षि व कुलोत्पन्न ‘विद्या’बनोदिनी’ तथा हिन्दी-मिडिल परीक्षित या, गृह कार्य में दल कुशली व सुशील १५ वर्षीय कुमारी के लिये एक सुयुक्त एवं शिक्षित कुमार घर की आवश्यकता है । घर कालिज मात्र में से होना चाहिये । पत्र व्यवहार निम्न लिखित पते पर फाटी सहित कीजिये । [४८]

पता—भारतभूषण बी० ए० विशारद सरोज सदन, (परसाम गली) गोकुलपुरा, आगरा ।

योग्य अनुभवी कारिदा चाहिये

जो पत्रवारिशन व सर्व के काम में निपुण हो । कश्त सीर तथा वागवानी के काम में अत्यन्त हो तथा पहिले किसी सरकारश मौजे में रुफतता पूर्वक काम किये हो । नकद वा शकगी जमानते देनी होंगी । हिन्दी शोधकर आय-समाजों हा वा अच्छा है । योग्यतानुसार वेतन दिया जायगा विशेष जानकारा के लिये नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार कीजिये । मेठ शालकुण, वादा (यु०पी०)

उपनिषद् प्रकाश

उपनिषद् प्रकाश २) ब्रह्मसूत्र सांगर ५ भाग १॥) चार मातापे
 ॥१) सफी देविता ॥) बीर बीर विदुषी क्षियों २ भाग ॥१) घने
 ॥१) इतिहास रहस्य ॥१॥) उपदेश मजरी ॥१) चमन स्वाम की सैर ॥
 ॥१) अर्थ हरि शालक ॥१) भीष्म पितृमह ॥१) भीष्म ॥१) शिवाजी
 ॥१) रोशन अमरा ॥१) अन्न प्रकाश ५ भाग १-१) स्वर्णन मन्त्र २-१)॥
 ॥१) श्री ज्ञान प्रकाश ३ भाग ॥१) अनपद - सुखमय जीवन १, कथा
 ॥१) पञ्चोत्ती ॥१) सत्यार्थप्रकाश का पद्यानुवाच सत्यसागर सम्पूर्ण १॥
 ॥१) वेदान्त दर्शन १॥१),
 पना—राममलाल सत्यदेव वर्मा वैदिक कार्य पुस्तकालय बरली ।

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन

मोष्ट बर्ली १९५५ कलकत्ता ।

बुखारों की निर्दोष दवा
 वैद्यनाथ प्राणादा
 मनेरिया तथा सब प्रकार के
 बुखारों के लिये रामवाण है
 सब जगह मिलता है ।

५००) इनाम

महामा का बसाया हुआ रवेत
 वृष्ट (सफेदी) की अद्भुत बनीषधि
 तान दिन में पूर्ण आराम्य । यदि
 सैकड़ों हकीमों डाक्टरों वैद्यों,
 विज्ञ पत-दाताओं की दवा कर
 सक गये हैं ता इस ल गाव । लगा
 कर आर २० हा बपायशा सावित
 कर हमसे ५०) नगद देने से
 जिन्हें विश्व स न ६०-१) का टिक
 लगा कर प्रतिज्ञ पत्र लिखा ल ।
 मृत्य १) (२६-११)

पता—सुवनाथ राणा फार्मी
 न० ५४ गार्ड मिरचरैंग न (पटना)

दर्द निर

आयुरेन का हटा कर
 हृदय क र गा का दूर
 का 'अमृतान्न' जो
 सरे लगातार दर्दा और
 लकलको का अच्छा
 करता है । सब जगह भिक्षा है ।

अमृत लून डिमिट एड बक्स
 न० ६८५ कलकत्ता ।

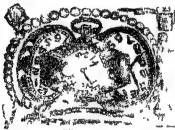
५००) इनाम

असाध्य दम्मा

महारामा यद्यपि इस कमरबारी की दवा से ४० दिवस में चंडन से कठिन व असाध्य दम्मा सत्रा के लिये आराम। डाक्टरों, हकीमों व वैद्यों के छोड़े हुए रोगी घबरावट चले हो रहे हैं। विश्वास न हो तो -) का ठिकठ मेज हासं सहित दवा संग्रह। मृग्य २॥)

पता - २१० आर० ए० नारायण एन.एम.हा., पो० भाकाला (पटना)
F I R

१॥२॥ में ३ बड़ी व सुन्दर कीर्त

ओटा दिल सुग ३ शीशी एक साथ २) में लेने से एक गैलन गिन्ट डेमी रिस्टबाच, एक रेलव डेमी पाकेटबाच और एक नमन की बाइमपीस ३६ घंटा की बाजा वाली (गारेडी ५ साल) २-१७ करेट रोडगोल्ड निषवाली फाउन्टेनपेन, सुन्दर इमीटेशन सोल का हार, २ रोडगोल्ड की फंगुडी (आपके नामवाली) एक ५०० कीव रोशनी वाला टार्च लाइट सुपत मिलेगे। का० ख० ॥१॥) नेशनलबाच कंपनी पो० ४० नं० १२२१० कलकत्ता (०)।

खिजाब छोड़ो

इस तेल से बालों का पचन रुक कर और बका बाल काला पैदा लेकर यदि ६० वर्ष तक काला न रहे तो दूना दाम आपस की शर्तें लिखाले। एक आध बाल पका हो तो ३) इससे अधिक पका हो तो ५) आधा से अधिक या दूज पका हो तो ९) रु० का तेल संग्रह।

पता - बाल काला स्टार्स कनसीसिमरी इरंमंग।

कौन जानता है कब

आपकी ताबियत यकायक खराब होजाय
अचानक होने वाले गेर्गों में

सुधासिंधु-

ही सर्वोत्तम है।

हेजा, जी मिचलाना, कै. दस्त, पे दर्द. मयहणी के लिये
४६ वर्ष की पंगिभित अद्वितीय औषधि

सुधासिंधु

एक लाख पैनालिस हजार एजेन्टों द्वारा
भारत, ब्रह्मा, सीलोन, फिजी, ट्रिनीदाद, जावा, सुमात्रा आदि
देश विदेशों में प्रचलित है -
सब जगह मिलता है।

उपनिषद् प्रकाश

इत्युक्तं अक्षरं मे कथं गथा है सजिह्व ॥१॥ गुरु शिष्या ॥),
महीन व प्राचीन शिक्षा प्रणाली ॥), अविद्या के चार अङ्ग ॥),
विचित्र अक्षरों (॥), दर्शनानन्द ग्रन्थ समग्र होना भाग ॥॥॥
तत्त्ववेत्ता अक्षि की कथा ॥) रामायण सार ॥) मांस लक्षण
(निषेध ॥), अकाल मृत्यु मोक्षसा ॥) मुनि पूजा खण्डन ॥),
हैसाई मत परीक्षा ॥, हैसाई विद्वानों से प्रश्न ॥, क्या इस
जीवित है ॥), सृष्टि प्रवाह के अनादि है ॥) सुधारक ॥),
कन कुल गुरु बौद्ध की पूजा ॥)

मिलने का पता—जजीरचन्द शर्मा,

अध्यक्ष वैदिक पुस्तकालय, लाहौर ।

५००) इनाम

महात्मा—मदल श्वेत्कृष्ण,
(सफेदी) की अद्भुत, अनौपमि,
तीन दिन में पूरा आराम । अक्षि
सैकड़ों हकीमों, डाक्टरों वैद्यों,
विज्ञापन हाताश्रम की दवा कर
निराश हा खुके हा, तो इन लक्ष्य
कर आश्रय हा । अक्षयदा साहित्य
करने पर ५०) इनाम इनाम ।
जिन्हें विश्वास नहीं है —) को
टिकट लगाकर शत लिवाले ।
मूल्य १) रुपया ।

पता—एस० क० बर्मन

नं ५ पा० कतरीसराय (गंगा)

घड़ियां का रिशट गल

घटाक स्वाभाविकता का गहरा
संकेतना न घड़िया का मुख्य
नहा व बराबर कर दिया है,
मौला निवृत्त जान न पड़ताता
पड़ता । महानगर निहायत बलवत्
नाइय क शिखर मन्त्री लीबर
राष्ट्र-इन्स्टिट्यूट लक्षण केस २०),
वॉल २), ग०ड ४ गेजपस
४), रेकन गुथर ६॥) पाकिटबाच
१॥), बा० टाइमपस १॥) हर
घड़ा की गारन्टी ३ साल ।

पता—एम एल बाथ कम्पनी,
(ए० एम०) १७६ कास ग्रीट,
कलकत्ता ।

संस्कृत पाठमाला

के २४ भाग समवाहने और प्रतिदिन व्याख्या पण्ट' पढ़कर एक
वर्ष में महाभारत समझने को यचना प्राप्त कीजिये । २४ भागों
का मूल्य ६॥॥ १२ भागों का मूल्य ४), ६ भागों का मूल्य २)
३ भागों का मूल्य १)

स्वाध्याय मण्डल, श्रीध,

(जि० सातारा)

सुगन्धागार

भारतवर्ष क्या सम्पूर्ण संसार में सुगन्ध का प्रयोग करने के लिये अतर्क्य सद्बुद्धि का ही वस्तु नहीं है। अनुभव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो वस्तुयें प्राकाराल सद्बुद्धि के बल से काम में लाई जाती थीं उनसे बड़े और लाभदायक काष्ठ विधि इस अतर्क्य काल में नहीं मिलती। यद्यपि विज्ञापितवासी ने बहुत से नवान् आन्वहार किए हैं, परन्तु सुगन्ध के प्रभियों ने यह भला प्रकार समझ लिया है कि विदेशी सुगन्ध और सेहत चित्त और मस्तिष्क के लिये लाभदायक ही नहीं बल्कि हानिकारक है। इसी लिये बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिमानों ने इनका प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया है। प्रमाण के लिये केवल अतर्क्य ही जमीन पर ही ध्यान दाजिप ता मस्तिष्क और अन्तर्क्य के तत्त्व के सिवाय इत्र की जमीन के लिये और कोई वस्तु अस्वीकार्य नहीं हुई। यह तत्त्व अन्तर्क्य का लकड़ी से स्वीकार्य जाता है जिसमें एक सप्ताह सुगन्ध होती है और उसमें यह गुण होता है कि दूसरी सुगन्ध का अपने में स्वीकार्य अतर्क्य तो देर तक सुगन्धित रखने में एक ही है यह यह उद्गमने के कारणों काष्ठ ध्वजा आदि नहीं डालता बल्कि के अनुसार आन्तर्क्य का तत्त्व बहुत से रागों के लिए बड़ा लाभदायक है।

हमारे करने का अभिप्राय यह है कि इस कार्यालय अतर्क्य में माना प्रचार के अतर्क्य सुगन्धित तत्त्व प्रयोग्य शुद्धता और निपुणता के साथ बनाकर तैयार किए जाते हैं जो अतर्क्य के व्यापारियों व अन्य खरीदारों का भज जाते हैं।

हमारा कार्यालय २४ वर्षों से हिन्दुस्तान और गैर मुक्तों में उत्तमोत्तम अतर्क्य और सुगन्धित तत्त्व भजकर आप लोग की सेवा कर रहा है।

अतर्क्य—गुलाब केवड़ा सांतिया दिनामुरकी मुक्त अन्तर्क्य और सुगन्धित तत्त्व (१०) ८) ५) ४) ३) १) १) है।

अतर्क्य—चमेली (मालवा) जुड़ा चम्पा मालवी केतकी मल्लिका पारिजात दीना आम, नरगिस, सारङ्ग कसर (मिट्टी गुलाबिना (मिट्टी और मजमुखा इत्यादि प्रति तत्त्व ८) ३) ४) २) १) और ११) है।

रुई—रुई गुलाब ८०) व ६०) ताला, रुई चमेली, केवड़ा २०) ताला रुई लस और पानदी १०) ८) ५) ४) २) और १, ताला। अतर्क्य अतर्क्य पुराना (गमरी) २०) ताला नया ३) ताला असला कस्तूरी ३२) धरी कसर लस २०) ताला सम्पूर्ण ११) ताला।

सुगन्धित तत्त्व—चमेली बला, केवड़ा, चम्पा और मौलवी प्रति सेर २०) १०) ८) ५) ४) २) और ११) और नारंगी, समतल, ससाला आबला इत्यादि ५) ४) २) और ११) मर है। गुलाबजल व केवड़ा जल ५) ४) २) १) और ११) मर।

सम्पादक सुगन्धित बानी—पत्ती मुरकी लाल काली प्रति सेर २) ११) और १) पत्तीपत्ती जाफरानी कस्तूरी केसर चंदी के बड़े इत्यादि पुक्त १६) ८) ४) प्रति सेर बही साक्षा सुगन्धित २) और ११) सेर सम्पादक बालामुरकी ८) १) और ११) सेर।

नोट—हमारे कार्यालय का बना कुल मात्र बड़ी तोल बानी १३ भाशा का तोला और ६२) धर के सेर से मजा जाता है।

पता—पं० बाबू लाल शर्मा शर्मा परफ्यूमरी शर्मा भवन कन्नौज यू० पी०

अनुसू. नम्बर १६६

[वदन्त भवाम फरेखत के लिये

फार्म इतिहासनामा हस्व दफा ६ ऐक्ट जायदाद हाज मकरूना समुक्त प्रान्त

अमदासत एपेराक जमी इजी अन्वत्त आगरा ।

इतिहास सुनकरका मुकदमा नम्बर ४३ सन् १९३६

वारीक पेशी मुकद. १ २० जनवरी १९३७ ।

इसगद एक इलवात हस्व दफा ६ ऐक्ट जायदाद हाज मकरूना समुक्त प्रान्त सन् १९३४ ई० (ऐक्ट २६ सन् १९३४ ई०), जसाकि वरुव ऐक्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीय हुआ है

१—अनन्दीलाल बरह मुठाराम २—गुलकन्दीलाल ३—रामकिशनलाल बालिगान ४—ब बृलाल ५—अगदीश प्रसाद नाव लिग न विसरान अमुनादास बालिगान गुलकन्दीलाल बालिगान ६—अमरनाथ बालिगान विसर गुलकन्दीलाल बालिगान गुलकन्दीलाल ७—कैलाशनाथ नाव लिग विसर रामकिशनलाल विसर सुद ८—हरालाल ९—लक्ष्मिनहरी बालिगान विसरान गंगाधर नावनाथ अनन्दीलाल १०—रामनाथ बालिगान विसर ११—देवाज बालिगान अनन्दीलाल अकवाम वैश्य सकिता १२—पुर परगना खेरागड जिला आगरा ।

बनाम

१—रामसूरुप ब रावेवाल विसरान मक्खनलाल कौम वैश्य साकिन मौहल्ला र बागडा अगरा

२—मोतीलाल बरह क दीपालाल कौम वैश्य साकिन मोहल्ला नाइ मगरा आगरा ।

३—बा० गुरमनराज वैजल बरह बरह बा० पीतम्बरदास कौम खर्जी साकिन मोहल्ला सडव न आगरा ।

४—१० ईश्वरीप्रसाद जोनीप्रसाद उपाध्याय कौम बालिगान साकिनान मोहल्ला स बागडा आगरा

५—ला० रामप्रसाद बरह ला० बसाधर मालिक कर्म बसाधर रामप्रसाद कौम वैश्य साकिन स ड जोहरी बाजार आगरा ।

६—लाराबन्द बरह मालिगान कौम वैश्य साकिन गला सरा आगरा

७—ठा० मुकल सिंह बरह ठा० मानसिंह छिहूनिह ब बिहारीसिंह पन्ना र ११ डानमडा ब बरहमनिह बरह ठा० मन्नेरिह मालिक कर्म वानसहाय मुरल सिंह अकवाम टाक साकिन न म ना नौनपुर परगना खेरागड जिला आगरा ।

८—बाबु विद्याधर बरह बिहारीलाल कौम वैश्य साकिन मौहल्ला क बागडा आगरा

९—मालानाथ बरह लालदास मालिक फम वल्लाराम रावबन्द कौम वैश्य साकिन जगनेर परगना खेरागड जिला आगरा ।

ये इस गरम मे पेश की है कि ऐक्ट जायदाद हाज मकरूना समुक्त प्रान्त क अहवाम म पर नागव जौष ।

निहाजा इस तदरीब का रुख हस्व दफा ६ (१) एम् जायदाद हाज मकरूना समुक्त प्रान्त सन् १९३४ ई० जसाकि वरुव ऐक्ट ४ सन् १९३५ ई० तर्मीय हुआ है इतिहास जाता है कि सब लाग जा शाबकान मन्कूर का जात बा जायदाद क खिलाफ हर को किया किये हुए थीं बिना किसी ह्म निज करकों के मुहल्लिक दावे रखत हों ये गजट में इस इतिहास के जपने को ताराख से तीन मास के भीतर अपने दावों के मुवालिफ तदरीब कवायत कम हाकिन के सामने पेश कर जिसके दस्तखत नाचे दिये हुए हैं । और ऐसा न करने पर हर एक दावा खिलाफत खिलाफ मन्कूर जुमला अगवाज ब मौरकाजाव के लिये जेर दफा १३ ऐक्ट मन्कूर बाजाबला बेबाक मुनसबिर होमा ।

आर्यमित्र-कृष्णद्वैपायन

यह चित्र आर्यमित्र-कृष्णद्वैपायन के द्वारा बनाया गया है। यह चित्र आर्यमित्र-कृष्णद्वैपायन के द्वारा बनाया गया है।

ओ३म्

आर्यमित्र

✽ का ✽

ऋष्यंक

वर्ष ३८

दीपावली संवन १९६३ वि०

अङ्क ४३-४४

✽ ईश-वन्दना ✽

ओ३म् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

दशो विश्वाय सूर्यम् ॥ यजु० ३३-३१ ॥

विश्व में जो कुछ हुआ उत्पन्न ज्ञान विवेक है ।

उस सभी का सृष्टि कर्त्ता सत्य स्वामी एक है ॥

सृष्टि के विद्वान सारे, देव तुम्हको गा रहे ।

विश्व ज्ञान प्रकाश हित, सर्वेश सूर्य बता रहे ॥

—सूर्य

आदि शक्ति

(रचयिता—श्री ५० उमाशंकर जी बाजपेयी 'उमेश' एम० ए०)

[श्री उमेश जी की यह कविता ऋग्वेद म० १० सूक्त १२५ के आवार पर लिखी गई और उनके 'ब्रज भारती' नामक काव्य ग्रन्थ में प्रकाशित हुई है । —सम्पादक]

(१)

तू रुद्र अस्त्रिगल के मंग
हैं करनि निवाम निरतर,
आदित्य विश्व देवन मैं
हैं बितरनि भाम निरतर ।

(२)

जुग मित्रा बरुनन बसु की
अवधारन करिबे वारी,
नित अनिल-अनल रविभू की
प्रतिपारन करिबे वारी ।

(३)

बुधर्तें बिभु मानि आराधित
सब बसुधा की संजमिनी,
बंदिता विसयज्ञा जग की
तू पाहली राक्षि-निर्यामनी ।

(४)

करि सरन लोक प्राप्तिन कौ
पावन उपदेस भिन्नावति;
तेजसी प्रजापति रिखि को
रति दै मतिमान घनावति ।

(५)

सब जगती के जीवन की
मुख-दृग अरु सांस-स्रवन री,
जे तोहि न जानत, बिनमत,
ये मत-सन सतत बचन री ।

(६)

जन सुख साधन-हित, असुरन
हनिबे की धनुस चढ़ावति;
बढ़ि भानु-भूमि भुवनन मैं
भीमन आतक जमावति ।

(७)

भव अनल अनिल-रवि-तारन
निज सत्ता सो करि धारन;
भगतन—भै—भोर—विदारन,
निरवारति दै उपहारन ।

(८)

जम दाइनि सुर मुनि-पूजित
चौदह लोकन की माया;
प्रतिपालिनि सकल जगत की—
रवि की छवि तेरी छाया ।

(९)

निज माया तैं प्रगटी तू
चर-अचर विश्व में व्यापी;
भाभी दिसिदिमि तुव सहिमा
तू आशा सक्ति अमापो ।

क्या आर्यसमाज अकर्मण्य हो रहा है ?

(ले०—श्री महात्मा नारायण स्वामीजी)

ई भाई वास्तविकता का विचार न करते हुये आर्यसमाज पर अकर्मण्यता का दोष लगा दिया करते हैं। परन्तु मैं इसे उनकी भूल समझता हूँ। आर्यसमाज हम समय अपनी मन्था (१७००) से प्रायः

द्विगुण संस्थाएँ चला रहा है जिनमें अनेक कौलिन, गुरुकुल, अमायालय, विधवाश्रम, औषधालय और सैकड़ों हाई स्कूल कन्यापाठशाला, सन्तान पाठशाला और अछूत पाठशाला आदि शामिल हैं, जिनका औसतन वार्षिक व्यय बीस लाख से कुछ अधिक है। जो लोग आर्यसमाज पर अकर्मण्यता का इलजाम लगाने हैं उन्हें बतलाना चाहिये कि फिर ये इतनी संस्थाएँ किन्तु प्रकार चल रही हैं ? इन मन्थाओं के लिये इतना धन, बिना हाथ पांव हिलाये, कहा से आजाता है ? जो बात कि आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कही जा सकती है वह यही नहीं है कि वे कार्य नहीं करते या उनमें कार्य करने का उत्साह नहीं है किन्तु वह बात यह है कि आर्यसमाज का, अर्थात् दयानन्द की बन्नीयत और प्रचारक समाज होने के नाते से, कर्तव्य यह था कि देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में वेद प्रचार करता और इस कार्य के लिये अनेक संस्थाएँ, वानप्रस्थी और गृहस्थ उपदेशकों की प्रचार सम्बन्धी सेवाओं से लाभ उठाता। परन्तु हम मामले में उसने अपने कर्तव्य का बहुत शोषा पाजन किया। उसके

पुरोधार्य का जो भाग इधर लगाना चाहिये था वह भी उस ने संस्थाओं के चलाने ही में लगा दिया। संस्थाओं से कौन कह सकता है कि लाभ नहीं हुआ ? पंजाब में यदि हिन्दी के प्रचार ही को ले तो उसका मुख्य कारण यही संस्थाएँ (स्कूल और कॉलेज आदि) हुईं और इसी प्रकार के अनेक लाभ इन मन्थाओं से हुए जिनसे आर्यसमाज के धरा और गौरव की वृद्धि हुई—यह सब कुछ सही परन्तु प्रचार के लाभ और फल से आर्यसमाज बहुमात्रा में वंचित रहा। यदि प्रचार की वृद्धि होती तो उसका आवश्यक परिणाम यह होता कि आर्यसाहित्य की भी वृद्धि होती परन्तु प्रचार मुलाया अथवा अल्प ध्यान दिया हुआ विषय बना रहने से साहित्य भी नहीं बढ़ सका। अन्तु लोगों का यह खिड़ोरा पीटना कि आर्यसमाज में अकर्मण्यता आगई और वे कुछ नहीं करते, सच्चाई से कुछ छिपाना और असल में अपनी भीतरों निगशा का प्रकट करना है। आर्यसमाजों को जैसा अजमेर शाताष्टी के समय हुये सम्मेलन में निरचय होचुका है, उचित है कि नई संस्थाएँ न खोलकर और रोगी और सर्व धन के लिये व्याकुल संस्थाओं को बन्द करके अपना ध्यान मौलिक और लेखबद्ध प्रचार की ओर दें। देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में प्रचार की वृद्धि ही से आर्यसमाज का विस्तार और वैदिक धर्म का प्रचार हो सकता है।

* सामवेद के स्वर *

(ले०—श्री प० नरदेवजी शास्त्री बंदोतीर्थ)

शुद्ध और निःश्वस का प्राप्ति का साधन होने से वेद हमारे परम आलम्बन हैं। अति प्राचीन समय से अनन्तकाल से हमारे अति प्राचीन पूर्वज मन्त्रभाग को ही वेद मानने चले आ रहे हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद प्रतिपादित इतिकर्त्तव्यता की ही व्याख्या होने से उनको भी वेद मानने वालों का एक प्रथम पक्ष चला ही आ रहा है—
वाङ्मयों की परिभाषा में ऋक् को होतृवेद, यजु को अथर्ववेद, साम को उद्गातृवेद और अथर्व को ब्रह्मवेद कहते हैं—अस्तु आज हम संक्षेप से सामवेद के स्वरों की बात करने लगे हैं। हम यहाँ इस विषय पर संक्षेप से और स्थूल रूप में ही कुछ लिखेंगे।

सैसे तो चारों वेदों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन ही स्वर हैं—नारद शिष्या ने उपवर्णित

प्रथमश्च द्वितीयश्च, तृतीयोऽथ चतुर्थक ।

मन्द्रः क्रुष्टो ऋतिस्वरः, एतान् कुर्वन्ति सामगाः ॥

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मन्द्र, क्रुष्ट अन्वित्र इन सात स्वरों से सामवेदी काम चलाते हैं। ये सप्त स्वर उद्गातादि के ही भेद हैं। इनमें मन्द्र को पञ्चम क्रुष्ट को सप्तम और ऋतिस्वर को षष्ठ कहते हैं—

साम की महत्ता इन स्वरों से ही है। छान्दोग्योपनिषद् में शालावाक्य शिलक ने चैकितायन से पूछा है।

प्र०—का साम्नो गति ?

साम की गति क्या है।

उ०—स्वर इति होवाच ।

साम की गति स्वर है।

सामवेद के सब गाने के प्रकार एक सहस्र हैं—जैमिनि मुनि कहते हैं कि “सहस्रवर्त्मा सामवेद” इसका अभिप्राय “गीतिषु समाख्या” सहस्र प्रकार के गानों से है। आभ्यन्तर प्रयत्न द्वारा स्वर तथा उनके अवान्तर भेदों का गाना प्रकार से व्यक्तरूप में प्रकट करना ही सामगान है। उनके प्रमाण नियत है। स्वर प्रमाणां को नियमित करने के लिए ही सामवेद के मन्त्रों पर षक और ‘र’ लिखा रहता है। अंगुलियों के संचालन के साथ साथ यथानियम सकोच विकोच करना पड़ता है। जैसे जब ‘र’ के साथ ‘१’ अंक लगा हो तो हाथ धीरे धीरे वह स्थल की ओर जाता है और वक्षस्थल को छूने ही स्वर की क्रिया संचोचानुरूप कम दोर्ती जाती है। यदि ‘र’ के साथ अंक ‘२’ का लगा हो तो स्वर का विकोच होता जाता है। ऐसे ही अंक ३-४-५-६-७ की कथा है स्वर का विकोच होता जायगा, इमीलिये ‘ज’ के स्थान में ‘शो’ ‘म्य’ के स्थान में ‘आयो’ इत्यादि स्वरों की दीर्घता अनिदीर्घता संभालने के हेतु सुनाई देगे।

इसी प्रकार १, १/२, १/३ आदि चिन्ह हैं—

अगुण्डम्योन्ममे क्रुष्टं अगुण्डे प्रथमः स्वरः ॥

प्रादेगिभ्यां तु गाम्धार । ऋषभस्तदनन्तरम् ॥

अनामिकयां पट्टजम् । कनिष्ठायां च जैवतः ॥

तम्याधन्ताच्च योऽन्यामु, निपादं तत्र चिन्त्यन्त्ये ॥

नारदीयशिष्या

१—६—३, ४

इसमें कौन कौन सा स्वर किस किस अंगुलि के किस पोर के सहारे से बोला जाय यह बतलाया है। इसका विस्तार कभी किसी समय करेंगे—आज आर्यमित्र के बाचको के स्थूल परिचयार्थ इतना ही पर्याप्त है।

क्रान्तिकारी दयानन्द, गान्धी, जवाहरलाल

(ले०—प्रो० बाबुरामजी मन्नेना, एम० ए०, डी० लिट०)

भारतवर्ष में आज हम लोग क्रान्ति के युग में हैं। कोई कोई पौराणिक भी कहने लगे हैं कि युग बदल रहा है, यह कल और कलयुग की सन्धि है। दस वर्ष के भीतर कलयुग आजधंगा। कोई भी युग हो पर एक विभिन्न समय, एक दूसरा ही जमाना आ रहा है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में घोर उथल-पुथल के लक्षण दिखाई देते हैं।

यह युग परिवर्तन क्या अनायास ही आ रहा है? नहीं। प्रत्येक नेता अपने काल की जनता की मूक वाणी को क्रिया रूपी शब्दों में परिवर्तित कर देता है। जैसे किसी किसी कविता को पढ़कर मन कहने लगता है—‘यह तो मेरे ही हृदय की बात है, मेरी अपनी भावना है। इसी प्रकार नेता द्वारा भी जनता के हृद्गत भावों का व्यक्तीकरण होता है। नेता और अनुयायियों के हृदय की अभिन्न एकता होती है।

दयानन्द, गान्धी और जवाहरलाल अपने अपने समय के नेता रहे हैं। भारतीय स्वतन्त्रता की आत्मा ने इन तीनों के द्वारा विकास पाया है।

दयानन्द ऐसे समय में कार्य-क्षेत्र में आये जब भारतीय जनता हताश और किकर्तव्य विमूढ़ थी। पश्चिमीय सभ्यता की धाक जमी हुई थी। भारतीय वीर आत्माओं और आदर्शों की खिज़ी उड़ाई जा रही थी। विदेशी सभ्यता को हृदय और मस्तिष्क दोनों समर्पित करके, भारतीय (नेटिव) ईसाई पादरी भारत की आत्मा को ठुकरा रहा था। अलग बैठा हुआ मुसलमान मौलवी भी इन वुमुञ्चित, कुरा-

गात्र भारतीय बलीवर्द के पीछे से आ एक लाठी जमा देता था। पर इस बलहीनता और सत्त्वहीनता के नीचे धक्क रही थी एक आत्मगौरव की ज्वाला। इस ज्वाला का व्यक्त स्वरूप था दयानन्द। बैल लेटा था, उठ खड़ा हुआ, सींगे हिलाना आरम्भ किया। डरपोक, विदेशी आक्रमणकारी जरा सनके। भारतीय आत्मा ने सांस ली। यह थी एक गहरी सांस।

इसी समय और भी नेता हुए। राममोहनराय और पहले पहले के कांग्रेसी। राममोहन राय और दयानन्द में महान् अन्तर था। राय साहब का भौतिक शरीर-पोपक था देशी कपड़े का अंग्रेजी सूट। दयानन्द का साफा, लम्बा अंगरखा और धोती और हाथ में एक लम्बा सोटा। इसीसे दोनों के ध्येय का पता चल सकता है। उस समयके कांग्रेसी आदमी की बात छोड़िये। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना, कुछ धनिक श्रेणी के भारतीयों को दस पाँच नौकरियों दिलवा देना, परन्तु अन्यथा विदेशी सभ्यता का प्रभुत्व कायम रखना। थियासफिकल सोसाइटी और पादरियों के मिशन में बहुत कम अन्तर था। पादरी भारतीय देवी देवताओं को कोसते थे, थियासफिस्ट भारतीय देवताओं को पुचकारते थे और भारतीयों को बतलाते थे कि तुम्हारी सारी सभ्यता हेय नहीं है, कुछ अंश पश्चिमी सभ्यता के टक्कर के है। इन्हें संभाले रहो। पर भारतीय सभ्यता के पुनरुज्जीवन के लिये यह संरक्षता वाला दृष्टिकोण यथेष्ट नहीं साबित हुआ।

दयानन्द ने भारतीय सभ्यता को आत्म गौरव दिया। हम किसी से नीचे नहीं हैं। हमारी ओर किसकी मजाल है कि उंगली उठा सके। यूरोप

हम लोगों की दृष्टि में असम्भव है। ईसाई और मुसलमान धर्म विधर्म हैं, विदेशी हैं। जो इन्हें सहारा देता है वह देशद्रोही है। इस प्रकार के भाव दयानन्द ने व्यक्त किये और भारतीय जन-समाज की हृत्तन्त्री अनुरखन कर उठी।

दयानन्द ने धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्रों में उथल पुथल पैदा कर दी। इस उथल पुथल में बहुतांश से खटपट हुई। जो लोग अब तक भारतीयों के अज्ञान से अनुचित लाभ उठा रहे थे उनको ठेस लगी। इनमें कुछ अपने थे कुछ पराए। दयानन्द ने पुरानी इमारत के ही अंशों को लेकर, कुछ नई ईंटें डलवा कर, नया कूना लगाकर, पुराने ही ईंट परवारों से नई इमारत की नींव रखवाई की। पुरानी इमारत के सड़े गले भाग उखाड़ कर फेंकने पड़े। यह भाग रोप, चिल्लाए पर इनकी कोई परवाह न की गई।

दयानन्द ने राजनीतिक क्षेत्र को नहीं छुआ। केवल आदर्श बनलाकर छुट्टी ली। वह आदर्श विदेशी प्रभुता के स्वार्थ के विपरीत था, इसी कारण पिछली पीढ़ी में आर्य समाजी विदेशी शासकों द्वारा सन्देश की दृष्टि से देखा जाता था। और यह सन्देश उचित ही था। जितने भी राजनीतिक आन्दोलन तब से हुए हैं उनमें आर्यसमाजी तन मन धन से शामिल हुए हैं। जो आर्यसमाजी इस समय भी विदेशी प्रभुता के प्रष्ट्र पोषक हैं वे अपने हृदय मसास कर, और आत्मा को कुचल कर ऐसे हुए हैं।

दयानन्द और गान्धी के बीच में बहुत से नेता और पथ-प्रदर्शक आये। तिलक, एनीबेसेंट, मालवीय। सभी विदेशी प्रभुता को हटाना चाहते थे पर अन्य बातों में भारतीय सभ्यता को दूर से ही जैसा का तैसा रखना चाहते थे। तिलक चिन्त पावन बने रहकर, मालवीय कट्टर पौराणिक, अंग्रेजों से हाथ मिलाने पर घर पर आकर खान करने वाले। एनी-बेसेंट का शरीर था विदेशी पर आत्मा भारतीय शरीर के ही कारण वह भारतीय आत्मा के बहुत निकट न आ सकी। इन पथप्रदर्शकों में से किसी

की दृष्टि सर्वतोमुखी नहीं थी। कितना अन्तर था इनमें और दयानन्द में !

दयानन्द के बाद यदि कोई क्रान्तिकारी आया तो वह था गान्धी। भारतीय बलीवर्द उठ बैठा। एक हुक्मरारी ली। हुक्मरार ने विदेशी प्रभुता का हृदय दहला दिया। गान्धी ने देखा कि दयानन्द के आदर्शों ने कुछ भारतीयों को भड़का दिया है। उनका फिर भारतीय पुनरुज्जीवन का आरंभ लाने का प्रयत्न गान्धी ने किया। दश की स्वतन्त्रता का १९२०-२२ की लड़ाई में मुसलमान भी लड़े और पौराणिक, कन्धे से कन्धा मिलाकर। १९२०-२२ की लड़ाई में मुसलमान पीछे हट गये और विदेशी प्रभुता के प्रष्ट्रपोषक हो गये। संग्राम की भाषा में कहना चाहिये कि वे शत्रु पक्ष से जा मिले। पर पौराणिक संग्राम में साथ रहे और अच्छी तरह भाग लिया। पर यह भी कब तक हो सकता था। गान्धी के हरिजन आन्दोलन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वही लोग जो गान्धी को पूजते थे उन पर बम फेंकने लगे, उनका काले मण्डे दिव्याने लगे। क्या ये लोग अगली लड़ाई में शामिल होंगे ? मेरा विश्वास है, नहीं। गान्धी के प्रभाव को ठेस लगाई है मुसलमानों ने और कट्टर पौराणिकों ने—उन पौराणिकों ने जो महन्तगिरी, छुआ-छूत और जन्म-जाति का क्रायम रखना चाहते हैं। आज देवदास और लक्ष्मी के विवाह पर कटाक्ष होते हैं—इन्हीं विचारों वाले पुरुषों के द्वारा। आज गान्धी के पुत्र, शराबी दुर्जन-सनी हीरालाल को मुसलमान बनाकर मुसलिम जनता समझता है कि वह सानवे आसमान का, इस क्रयामत की चौदहवीं मंदा ये भी, उठी जा रही है। क्या गान्धी की अन्तरात्मा में विप्लव नहीं संचा होगा ? क्या वह क्षण भर यह न सोचते होंगे कि दयानन्द की सूझ इस विषय में ठीक थी, मेरी शल्लव !

गान्धी हैं वैष्णव, अहिंसावादी। फिर जन्म से वैश्य। और उस पर गुजरात के जैनमत से प्रभावित। अहिंसा उनके लिए नीति ही नहीं, धर्म भी है।

सभी तो चौराचौरी के हत्याकाण्ड से १९२२ में और कांग्रेस की गुप्तचुप कार्यवाही से १९३२-३३ में उन की आत्मा विद्रोह कर गई। गान्धी की यह समझ पाना कि राजनीति दण्ड का रूप धारण करती है पुष्पका नहीं, असम्भव है। उन्होंने वैयक्तिक आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा देश की स्वतन्त्रता लौटा लाने का प्रयास किया। इस प्रयास के फल स्वरूप देश जाग उठा। उठ कर बलीवर्द खड़ा हो गया। खड़े खड़े ही दो चार लाने फटकारी पर अपने स्थान से हिला नहीं। दयानन्द की खड़ी की हुई नींव पर आदमकद दीवारे खड़ी हो गई।

देश की आत्मा की आवाज आज जवाहरलाल के मुख से निकल रही है। वह किसी जन समूह को पुचकारते नहीं। एक और मसजिद के सामने बाजा बजने पर गुरानि वाले मौलवियों को खरी खोटी सुनाने है तो दूसरी ओर छुआछूत के पृष्ठ पोंक आरती-नमाज या भगवा खड़ा करने वाले कट्टर पौराणिकों को भी आड़े हाथों लेते हैं। अहिंसा उनके लिए नीति है पर वे यदि आवश्यक हो तो हिंसा को स्वतन्त्रता का साधन स्वीकार करने में डरेगे नहीं।

दयानन्द और गान्धी का विश्वास था कि पुराना मंगठन कायम रखकर भी देश उन्नत किया जा सकता है। दोनों जन्म की जाति तोड़ कर गुण, कर्म, स्वभाव की परख पर वर्ण कायम करना चाहते थे। दोनों को मनुष्य का देव शक्ति में विश्वास था। दयानन्द राजा महाराजों के समक्ष खड़े होकर उनको खरी खोटी सुनाकर उनका कर्तव्य पथ पर लाना चाहते थे। वे राज्य, जमींदारी, सेठ साहूकार सभी को कायम रखना चाहते थे। उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मंगठन के आवश्यक अंग थे। इनकी असमानता भी इस मंगठन का एक आवश्यक अङ्ग थी। स्वामी दयानन्द के आदर्शों के अनुसार आर्य महिला शूद्राणी का दूध पिलाने का काम सुपुर्व करेगी! और प्रतिकार स्वरूप शूद्राणी का भरण पोषण करेगी! गान्धी भी असमानता के पोषक रहे हैं। वे जमींदारों, राजा महाराजों और सेठों को

कायम रखना चाहते हैं। राजों को राम जैसा और सेठों को अनाथपिण्डिक^७ ऐसा बना लेना चाहते हैं। यह दुरिद्रों का भरण पोषण करेंगे। गान्धी और दयानन्द के इस विषय के ध्येय में कोई अन्तर नहीं था। साधनों में अवश्य थोड़ी सी विभिन्नता थी।

जवाहरलाल इस पुराने मंगठन के हिमायती नहीं हैं। वे असमानता की जड़ बुनियाद खोष्ट डालना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में जमींदार, महाराज और सेठ को कोई अधिकार नहीं कि वह गुलछर्रे उड़ावे—और किस की कमाई पर? दीन भूखे किसानों और मजदूरों की। वह सम्पत्तिशाली वर्गों की सम्पत्ति छीनकर दीनों के बीच बखेरना चाहते हैं। और दीनों को यह आत्म गौरव देना चाहते हैं कि इस सम्पत्ति के उपभोग करने का तुमको अधिक हक है और उनको कम जिनके हाथ में इस समय यह सम्पत्ति है। वे किसान और मजदूर को भिक्षा और दया का पात्र नहीं होने देना चाहते। वे स्वतन्त्रता का संग्राम इसलिए लड़वाना चाहते हैं कि दीन कृषक और मजदूर, सम्पत्ति के उत्पादक, पनपें और अपने बल पर खड़े होकर मस्तक उंचा करें। वला से, यदि महाराजा, जमींदार और सेठ साहूकार इस संग्राम में जल कर राख हो जावें। उनके लिए जवाहरलाल की भाँखों से एक आँसू भी न टपकेगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों से वह असमानता मिटा देना चाहते हैं। धर्म की वह रस्ती बराबर भी पर्वार नहीं करते। प्रचलित वैयक्तिक धर्म की। यदि यह धर्म, वैयक्तिक धर्म, राष्ट्र धर्म में बाधा खड़ी करता है तो रमातल को जावे यह वैयक्तिक धर्म। जवाहरलाल हैं राष्ट्रधर्म के पोषक। और राष्ट्रधर्म है समानता। कौन कहता है कि जवाहरलाल धार्मिक नहीं है?

बलीवर्द अब उड़लने कूदने लगा है। इमारत की दीवारे पूरी खड़ी होगई हैं। गडर डालकर छत पाटने की कसर है।

७ यह बुद्ध भगवान के समकालीन एक सेठ का नाम है जिसने अपनी विपुल सम्पत्ति धर्मार्थ दे दी थी। बौद्ध धर्मों में इसका नाम बार बार आता है—सम्पादक

सरकारी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं

जुआ वा लौटरी हैं ।

(ले०—राज्यरत्न मास्टर आत्मागमजो अमृतसरी)

रत की प्रजा को विचारहीन करने का जो काम उसके अनेक प्राच्यान्वेषणालय (Oriental Research Departments) कर रहे हैं—

उसके नी बंद कर परम भयंकर तथा परम-हानिकारक काम सरकारी विरवविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली है ।

मैट्रिक, बी०ए० आदि परीक्षाएं वह बाहर के (परीक्षक) लेते हैं जिन्होंने कभी छात्रों के दर्शन तक नहीं किये—कहां वैदिक काल की उत्तम स्वाभाविक परीक्षा-रीति जिसमें गुरु आदि ही जो शिष्य वेते रहे हैं वही न केवल उसको स्नातक ही बना सकते थे किन्तु उसकी विरोध योग्यता तथा गुण कर्म स्वभाव अनुसार उसको समाज के चार उत्तम अंग अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तक बना सकते थे ।

(क) वेद के सब शब्द धौगिक हैं अतः वेदकाल में ब्राह्मण शब्द के अर्थ वेद का पण्डित तथा ईश्वर—उपासक लिये जाते थे । वैदिक क्षत्रिय वह हो सकता जो रक्षा के लिये तथा सत्य न्याय के लिये काम करे ।

इसी प्रकार वैश्य तथा शूद्र के अर्थ थे । वेदमें शूद्र को “तपस्वी” कहा गया है ।

(ख) उक्त गुरुजन का दिया हुआ वर्षा—अधिकार महर्षि मनु के बचनों में अजर अमर रहता था । ठीक जिस प्रकार आज बी० ए० की पदवी अजर अमर हो रही है । आज काल की परीक्षाएं निःसन्देह लौटरी हैं । कारण कि अनेक छात्र प्रति वर्ष वे असुत्तीर्ण होते हैं जिनको प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिये था ।

जापान में वैदिक आर्य परीक्षा पद्धति उसके सब स्कूलों और कालिजों में प्रचलित है । वहां सदा वही अभ्यापक और प्रोफेसर परीक्षा लेकर दीक्षा (Degree) देते हैं जो स्वयं अपने छात्रों को पढ़ाते रहें हैं ।

किसी अंगरेज पादरी ने किमी जापानी प्रिंसिपल को कहा कि तुम्हारी जापानी सरकार बाहर के परीक्षक क्यों नियन करती है । तो जापानी विद्या गुरु ने निम्न उत्तर दिया कि—“हमारे सब शिक्षक तथा प्रोफेसर वा प्रिंसिपल अधर्मी नहें हैं । अतः वह हमारे पूर्ण विरवास के पात्र हैं । तुम्हारी परीक्षा की रीति जहां तुम्हारे अध्यापक आदि का अपमान करती है वहां एक प्रकार का विविध हानिकारक जुआ नहीं तो क्या है । जिसके कारण प्रति वर्ष अनेक छात्र आत्महत्या तक करने को तैयार रहत हैं ।”

हम अभी ऊपर लिख चुके हैं कि वैदिककाल में आचार्य ही परीक्षा लेकर दीक्षा दिया करता था । आज वही बात जापान कर रहा है । उक्त बात के सम्बन्ध में ‘संस्कारविधि’ के समावर्त्तन सम्स्कार म से नीचे के कुछ परम उपयोगी प्रकरण तथा इन्स समय में भी जो अनेक आर्य गुरुकुलों में जारी है, दिये जाते हैं । अनेक हिन्दू सज्जन कहा करते हैं कि ‘संस्कारविधि’ आदि ग्रन्थों में ऋषि दयानन्द ने “गुरु दक्षिणा” आदि बातें उड़ा दी हैं । पर उनका यह भ्रम है । परमयुगप्रसक्त, धर्मसृष्टि, परमयोगी दयानन्द ऋषि की ‘संस्कारविधि’ के उक्त प्रकरण में सब सज्जन स्वयं भी देख सकते हैं ।

“विधिः—त्रो शुभ दिन समावर्त्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर में वेनी बना कर विधि करे ।” और

“आचार्य जी को उत्तम अन्नपानादि से संस्कार पूर्वक भोजन कराकर, सुन्दर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देवे ।

(देखो संस्कारविधि)

वैदिक काल में प्रत्येक ग्राम में कमसे कम दो गुरुकुल एक कन्याश्री के लिये दूसरा लड़कों के लिये जरूर होते थे ।

स्वामी दयानन्दजी और वेदार्थ

(ले०—श्री प० शिष्यशर्माजी महोपदेशक)

— :○::○:—

हाभारत का लोककथकारी पुत्र समाप्त होचुका, धन, जन, राष्ट्र और सुखसंपत्ति का नाश पयाप्त होचुका। अन्न, शस्त्र और रथोंकी दौड़के शब्द बन्द हुए। कौरव और पाण्डव दोनों के भाग्य मन्द हुए। ऋषि

और मुनियोंने स्वर्ग को पयान किया, पौर्वों पाण्डवों और द्रौपदी ने हिमालय की ओर पयान किया। आर्यजाति पर ऐसा दैवी कोप हुआ कि वैदिक धर्म का सवार भरसे लोप हुआ। नाना पन्थाहूयों का राज्य हुआ, अविद्याका साम्राज्य हुआ। भारतवर्ष में वेदश ऋषियोंका हाव हुआ, पौराणिक कथक्ताका स्थान स्थान पर बाम हुआ। कुछ धर्माभूत—पिपासु तृपित आत्माये व्याकुल होकर पुकार कररही है, “नैकोमुनिर्नश्येव चः प्रमाणम्” कहकर संसार में चीन्कार कररही है। वैदिक धर्म के जिज्ञासुओंने इस प्रकार जब अपना सिर धुना, देवदयानन्द ने इस करुणानक वाक्य को जब सुना। तर्क शास्त्र रूप तरकम से तर्क के तीर तैयार किये, आर्यगण के हाथ में यह कह कर हथियार दिधे कि—यही “तर्क ऋषि” वेदार्थ बतलायेगा। सत्य सत्य

इन स्थानिक सहस्रों ग्रामीण गुरुकुलों के अतिरिक्त बौद्धकाल से पूर्व सात महाविद्यालय वा वेद महाविद्यालय भारतवर्ष में थे। इन महान वेदविद्यालयों के आचार्यों को जो परम सदाचारी, परम विद्वान्, वेदज्ञ, योगी तपस्वी तथा परम ईश्वरभक्त वा जीवनमुक्त होता या कुलपति कहा जाता था।

आष्टकृत संस्कृत अर्थजी शब्द कोष में कुलपति के अर्थ में निम्न अंगरेजी शब्द हैं।

“A sage, who feeds and teaches, 10,000 pupils”.

अर्थात्—एक ऋषि जो दस सहस्र छात्रों को अन्नदान तथा विद्यादान देवे वह कुलपति है।

वेदशास्त्र यही जतलायेगा। यही तर्क तीर अविद्यान्धकार का नाश करेगा, यही पालंछियों के कुँडकों हलास करेगा। फिर भी पौराणिक मण्डल हमसे शास्त्रार्थ में नूकता है, और हऽ पूर्वक बार बार यही नूकता है—“स्वामी दयानन्दजी ने वेदार्थ करना कहाँ से सीखा” ? “उनको संसार में कौन सा ऋषिभूत भाव्य दीखा” ? “जिसके अनुसार वेदोंका भाव्य किया” ? “अरि नये भाग्यकर्ताओं का स्थान स्थान पर हास्य किया” ? हमारा उनके लिये उत्तर स्पष्ट है—आपको ऋषि कृत भाव्य से इतना क्यों कष्ट है ? देवदयानन्द का ऋषि ‘तर्क’ था, जिससे सदैव उनका किया हुआ अर्थ सतर्क था। सायण और महीधरादिने तर्कऋषि को तर्क किया—सुतर्क को छोड़कर हाथ में कुतर्क लिखा। तर्क ऋषिने वेदार्थ करने के लिये जो जो आज्ञाये प्रदाय की, देवदयानन्द ने वे सबही सहर्ष आदान कीं। वे आज्ञाये नीचे लिखी जाती हैं, जो हमको वेदार्थ करना सिखलाती हैं—

१—बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे। वैशेषिक आध्याय ४ आह्निक ० सूत्र १। २—अनियतवेपि नार्थोक्तस्य संग्रहो बाजोन्मत्तादि समस्वम्। सांख्य १। २९॥ ३—लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः। सांख्य ४। ४०॥ ४—यस्मिन्नाष्टयेपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयम्। सांख्य

याद रहे कि गो ब्राह्मण की रक्षा उस काल में इन महान् तपस्वी पश्विष्ठ वेद विद्यालयों द्वारा ही होती थी।

जीवनमुक्त जनक आदि राजर्षि सहस्रों गाये दान करके इन वेद विद्यालयों के छात्रों को अन्नदान तथा वेद विद्या का भारी बनाते थे चाहे उनकी संख्या दस सहस्र तक क्यों न हो।

ग्रामों में ‘ब्रह्म’ देश के समान ग्राम निवासी प्रजा अपने ग्राम के कमसे कम दो स्थानिक गुरुकुलों को अन्नदान तथा विद्यादान देकर पुत्र तथा यश का भारी स्वर्ग बनकर शान प्रतिशत प्रजा को विद्वान् बनाकर वैदिकधर्म के प्रचार का साधन बनाती थीं।

४।१० ॥ ४—निजशक्त्यभिष्यक्तः स्वतः प्रसाद्ययम् ।
 सांख्य ४।११ ॥ ५—आकाशस्तस्मिन्निगात् । वेदान्त १।
 १।२२। ७—अतएव प्रत्यक्षः । वेदान्त १।१।२६ ॥
 ८—असावराचर ग्रहणान् । वेदान्त १।२।६ ॥ ९—
 मकरणाच्च । वेदान्त १।२।१० ॥ १०—विशेषणाच्च ।
 वेदान्त १।२।१२। ११—नैकस्मिन्नसम्भवात् । वेदान्त
 २।२।३० ॥ १२—ध्रुव्यादि बलीयस्त्वाच्च नवाचः ।
 वेदान्त ३।३।४० । १३—उक्तन्तु शब्दपूर्वत्वम् ।
 मीमांसा १।१।२६ ॥ १४—आख्याप्रवचनात् ॥ १।
 १।३० ॥ १५—परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम् । मीमांसा
 १।१।३१। १६—विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसतिष्ठानु-
 मानम् ॥ मीमांसा १।३।३। “परमतमप्रतिपिदं त्व-
 मतं हितम् युक्तिः” । वास्तव्यायनभाष्य, इसके अनतिरिक्त
 वेदव्यानन्द या “यस्सर्गोऽनुसन्धत्ते सधर्मवेदनेतरः”
 मन्वाजा पर भी पूरा ध्यान था, इसका ऋषिपर के हृदय
 में भरपूर सम्मान था। क्या सायण अर मन्वाजरादि ने
 इन ऋषि-वाक्यों को आदर किया? वास्तव में यदि सत्य
 पहुँचो तो श्रान्त ही निरादर किया। उदाहरणार्थ कुछ
 मन्वाथ पांडुओं के समक्ष धरते हैं, और उनके विचारों
 में यह सत्याथ भरते हैं कि—देवद्वानन्द ने तर्क ऋषि की
 आज्ञानुसार ही वेदार्थ किया है, और इस तर्कमय समय
 में वेदभाष्यकारों ने ऋषि कृत भाष्यों के अनुकूल भाष्य
 करनेका यश लिया है। जबकि मीमांसा फार गीमिन मुनि-
 “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्” ॥ १।१।३१ में बतलाते
 हैं और कई सुयो—१।१।२६, १।१।३०, १।१।
 ३१, में बार बार यह जतलाते हैं कि वेदों में सामान्य
 शब्द हैं—किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, और परनाउन
 Proper Noun का श्रुतियों में काम नहीं। फिर महाभर
 और उम्बट “ध्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य ध्यायुषं यद्वेदेषु
 ध्यायुषं तन्नोऽस्तु ध्यायुषम्” यज्ञ ० गन्ध में आये हुए
 जमदग्नि और कश्यप शब्दों को ऋषि विशेष क्यों मानते
 हैं? प्रिक्रिय और लिङविग (?) भी इन असत्य अर्थों को
 क्यों सत्य जानते हैं? वे पौराणिक सनातन नामधारी
 कितना भूलते हैं कि ऐसे ऐसे भ्रमोन्मादक अर्थों पर फूलते
 हैं। गुरु ही तर्कऋषि की अवहेलना सायणाचार्य करते
 हैं, किन्तु वे वेदार्थ का दम पश्चिमी सारे ही विद्वान् भरते

हैं। ऋ० १०।६। ७ का अर्थ करते हुए सायणाचार्य—
 वभिमत्याः संमामे शत्रुभिः छिन्न हस्ता या हवमाहान
 भगच्छतम् । आग्राय तस्यै हिरण्य हस्तं प्रयच्छतम्” ।
 इसमें सायणाचार्य “वभिमत” को भी विशेष लिखता है,
 क्या इसको यह मुनि वाक्य—“परन्तु श्रुति सामान्य-
 मात्रम्” ॥ १।१।३१ दीखता है? पांडुको! तनिक और
 और आगे बढ़िये, और ऋ० १।११६।१५ के मन्त्र
 के भाष्य को ध्यान से पढ़िये—“विष्यला” की भी विशेष
 कहता है, क्या इसको मीमांसकों १।१।३१ सूत्र पर
 ध्यान रहता है?

परन्तु देव द्वानन्द जी मीमांसा १।१।३१ सूत्र का मान
 करते हुए “विष्यला” शब्द के दौगिक अर्थ करते हैं, अपने
 सुभाष्य में इसके अर्थ—“विशाला प्रजाना पलायै मुख
 प्रापिकायै नीत्यै” प्रकाशित करते हैं, अर्थात् इसका देश
 भाषा में इस प्रकार आशय विकसित करते हैं—जो राज-
 नीति प्रजा को पालन रूप मुख पहुँचाती है, वही वैदिक
 परिभाषा “विष्यला” कहलाती है। इसी प्रकार “शारवती-
 नार्पभिक्षवा” में “शारवती” की ननुसक राजा की एक
 स्त्री विशेष बखानता है, वह यह बात बिलकुल नहीं पढ़-
 चानता है कि “विशेषणाच्च” वेदान्त १।२।१२ सूत्र क्या
 आदेश देता है? क्या महाभाष्य के वचन “कथं नैगमाच्च
 रुद्धिभावाः” ? से यह उपदेश लेता है? कहां वह इतिहासों
 से वेदों को भरता है, न ऋषियों के शाप में न परमात्मा से
 डरता है। इतिहास सदैव परत प्रमाण होते हैं, वे इति +
 ह + आस शब्दों से ही अपनी स्वतः प्रमाणाता खोजता है।
 इसकी पुष्टि तर्क ऋषि इस प्रकार करता है—“निजशक्त्य-
 अभिष्यक्तः स्वतः प्रसाद्ययम्” सांख्य ४।११ सूत्र को कपिल
 मुनि अपने शास्त्र में धरता है। परन्तु देवद्वानन्द जी
 सर्वत्र ऋषियों की आज्ञा पालन करते हुए दौगिक अर्थ
 करते हैं, वे परमात्मा और विद्वानों के कोप से श्रान्त
 डरते हैं। ऋगादि वेदों में “इन्द्रमित्रं वरुणमग्निं माधुर्यो
 दिव्यः ससुपर्णः” में वेद भगवान् के यह कहते हुए भी
 कि—इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि सुवर्ण आदि नाम सब एक
 ईश्वर के ही हैं, फिर भी सायणादि इन सबको ईश्वर से
 भिन्न देवता विशेष बतलाया करते हैं, और संसार को,
 ऋषियों का अनादर करके, यह जतलाया करते हैं कि—ये

देवता अपने अपने लोगों में रहने वाले व्यक्ति विशेष हैं, अपसरारों का अल्लाहा जमाने वाले वह इन्द्र-सुरेश हैं। कहीं ब्रह्मासुर और इन्द्र का युद्ध जमाने हैं, शोक कि निरुत्साचार्य यास्कमुनि के सम्प्रेष इनके हृदयों में तनक नहीं समाते हैं।—“अप्राज्योतिषश्च मिथ्री भावकर्मणो वर्षकर्म जायते तदौपम्येन शुद्धवर्णा भवन्ति।” अर्थात्—जब और ज्योतिः के मिलने से वर्षा होती है, उसको (वेद ने) उपमालङ्कार से वर्णन किया है, कि इन्द्र (विशेष व्यक्ति) ने इन्द्रलोक से आकर ब्रह्मासुर को बध करने के लिये पृथिवी लोक वासियों को वर्णन दिया है। देवदानन्द जी ने इनके अर्थ वेद भाष्य में परमात्मा परक, विशेषण को देव्यकर “विशेषणारव” इस ऋषिकृत सूत्र का आदर करते हुए, किये हैं, जहाँ कहीं अल्पज्ञता और प्राकृतिक सम्बन्ध है वहाँ पर इनके भौतिक अर्थ भी कर दिये हैं। “अग्नेनय सुपथा” और “अग्निमीले कवि कृतुम्” ३१२७१२ में अग्नि का विशेषण ‘विद्वान्’ और ‘कविकृतुम्’ होते हुए भी “विशेषणारव” इस सूत्र को भूल कर ये सायणादि भौतिक अग्नि के ही गीत गाते हैं, तिस पर भी सत्य वेदार्थ कर्ता कहाने हैं। देवदानन्द जी ‘विद्वान्’ और ‘कविकृतुम्’ विशेषणों को देव्यकर भौतिक अग्नि को छोड़ते हैं, और चेतन ब्रह्म प्रकाशस्वरूप से नाता जोड़ते हैं। सायणाचार्य आदि “नार्यक्तिकस्य संग्रहो बालोन्मत्तादि समत्वम्” सांख्य ११२८ को तिलाजलि दे कर परमात्मा के सुखादि से चारों वयों की उत्पत्ति करते हैं, युक्ति विरुद्ध बालकों के समान अष्ट विचार संसार के सामने भरते हैं।

पुष्पाञ्जलि

ऋषि दयानन्द ने प्राचीनता को पुनरुज्जीवित करने का दावा किया था किसी नवीन मन को स्थापित करने का नहीं—और मैं दृढ़ निश्चय के साथ अनुभव करता हूँ कि उन्हें यह कभी भी स्वीकार न होता यदि—आर्य समाज को किन्हीं ऐसे नामों से पुकारा जाता जो बहुधा नये विचारों या नवीन विचार विकासों को दिये जाते हैं। इसलिये वह कर्षों जो ऋषि दयानन्द ने अपने लिये चुना अत्यन्त महान् या और उन्होंने उसे बड़ी उत्तमता से पूरा किया। उन्होंने वेदों को देव मन्दिरों के लिये हुए कोनों से निकाल कर मनुष्य मात्र की पूजा के लिए रख दिया और उन सारी संकुचित सीमाओं को जो वेदों के अध्ययन के लिये कुछ मनुष्यों को रोकती थी तोड़ दिया—एक महान् योगी होने के कारण वे पुरानी प्रथा को उसके असली मतलब को नष्ट किये बिना तोड़ने में समर्थ हो सके—उन्होंने हिन्दू धर्म के प्राचीन दृष्टि को योग्यता के साथ कलम करके तथा उसकी खाद को बदल के उसे आधिक फलदायक बनाया—मैं अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि इस महान् दारानिक महान् संपात्ती तथा विचार शक्ति और देशभक्ति के पूजनीय आचार्य के चरणों में रखता हूँ।

—दादासाहब, जी० एस० सापरी

आचार्य शङ्कर और दयानन्द

(अ०—श्री पं० लेखगमनी शास्त्री)

वि

द्वय समाज में जो धार्मिक आचार्य शंकर की है वह सम्भवतः किसी विद्वान् की न होगी। उनकी प्रखर तर्क पूर्ण युक्तियों किस सिद्धान्त का सुझाव तोड़ खण्डन नहीं कर सकती है? उन्होंने जो गम्भीर वाक् मिलित गांवा निज निर्मित प्रधान त्रयी में प्रवाहित की है वह क्या कोई अन्य विद्वान् इतनी सुन्दरता से प्रवाहित कर सका है? इसी लिये चाहे उनके सिद्धान्त से सहमत हो या नहीं उनके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता से प्रभावित हुए बिना बड़े से बड़े व्यक्ति भी नहीं बच पाये हैं। विरोधियों के कथनानुसार अत्यन्त कठोर भाषा में सब का युक्ति पूर्ण खण्डन करने वाले महर्षि दयानन्द जी महाराज भी उनकी विद्वत्ता, ब्रह्मचर्य, तर्क शक्ति आदि की प्रशंसा किये बिना न रह सके। और अभ्युपगमवाद से यथा तत्ता उनके सिद्धान्तों को भी अच्छा लिख गये। ऐसे व्यक्ति के विरोध में लिखते हुए हम संकोच करते हैं— तथापि “सर्वः सर्वं न जानाति” के सिद्धान्तानुसार कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कुशाग्र बुद्धि आचार्य शंकर को भी न सूझी और सूझी भी होंगी तो वे तान्त्रिक प्रवाह से बाहर निकल सकने के कारण उसी में बह गये। इसलिए उनके वाद के महर्षि दयानन्द द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों से प्रकाश पाकर हम आचार्य शंकर की दुर्बलता को प्रकट करने का साहस करते हैं।

प्राचीनकाल में मनुष्य ने मनुष्य को नीच समझ कर उसका अपमान किया हो, या ज्ञान प्राप्त करने के साधनों से तर्चित रक्खा हो, ऐसी उदाहरण नहीं मिलता। प्रत्युत राम ने भिल्लनी के बेर समेत खाकर

विपरीत दृष्टान्त उपस्थित किया है। श्रेष्ठ कारणों में जातिगत नीचता के कारण अनधिकार के जो दृष्टान्त यत्र तत्र लिखे मिलते हैं वे कर्मकाण्ड के प्रचार के विकृत हो जाने पर अर्थात् २००० हजार वर्ष से इधर ही लिखे गये हैं, ऐसा बुद्धिमानों का मत है। क्योंकि मृष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा ने “यथेमां वाचं कल्याणी मावद्वा नि जनेभ्यः” इत्यादि मन्त्रों द्वारा अपने ज्ञान का अधिकार मनुष्य-मात्र को सामान्य रूप में दिया है। यदि मनुष्य मात्र में भिन्नता करनी अभीष्ट होता तो “समानो प्रपा” “सहबोद्धिमागः” “समानो मन्त्र” “समिति समानी” “अव्येष्टा सो अकनिष्ठास” इत्यादि वेद वाक्य कैसे संगत हो सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि छोटे और बड़े का भेद जाविगत उच्चता या नीचता के कारण नहीं माना जाता था। हा, योग्यताकृत भेद तो सदा ही रहे है और रहेंगे। परन्तु बाद में वैदिक व्यवस्था के शिथिल हो जाने के कारण स्वार्थी चतुर विद्वानों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों को जन्म से ही मानकर ऊँच और नीच की दीवार खड़ी की। ब्राह्मण के कुल में जन्म होने के कारण अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है चाहे त्याग, शील, विद्वत्ता आदि गुणों से रहित क्यों न हो। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अन्दर योग्यता उत्पन्न करने की आवश्यकता न समझी। हर तरह से लोगों में हीनता आने लगी। “शीघ्रान् स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसर्गः” इत्यादि सूत्रों का आश्रय लेकर एक दूसरे से स्पर्शस्पर्श का भी भगड़ा खड़ा करने लगे। आध्यात्मिकता के इस देश में इस प्रकार के विचार बलही ही प्रचलित होगये। पतञ्जलि आदि के इन वाक्यों का अविद्वान् होने के कारण यथार्थ अर्थ न समझ सके। पाखण्डी लोगों ने धार्मिकता

का रङ्ग देकर इन बातों से अपना मतलब सिद्ध किया। हमारी सम्मति में इमर्सीयों का प्रश्न इस प्रकार के सूत्रों से ही अंकुरित हुआ है। मध्य-काल में अर्थात् कर्मकाण्ड के जमाने में यह सब अन्तरेगर्दी चल रही थी। बच्चों में पशु-वच होला था, जन्मगत लज्जा या नीचता जोरों से प्रचलित थी इसी समय महात्मा बुद्ध ने इन सब पाखण्डों की जड़ यहाँ से उखाड़नी चाही। परन्तु बुद्ध समझते थे कि छोड़ बैठे। इसलिये भारतवर्ष में वह सफलता लाभ न कर पाये। वेद के नाम पर पौराणिक वांछित प्रजा को बहका कर इनका विरोध करते रहे। बुद्ध के बाद उनके शिष्य सर्वथा नास्तिक हो गये। और नास्तिकता का प्रसार सारे भारत में करने लगे। देश में ऐसे समय आचार्य शंकर आये और उन्होंने अपनी विद्वत्ता, तार्किकता से समस्त विरोधियों को परास्त किया। जहाँ उन्होंने बौद्धों का खण्डन किया वहाँ कर्मकाण्ड का भी खण्डन किया परन्तु वेद के नाम पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों का उन्होंने समर्थन किया। समझ में नहीं आता अद्वैत का प्रचारक स्वकीय ब्रह्म मानने वाला आचार्य भी वैदिक मिथ्या कथितों का समर्थन कैसे रह सका। इससे यही प्रतीत होता है कि बुद्ध का पुतला आचार्य शंकर ऋषि दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति नहीं था। आग्रह रहित नहीं था। पाठक गण अब हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि आचार्य ने क्या भूल की है शूद्रों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार थे।

“न शूद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्, अर्चितवेदो हि शिवित्वेऽर्थः वेदाध्यधिक्रियते। न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्देवस्य, उपनयनस्य वर्णत्रयविषयत्वात्। यत्परित्यज्य न तद्, असति सामर्थ्ये अधिकारः कथं भवति। सामर्थ्यमपि लौकिकं न केवलमधिकारकारणं भवति, शास्त्रीयस्य शास्त्रीयस्य सामर्थ्यावस्थापितत्वात्। शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अभावनिवारकत्वेन निराकृतत्वात्।”

अर्थात् शूद्र को ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं है

वेद न पढ़ने के कारण। क्यों कि वेद पढ़ने पर वेदार्थ ज्ञान के बावजूद सत्प्रतिपादित विषयों का अधिकारी होता है। और शूद्र को उपनयन संस्कार न होने के कारण वेद का अधिकार नहीं है। और जो यह देखा जाता है कि इच्छा है तो क्यों न उसे वेद ज्ञान दिया जाय तो उस पर हम कहते हैं कि सामर्थ्य होने पर ही इच्छा पूर्ति भी सम्भव है यदि कहो कि सामर्थ्य भी है परन्तु सामर्थ्य लौकिक ही तो है। वह सामर्थ्य तो शास्त्रीय चाहिये। और शास्त्रीय सामर्थ्य विना पढ़े नहीं हो सकता, और शूद्र के शास्त्र पढ़ने का निषेध कर चुके हैं। इसलिये इच्छा और लौकिक सामर्थ्य अर्थात् ज्ञान ग्रहण सामर्थ्य होने पर भी शूद्र को वेद पढ़ाया ही नहीं जा सकता। पाठक गण सामर्थ्य का अर्थ यदि शास्त्र प्रतिपादित विषय ग्रहण सामर्थ्य है तो वह यदि किसी जन्म-जात शूद्र में है तो वह क्यों न ब्रह्मविद्या को सीखे। और फिर जन्म के शूद्र को जब वेद शास्त्र पढ़ने का निषेध कर दिया तो इससे अधिक पक्षपात क्या हो सकता है। शूद्र का वेदादिसत्य शास्त्रों को न पढ़ने देने के लिये आचार्य शंकर इस अपशूद्राधिकार्य में इतना जोर लगाया है जो उनकी संकीर्णता का सर्वथा परिचायक है।

हमारे बहुत से शंकर-पक्ष पोषक मान्य विद्वान् कह सकते हैं कि “वस्तुतः शूद्र शूद्र होने की दशा में ब्रह्मविद्या का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसको वह समझ में ही नहीं आ सकती क्योंकि (जो पढ़ाये से भी न पढ़े वह शूद्र है) परन्तु उन्हे समझना चाहिये कि आचार्य शंकर का शूद्र का लक्षण यह नहीं है उनके दिमाग में तो जन्मजात शूद्रत्व ही शूद्र है। वह (जन्मजात जन्मे शूद्रः संस्काराद् भिन्न उच्यते) इस स्मृति को दृष्टि से ओझल किये हुए हैं। (भला जो किसी कार्यवश शूद्र कुल में उत्पन्न हो गया हो और उसको पूर्व जन्म संचित पुण्य के कारण उत्तम बुद्धि, वैराग्य, कामादि की न्यूनता हो वह ब्रह्मविद्या का अधिकारी क्यों नहीं?) उसे वेद शास्त्र पढ़ने से वंचित कैसे रक्खा जा सकता है? आचार्य शंकर तो यहाँ

इतने संकुचित हो गये हैं कि बिदुर को भी शूद्र लिख गये हैं। उनका लेख है—

(येकां पूर्वकृत संस्कारवशाद् बिदुर धर्म व्याघ्र प्रवृत्तिनां हानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल प्राप्तिः प्रतिषेद्धं ज्ञानवैकान्तिक फलवत्यात्।)

अब आप समझ गये होंगे कि यहाँ किम विवशतावश आचार्य को इतना लिखना पड़ा है। इससे यह तो स्पष्ट हो है कि कीरव और पाण्डवों में सब से अधिक आचारवान, महाविद्वान्, नीतिज्ञ बिदुर को भी शूद्र मानना क्या आमह खुशिका का फल नहीं है। क्या इतने ऊँचे चरित्र वाला और इतना ज्ञानी शूद्र कहला सकता है? सम्भाषण में ब्राह्मण कीसी स्पष्टोक्ति बिदुर के अतिरिक्त और किसी की सुनाई देती है?

(‘तदभावं निर्धारणे च प्रवृत्तेः’), सूत्र के भाष्य में सत्यकाम जाबाल की कथा को उद्धृत करके स्वयं शंकर सत्य न भाषण को ब्राह्मणत्व का चिह्न माना है। क्या महाभारत में बिदुर सा मत्यवादी कोई दूसरा दिखाई देता है?

छा०—४—२—४ में रैक्व मुनि ने जान भुति शूद्र को पढ़ाया, लिखा मिलता है परन्तु उसका कृत्रिय सिद्ध करने में अनेक प्रयत्न किये हैं। सीधे सादे उपनिषद् के शब्दों को न मालूम कहाँ कहाँ से मिलाकर आखिर यही लिखा है कि—“जाति शूद्रस्यानधिकारात्” जाति शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।

(‘आद्यवेद्यतो बर्णान्’) का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि “इतिहास पुराणधर्मनैक बलुर्बलस्याधिकारः, वेद पूर्वकत्वं नाल्पधिकारः शूद्राद्यमेति स्थितम्” अर्थात् इतिहास पुराण तो चारों वर्य सुने लेकिन वेद शूद्र न पढ़ें और पढ़ें। यह मनुष्यता है—यह निषेध विचार है। सामर्थ्य का बहाना करना भी उचित नहीं है, शास्त्रीय सामर्थ्य शास्त्र पढ़ने पर ही तो उत्पन्न होगा। जब जाति शूद्र को शास्त्र पढ़ने की मनाई पहिले ही करदी फिर बेचारा किस प्रकार सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। कहाँ से सामर्थ्य आ जायगी।

परमात्मा की सारी चीजें सबको समान मिल और ज्ञान का ठेका कुछ लोग का ही हो यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। इतना ही नहीं आचार्य शंकर ने जाति शूद्र के लिये इतने अपमानजनक शब्द लिखे हैं कि कोई सहनशील भी नहीं सह सकता।

(‘पण्डु इ वा एतच्छमशान यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्र समीपे नाप्येतव्यम्’)

‘शूद्र चलता फिरता शमशान है, अर्थात् शमशान के सदृश अप्रवित्र है। इसलिये इसके समीप बैठकर अर्थात् जहाँ तक यह सुनता हो वेद नहीं पढ़ना। और अगर वह बेचारा सुनले तो आप उसके लिये प्रमाण रूप से दण्ड उद्धृत करते हैं

अथास्व वेदमुप श्रयवतस्त्यपु जनुभ्यां ओत्र प्रति पूरयम्।

कि वेद सुनने की दशा में उसके कान लाख और सीमा से भर दें।

और अगर बेचारा बेदाँधारण कर बैठे या पढ़ लेवे और इन उदार चेताव्यों को मालूम हो जावे तो—भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो आरणं शरीरं भवे इति*। जिह्वा काटली जावे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जावें।

क्या कोई भी समझदार आदमी इस प्रकार के वाक्यों को जो अत्यन्त स्वार्थी आग्रह प्रतीत व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं कभी प्रमाण मान कर यह निर्णय करने में प्रवृत्त हो सकता है कि किमी वर्ग विशेष को परम पिता को अमुक वस्तु का अधिकार नहीं है। अत्यन्त खेद और पारनय है कि आचार्य शंकर इस विषय पूर्ण मन्तव्य को किम प्रकार समर्थन कर गये? इस प्रकार के अमानुषिक अत्याचार पूर्ण वचन क्या शास्त्रीय वाक्य कहे जा सकते हैं?

इस लेख से यही सिद्ध होता है कि मध्य काल के बड़े से बड़े विद्वान् भी पक्षपात से शून्य नहीं थे। और न वे सामान्य प्रवाह में से निकलने का साहस रखते थे। धन्य है आचार्य वर्धयिमा महर्षि दयानन्द

*इस समस्त प्रकरण के लिये देखो वेदान्त सूत्र शंकर आचार्य प्रथम अध्याय तृतीय पाद अपराधनाधिकारः—समा०

आर्यसमाज की वर्तमान शिथिलता

और

उसको दूर करने के उपाय

(ले०—देशभक्त कुंवर चन्द्रकण्ठ शारदा अग्रमेर)

ज आर्य भाइयों का महान पुण्य पर्व है। आज के कल्याणकारी दिवस ही आर्यसमाज के प्रवर्तक भगवान् दयानन्द ने भारत में नवजीवन संचार कर इम संसार से अपनी लीला संचरण की थी। वास्तव में आर्यसमाज ने भारत में एक नवयुग उपस्थित कर दिया, और संसार की काया ही पलट दी। कोई भारतीय उन्नति का ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं बचा है जिसमें आर्यसमाज पथप्रदर्शक न रहा हो। आर्यसमाज ने धर्म, नैश और जाति की निस्वार्थभाव से इनकी अधिक सेवा का है कि आर्यसमाज के कष्ट से कष्ट विरोधी भी आर्यसमाज की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। और उसका लोहा मानते हैं। आर्यसमाज सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हुआ और उमने दूसरों को प्रकाशित किया। परन्तु आज आर्यसमाज की उर्ध्वा है। समाज के समालोचकों की दृष्टि बहुत कम है। साप्ताहिक अधिवेशनों में उपस्थिति बहुत ही सरस्वती की जिनमें पीराणिकता के घने बादलों को छिन्न भिन्न करके वेदों का प्रकाश फैलाया और वेद का यथार्थ अर्थ करना सिखाया। मनुष्य को मनुष्य समझना सिखाया। महर्षि? यदि आप न आते तो भारतीय सभ्यता को वर्धन पूर्ण बतारक आज दुनिर्था कभी की छांड चुकी होती। इम विषय में आचार्य शंकर तनिक त्रिवेक तथा साहस से काम लेते तो भारत का बहुत उपकार हुआ होता। आज भी इस प्रकार के वाक्यों का प्रमाण मान कर पचासो पुस्तकों का शब्द जाल अपने मस्तिष्क में ठूँस रखने वाले पण्डितमन्य लोग पुराने जमाने की

कम होती है। जहाँ वेदों वहाँ दलबन्दी के दलदल में लोग फँस रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिये अनायास्य आदि संस्थाओं को खोल ली हैं, और दुराचार का जीवन बिताकर वैमनस्य फैला कर आर्यसमाज को बदनाम कर रहे हैं। जब से कई आर्यसमाजों ने अग्नि दयानन्द के मिशन को पूरा करने के स्थान में और परम पवित्र वैदिक धर्म के प्रचार करने की जगह कुछ लफंगों को स्थान दे दिया है। तब से लोगों के हृदय से आर्यसमाज का आदर कम हो रहा है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। संसार की आर्य बनाने के महान लक्ष्य को यह लोग भुला बैठे हैं। संस्थावाद इतना फैला है कि कुछ मत पक्षों। कुछ तो मठाधीश बनकर समाजतनी मन्दिरों के महन्तों को भी मात कर रहे हैं। सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन के तीन वर्ष तक एक ही पदाधिकारी न रहे यह नियम होते हुए भी पदोलुप लोगों ने न्याय से अथवा अन्याय से आर्यसंस्थाओं के मन्त्री तथा प्रधानों ने याद कर रहे हैं। परन्तु प्रगतिशील काल क्या इन पौगा पन्थियों की इस चाल को सफल होने देगा? समय दूर नहीं है जब इस प्रकार के विचार वालों के साथ ही लोग घृणा का व्यवहार करने लगेंगे। जो मनुष्य को नीच समझना सिखाता है वह अवश्य ही तिरस्कार का पात्र है। अभी एम० सी० राजा के प्रस्ताव के विरोध में ये लम्बे तिलकधारी जगह जगह सभा करके अपनी संकीर्णता और मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। भगवान् इन्हें सुबुद्धि दे, ये मनुष्य को मनुष्य समझना सीखें, वेद की वाणी के सच्चे अभिप्राय को समझें।

पदों को दाँतों से पकड़ रखा है। कई आर्यसमाजों में तो यहाँ तक नीबूत आगई है कि म्बुनिभिपक्ष कमेटियों के चुनाव के लिये जैसे उम्मीदवार बोटों की भीख मांगते फिरते हैं वैसे गुटबंदी करके बोटों की भीख मांगते हैं। आर्यसमाज के कुछ लेखक और बक्ता भी जैसा भ्रष्ट खाते हैं वैसे ही गीत गाने लगते हैं, और निष्पक्ष भाव से सत्य समालोचना करके लोगों को सम्मार्ग पर लाने का प्रयत्न नहीं करते। आर्यसमाज में इस समय साक्षात् महाभारत का दस्य उपस्थित हो रहा है। इन कौरवों को ठीक काले के लिये दृष्ट्य जैसे नीतिज्ञ की आवश्यकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्यसमाज के सिद्धान्त इतने उच्च हैं कि विदेशों में आर्यसमाज की चर्चा दिन दूनी रात चौगुनी फैल रही है। श्री ० पं० चयोप्यप्रसादजी विदेशों से वैदिक धर्म प्रचार कर लौटे हैं। वो वहाँ आर्यसमाज का अति उज्ज्वल अभिषेक बता रहे हैं। प्रश्न यह है कि भारत की आर्यसमाजों की वर्तमान स्थितिगतता को दूर करने का क्या उपाय किया जाय ? अजमेर में दयानन्द जीवाण अर्धगतःदी के अवसर पर संसार भर के आर्यों ने जो प्रस्ताव पास किये थे वे किस प्रकार कार्य रूप में परिणत किये जायें ? मेरा उत्तर यही है कि निष्पक्ष आर्य संन्यासी विद्वानों की मंडली सारी समाजों में भ्रमण करे और वैनस्य दूर करे। कोरी लीपा-पोती से काम नहीं चलेगा। दोषी को दोषी बताकर मत्स्यसत्य का निर्णय कर न्याय और धर्म का राज्य प्रत्येक स्थान पर स्थापित करना चाहिये। बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि इस ऋषि उत्सव पर वज्राय आर्यसमाज की प्रशंसा के गीत गाने के मैं यह क्या हिंदा करने की चर्चा

ले बैठा ?। झुटियों को बतलाने से हम कमज़ोर होते हैं। इन सब आर्य आइधों को मेरा उत्तर यह है कि मोदे को चीर कर मवाद निकालने की अत्यन्त आवश्यकता है। जीवित जाति का यही लक्षण है कि अपनी निर्बलता को दूर कर उन्नति के पथ पर चलने के लिये पुरुषार्थ करे। जब तक निष्पक्ष दल आर्यसमाजों में घुसे हुए बदमन्त्रकारियों, दुलबन्धियों, पाटवाजियों, धोकेबाजियों की मारकर नह। भगावेगा सभी समालोचना कर लें गो को नहीं सुधारेंगे। तब तक आर्यसमाज जीवित नह। कहलाया जा सकता। हमें स्वार्थों के छोड़कर धर्म की बलिबेदी पर चढ़ने वाले सभी आर्यों की आवश्यकता है। इस समय स्थान स्थान पर मुसलमान व ईसाई मिशन हिन्दुओं की दलित जातियों को ईसाई मुसलमान धन्धाध बना रहे हैं। मद्रास में ईसाई और मुसलमानों का प्रचार बढ़ता जा रहा है। द्रावणकोर राज्य में थिया लं ग ध्वाधड ईसाई बन रहे हैं। मलाबार में गो ज़ोंगे जल्म से सोपले लोग हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे हैं। प्रिय आर्य भाँगे ! गृहकलह को फौरन बन्द कर इधर ध्यान दो। आर्यवीरों ! छात्रों ! आज के पवित्र दिवस इत लो कि हम महर्षि दयानन्द के पद चिन्हों पर चल कर महर्षि के मिशन की पुति करेंगे। अपना जीवन शुद्ध न्याय और तपस्य बनावेगें और कर्मवीर बनकर परम पवित्र वैदिक धर्म और आर्यसम्पत्ति के प्रसार के लिये शुद्ध प्रेम देशां कर आर्यसमाज की विजय मुँदुमी सारे समाज में बजावेंगे। बोलो संसारोद्धारक ! पाण्ड-सहिनी पताका उहराने वाले ! सभी तपस्वी महर्षि दयानन्द की जय।

धार्मिक सुधारक दयानन्द

स्वाधी दयानन्द के सिद्धान्त उनके सत्यार्थप्रकाश में सन्निवेशित है। यही सिद्धान्त वेद भाष्य भूमिका में हैं। स्वाधी दयानन्द एक धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने मूर्तिपूजा से अविराम युद्ध किया।

—पर वेतन्त्यायन शिरौल।

* वैदिक साम्यवाद की एक भूलक *

(ले०—श्री बाबूलाल जी 'प्रेम' सिद्धान्त शास्त्री)

(१)

जिनके घरद हस्त के द्वारा, तुम हुआ सारा त्रिभुवन ।
करतल-गत-आमलक बिरब था ज्ञान दिया सबको गुरुवन ॥
अस्ति वात्सल्य और समता से, अर्पण कर निज तन मन धन ।
पालन पोषण किया जिन्होंने, भेद भाव तजकर विभु बन ॥

× × × ×

(२)

(३)

अतल वितल भूतल नभतल के, जो थे चक्रवर्ति नरपाल । समदर्शी थे साम्य भाव था, उच्च नीच का था नहीं भाव
जिनके चरण रेणु को छूकर, लौह स्वर्ण बनता तत्काल ॥ विद्या-विनय-शील-द्विज, गौ, करि शवा, श्वपाक में था न दुराव ॥
जो जग-विभूत पुरुषसिंह थे, सृष्ट्युज्वल था जिनका ध्येय । ईश्वर से आवास्य विश्व लखि, तत्प्रदत्त वसुधा को जान ।
जिनकी उज्जल चरित-गीतिका, सम्य लोक में अब भी गेय ॥ सब समान भागी ठहराकर, अपरिग्रह था किया महान ॥

× × × × × × × ×

(४)

उनके पावन साम्यवाद में, सहज वैर विसरा करके ।
एक घाट पानी पीते थे हरिष व्याघ्र कीड़ा करके ॥
पितृ-कुल से गुरुकुल में आकर, रंक नृपति सब एक बने ।
क्या गंगा-जमुनी मिलाप ! जहाँ, कृष्ण सुदामा प्रेम सने ॥

× × × ×

(५)

(६)

सब अमृत-सम्भव-सपूत फिर, एक शास्य क्यों शासक अन्य । क्यों वे ज्योम विहारी बनकर, तस करें वसुधा लण कण ॥
क्यों यह भोग्य और भोक्ता वह, क्यों वह सम्य और यह वन्य ॥ क्यों ये महा दैन्य दुख पावें, बनकर भू-लुंठित रज कण ॥
क्यों स्वर्गाय-सौख्य वे भोगें, क्यों ताने को यह मुहताज । सूर्य चन्द्र जब अखिल भुवन को, दूँ अवाध गति से निज दान ।
उन पर क्यों वर्षा प्रसून की, इन पर क्यों दरिद्र की गाज ॥ फिर ये क्यों वंचित उस तिथि से, क्यों नहीं भोगें एक समान ॥

× × × × × × × ×

(७)

क्यों अबोध कोमल कलिकायें, विनोदार्थ मसखी जावें ।

क्यों उन्मुक्त सारिकायें यह, पंजर में कसखी जावें ॥

क्यों पयस्विनी के प्रिय लैरे, माँ से विलग किये जावें ।

क्यों इनका अमूल्य अमृतोपम, दुग्ध स्वार्थी ले जावें ॥

× × × ×

(८)

(९)

नव-रसाल-वन विहरण-शीला, स्वामा क्यों करील सेवे । जो दर्भाङ्कुर-मात्र-वृत्ति जन, हरिण साथ घरने वाले
क्यों अहारिणी मुक्त-माल को, भ्रम, सिंघार, शंखु लेवे ॥ क्यों मधवा उनको बंधवा कर, तपो भंग करवा डाले ॥
वे शूचि हीरक, हरित वृक्ष को, रत्नलि भेंट जो दे जावे । जिनकी जीवन-सरित और, स्वातन्त्र्य समानान्तर जावें ।
अथ ऊषा-सुहाग की लाली, सहस्रार्थि क्यों ले जावे ॥ क्यों उन अविरल धाराओं में, दुर्दृष्ट शिला खंड जावें ॥

× × × × × × × ×

(१०)

क्यों विभावरी गरबान्न से, क्यों शफरी हो नीर विहीन ।

अमर कमलिनी मधुर मिलन में, क्यों घातक हो करिणि मलीन ॥

क्यों सागर राकेन्दु बिम्ब लखि, पुत्र प्रेम से हो न अधीर ।

निज समस्त सुत व्यथा देखकर, क्यों न जननि को होवे पीर ॥

× × × ×

(११)

(१२)

सिंहिनि निज शावक घानी लखि, क्यों न रोप हुंकार करे । उन श्रवणियों ने सर्व भूत में, आत्मभाव भरने वाला ।
ज्याली मणि-विहीन होकर के क्यों न कोप फुंकार भरे ॥ “ग्रहण करो मत स्वल्प किसी का” यह आदर्श सदा पाला ॥
क्यों न नराधम खल नृशंस का आर्य्य युवक प्रतिकार करे । उनकी सहज कल्पनाओं ने, द्वैत जगत को पार किया ।
क्यों न कान्ह खल कंस मारि, निज जननी कः उद्धार करे ॥ सब में अपना ही स्वरूप लखि त्रिभुवन एकाकार किया ॥

× × × × × × × ×

(१३)

एक धर्म था, एक कर्म था, एक भेष था भाषा एक ।

एक लक्ष्य था, एक भक्ष्य था, एक सदा रक्खी थी टेक ॥

एक पतिव्रत, एक स्त्री व्रत, एक उपास्यदेव गुरु एक ।

एक तन्त्र था, एक मन्त्र था, एक भाष, बल, बुद्धि, विवेक ॥

× × × ×

ऋग्वेद में दानस्तुति

[ले०—पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक विरजानन्दाश्रम लाहौर]

न

खेद में कई स्थलों पर दानस्तुतियों का वर्णन आता है। सबसे अधिक दान स्तुतियाँ ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में उपलब्ध होती हैं। इन स्तुतियों का क्या अभिप्राय है इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। पारश्वत्त तथा कतिपय एतद्देशीय विद्वान् यह मानते हैं कि राजाओं ने समय समय पर ऋषियों को जो दान दिया उसी दान का वर्णन इन मन्त्रों में आता है। प्राच्य वैदिक विद्वानों का मत है कि वेद नियत हैं उनसे किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिये वेद की इन दानस्तुतियों में भी किन्हीं व्यक्ति विशेष राजाओं के दान की स्तुति नहीं है। किन्तु जिस प्रकार ऋ० १०।१७३, १७४ का देवता 'राज्ञः स्तुति' अर्थात् सामान्य राजा की स्तुति का उल्लेख है (इन सूक्तों से प्रत्येक अभिषिक्त राजा की स्तुति होती है) इसी प्रकार इन दान स्तुतियों में भी सामान्यतया राजाओं द्वारा (विशेष व्यक्तियों द्वारा नहीं) प्रदत्त दान की स्तुति है। और जो तत्त्वस्थलों पर व्यक्ति विशेषों के नामों के उल्लेख का आभास होता है वह केवल वेद सम्बन्धी नियमों के अज्ञान के कारण होता है। निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रक्रियानुसार वे शब्द निर्वाचन द्वारा सामान्य वाचक ही हैं। इस लेख में संक्षेप से इन्हीं दोनों पक्षों पर विचार करने के लिये एक दान स्तुति पर विचार किया जाता है।

सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन परिभाषा प्रकराय में लिखा है 'प्रायेयैन्द्रे मरुतः, राज्ञां च दान स्तुतयः' [२।२२, २३] अर्थात् ऐन्द्र देवता वाले सूक्तों में प्रायः (बहुत) करके मर्तों का निदान होता है। और राजाओं की दान स्तुतियाँ भी ऐन्द्र सूक्तों में उपलब्ध होती हैं। 'राजा च दानस्तुतयः'

(१) अभिषिक्तस्य राज्ञः स्तुतिरूपोऽयं देवता इति समर्थः ॥ ऋ० १०।१७३ ॥

इस सूक्त के 'च' पद से पूर्व सूत्रान्तर्गत 'प्रायः' पद का अनुकर्षण होता है। कई व्याख्याताः च पद को अवधारणार्थ मानते हैं। उनके पक्ष में ऐन्द्रसूक्तों के अतिरिक्त ब्राह्मणस्तुति नहीं हो सकती। किन्तु ऋ० मं० १० सू० १२ मं० ८-११ तक सावर्ण्य की दानस्तुति ऐन्द्र सूक्तान्तर्गत नहीं है। इसलिये च पद की प्रथम व्याख्या ही ठीक है।

ऋग्वेद मं० ८ सू० ३ मं० २१-२४ तक का देवता सर्वानुक्रमणी में "... चान्त्याः कौरियाणस्य पाकस्थाम्नो दानस्तुतिः" अर्थात् कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा राजा की दानस्तुति लिखा है। इन मन्त्रों में पाकस्थामा और कौरियाण दोनों ही पद आते हैं। अतः स्वभावतः शंका उठती है कि क्या वस्तुतः इन मन्त्रों में उक्त राजा के दान का वर्णन है? या इन पदों का सम्बन्ध राजा के साथ करके दानस्तुति का वर्णन किया है। इस पर कुछ लिखने से पूर्व अनुक्रमणीकार के विषय में भी कुछ विचार कर लेना उचित होगा।

सर्वानुक्रमणी का कर्त्ता आचार्य कात्यायन शौनकाचार्य का शिष्यः है। अपने अपने ग्रन्थ की रचना अपने आचार्य विरचित बृहद्देवता आदि ग्रन्थों के आधार पर की है। जो कि उक्त दोनों ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है शौनकाचार्य अपने बृहद्देवता में आचार्य यास्क के मत का असकृद् उल्लेख करता (२) है। जो प्रायः निरुक्त में उपलब्ध होते हैं (कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो निरुक्त में उपलब्ध नहीं होते। सम्भव है वह किसी अन्य यास्कীয় ग्रन्थ से उद्धृत किये गये हों। एक यास्कীয় तैत्तिरीय सर्वानुक्रमणी भी

(२) 'चकारोऽवधारणे' इति षड्गुरुशिष्यः ॥

(१) ननु च एकोहि शौनकाचार्य शिष्यो भगवान् क यनः कथं बह्वचनम् इति षड्गुरुशिष्यः ।

(२) देखो बृहद्देवता २।२११-२१४ ॥

उपलब्ध(३)हुई है। सम्भव है शेष स्थल उसमें उपलब्ध होजाये।) कात्यायन के आचार्य द्वारा सम्मानित बास्क का दानस्तुतिपरक मन्त्रों के विशेष में क्या मत है, यदि यह विवित होजाय तो वह अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा।

बास्काचार्य निघण्टु अ० ४ खं० २ में कौरयाणः पदको पढ़ता है। चतुर्थाध्याय में वे ही पद पढ़े गये हैं जो अनेकार्थ वा अनवगत संस्कार अर्थात् जिनका प्रकृति प्रत्ययरूपी विभाग प्रतीत नहीं होता है। निरुक्त के चतुर्थाध्याय के प्रारम्भ में लिखा है—“अथ यान्यनेकार्थानि एक शट्ठानि तान्वतोऽनुक्रमिष्यायोऽनवगत संस्काराश्चनिगमानम्” [४।१] बास्काचार्य ने कौरयाणपद की व्याख्या करते हुए लिखा है कौरयाणः कृतयानः पाकस्थामा कौरयाण इत्यपि निगमो भवति” [न० ४।१५] निरुक्त की इस व्याख्या से प्रतीत होता है कि कौरयाणः पद अपत्य प्रत्ययान्त नहीं है इसका वाच्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यदि ऐतिहासिक परम्परा अनुसार इन पदों का वाच्य कोई व्यक्ति विशेष होता तो बास्क उसका भी उल्लेख अवश्य करता। और यदि यह पद अपत्यप्रत्ययान्त होता तो इसका निघण्टु के चतुर्थाध्याय में सम्मानान भी व्यर्थ होता क्योंकि ऐसी अवस्था में यह पद अनवगत संस्कार नहीं रहता। जो विद्वान् वर्तमान निघण्टु का कर्ता करयप प्रजापति की मानते हैं। (बलुतः यह मत अयुक्त है)। उनके मत में यह पद और ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करयप प्रजापति का काल बास्क से अत्यन्त प्राचीन है।

तुर्ग ने उपर्युक्त नैरुक्त पाठ की ध्याया निम्न प्रकार की है—“कौरयाणः” इत्यनवगतम्। “कृतयानः” इत्यवगमः। यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाइस्थामा कौरयाणः। विश्वेषां त्मना शोभिष्टमुपेव दिवि भावमानम् ॥ ऋ० ८।३।२१॥ मेवातिथेः कार्यवस्यार्थम्। यानमनया प्रशस्यते। यं मे मम दुर्दत्तावन्तो मरुत इन्द्रश्च पाकस्थामा विपकप्राणः कौरयाणः संस्कृतयानः। विश्वेषां त्मना सर्वेषामपि यानानामन्य प्रतिगृहीदुस्तत्ताकानां मय्य आत्मना तदेवशोभिष्टु शोभनतममने करल विचित्रत्वात् दिविवी ज्योतिश्चकं उपधावमानं दृश्यते।

(३) वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग १ (ख)

४० २०४, २०५ ॥

एवमत्र शब्द सास्त्र्यादर्थोपपत्तेश्च कौरयाणः कृतयान इत्युपपद्यते ॥

तुर्ग की इस नैरुक्त व्याख्या में ध्यक्ति विशेष का वर्णन तो दूर रहा वान की स्तुति भी उपलब्ध नहीं होती। उसके मत में यह मन्त्र यान की स्तुति का है।

बृहदेवताकार इन आचार्यों के सम्बन्ध में लिखता है—“पाकस्थामस्तुभोजस्य चतुर्भयमिति स्तुतम् ६।४५ ॥ यहां पर शौनक ने पाकस्थामा का विशेषण कौरयाण नहीं दिया क्योंकि उसे यास्कीय ‘कृतयानः’ अर्थ प्रतीत था। इससे भी यह स्पष्ट है कि पाकस्थामा कुरयाण का अपत्य नहीं था। शौनक पाकस्थामा का विशेषण ‘भोज’ देता है जोकि इसी प्रकार की अग्निम आवा में उपलब्ध होता है। स्कन्द महेश्वर अपनी निरुक्त टीका में इस मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार करता है—

कौरयाण इत्यनवगतम्। कृतयान इत्यवगमः। शत्रून् प्रतिकृतमेव यानं येन नित्यं कृतयान इत्यर्थः। इत्यश्वरथेत्यादि साङ्गामिकं कृतमाकम्पित प्रयाणाभिमुखं यानं यस्य। उदाहरणम्—यं मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः। विश्वेषां त्मना शोभिष्टमुपेव दिवि भावमानम् ॥ मेधातिथिर्दानमनयाचष्टं यमिति रोहितस्य ऋषभस्य प्रतिनिर्देशः। कुत एतत्? उत्तरस्यामुचि—रोहितं मे पाकस्थामा सुयुवं कथ्यप्राप्त अदात्र्यां विबोधनम् ॥

इति पाकस्थामनस्तस्य दानदर्शनात्। अतोऽयमर्थः। यं रोहितमृषभं मे मय्यं दुरदुर्दत्तवन्तः। के? इन्द्रो मरुतश्च। पाकस्थामा इस्थाम शत्रून् लोके प्राणै प्रसिद्धः पाकः परिष्को महान् स्थामो यस्य स पाकस्थामा महाप्राणश्चेत्यर्थः। भाजा नाम राजा कौरयाणः शत्रून् प्रति कृतयानः। विश्वेषां सर्वेषां वृषभाणां मध्येत्मना ‘मन्त्रे’ प्वाक्यादेः’ इत्याकारलोपः, आत्मना एवं शोभिष्टमतिशयेन शोभावनाम्। महता नादेन उपदिवि भावमानमिव। दिवि द्वितीयायं सखसी। दिव्याकाशेनेव गच्छन्तमित्यभिप्रायः। यच्छ्रुतेः ताकाङ्क्षात् तच्छ्रुतोऽप्याहार्यः। तमहं प्रति गृहीतवानिति शेषः।

अथवा यमिति सख्यर्थे द्वितीया। उत्तरयावां चैकवाक्यता। यस्मिन्काशे मय्यं दत्तवन्त इन्द्रादयो दानानि। यस्मिन्मिति श्रुतेस्तस्मिन्मित्यप्याहार्यम्। तस्मिन्नेव सर्वेषां

मन्त्रेऽतिशयेन शोभायन्तं महता नादेन बृहता उपधाबन्ध मिषदिवरोहितं वृषमं मे मङ्ग पाकस्थामा महाबज्रो भोजो राजा सुपुरं सम्पगृह्णामान्वात् शोभनाच्चैस्व तं सुपुरं सम्पगृ वोढारमित्यर्थः । कषयप्रां कषयया पाशोना पूरयितारं सभ्यं बलवन्तमित्यर्थः । अद्वाद दत्तवान रावो गोघनस्य विबोधनं विबोधनकरं मन्थन कर मित्यभिप्रायः ।

इस व्याख्या को देखते हुए प्रतीत होता है कि स्कन्द ने कार्य को करते हुये बृहदेवता का आश्रय लिया है उसने इस मन्त्र में राजा भोज के दान की स्तुति का वर्णन किया है और सर्वानुक्रमणी प्रतिपादित व्यक्ति विशेष बाची (पाकस्थामा-कौरवायाः) पदों का बौगिक अर्थ किया है । ठुर्ग और स्कन्द दोनों ही इनका अर्थ पाकस्थामा = महाप्राण (बलवान्) कृतवान = जिसने रावुघों पर चढ़ाई की हो करते हैं । जिससे यह स्पष्ट है कि ये दोनों पद व्यक्तिविशेष बाची नहीं है ।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वस्तुतः ये मन्त्र किसी व्यक्ति विशेष की दानस्तुति परक नहीं हैं ? इस का उत्तर यह है कि निरुक्त के अर्थ की तथा शौनक और कात्यायन के परस्पर के भेद को लक्ष्य में रखते हुए वह निश्चय होता है कि इन मन्त्रों में आये हुए पाकस्थामा और कौरवाया ये पद किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं । साथ ही इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस नाम बाके किसी भी राजा का वर्णन इतिहास में उपलब्ध नहीं होता । जिस प्रकार यास्क वेदों की अपौरुषेय मामता(१) है उसी प्रकार शौनक तथा कात्यायन ये दोनों आचार्य भी वेद को अपौरुषेय मानते हैं । अतएव उन्होंने स्थान स्थान पर अपने प्रणयों में ऋषियों के साथ एण् धातु का ही प्रयोग किया है यथा—

मन्त्र दृग्भ्यो नमस्कृत्य समाम्नायानुपूर्वाः॥६०६०॥११॥

गृहसमदो द्वितीयं मयद्वजमपश्यत् ॥सर्वा० २॥१॥

बागवेधो गौतमश्चतुर्थमयद्वजमपश्यत् ॥सर्वा० ७॥१॥

इत्यादि(२)॥

(१)

१ । २ ॥

(२) द्रष्टव्य-आर्थसिद्धान्त विमर्श में उद्धृत “क्या ऋषि मन्त्र रचयिता थे ?” शीर्षक मेरा लेख पृ० ४७३-४७६॥

जब वह निश्चित होगया कि पाकस्थामा और कौरवाया पद व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं हैं तो दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि कात्यायन तथा शौनक ने इस रूप से वर्णन क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि मन्त्रों में केवल दान स्तुति प्रतीत होती है जिस प्रकार ऋ० मं० १० सूक्त १७३, १७४ में किमी व्यक्ति विशेष राजा की स्तुति नहीं है हम प्रत्येक राजा की स्तुति उक्त सूक्तों से कर सकते हैं । इसी प्रकार दान स्तुति वाले मन्त्रों में भी किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध से रहित केवल दान की स्तुति मात्र का उल्लेख है । वह दान स्तुति राज सम्बन्धिनी है या मनुष्य-मात्र सम्बन्धिनी, इसके लिये कात्यायन ने लिखा है— ‘राज्ञां च दानस्तुतयः’ अर्थात् ये दान स्तुतियां राज सम्बन्धिनी हैं । राजा के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य मे प्रायः कये उपलब्ध होता है यथा ऋ० ७।२।७।३ अथ० ६।२।१॥ इत्यादि

प्रकृत मन्त्र में पाकस्थामा और कौरवायाः पद स्पष्टतया इन्द्र के विशेषण प्रतीत होते हैं । मन्त्र का पाठ ऊपर दिया जा चुका है । अब रहा शौनकाचार्य उल्लिखित ‘भोज’ शब्द । अथर्ववेद का० २० सूक्त ८६ मं० ३ मे ‘भोज’ शब्द इन्द्र के लिये आया है मन्त्र भाग इस प्रकार है— “किमङ्गत्वा भववन् भोज मादु.” ।

महाभारत में भोज शब्द को राजा सम्राट् भूपति वृष आदि शब्दों का पर्यायवाची माना है लोक निम्न प्रकार है— राजा भोजो विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपति नृपः । य एभिः स्यूते शब्दैः कस्तं नाश्चितुमर्हति ॥

शान्ति प० ६।२।४॥

अतः उपर्युक्त विवेचना से विवशतया यह मानना पड़ेगा कि कौरवायाः, पाकस्थामा और भोज ये पद व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं हैं अतएव प्रस्तुत मन्त्र भी किसी व्यक्ति विशेष राजा की दानस्तुति के नहं हैं । कात्यायन तथा शौनक ने मन्त्रार्थ को सुगमतया समझाने के लिये ही इस आशय की कल्पना की है । आचार्य यास्क लिखता है “ऋग्वेदं द्यौर्यस्य प्रीतिर्भवत्वाद्यानसंयुक्ता” [निरु० १०।१०] अर्थात् मन्त्रार्थ के दृष्टा ऋषि की आस्थान से युक्त वर्णन में प्रीति होती है । इसका अभिप्राय यह है कि जब ऋषियों को किसी मन्त्र के अभिप्राय का प्रतिमान होता

है तो वह ग्रन्थों को उसका अभिप्राय समझाने के लिये आख्यान की कल्पना करके उस पर मन्त्रार्थ को घटाकर बतलाता है जिससे वह गुढ़ार्थ सर्व साधारण मनुष्यों को भी हृदयङ्गम हो जाये। यही बात निरुक्त १०।४६ में भी लिखी है। यही निरुक्त तथा ग्रन्थ वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होने वाले आख्यानों का स्वरूप है। इन्द्रासुर युद्ध का वर्णन करते हुए यास्क ने लिखा है “तत्र उपमार्येन युद्धवर्ण भवन्ति” [नि० २।१६] अर्थात् इन्द्र और वृत्र का वास्तविक युद्ध नहीं है किन्तु वृष्टि विद्या का वर्णन [अ० १।३२] है वहाँ पर उपमा रूप से युद्ध का वर्णन

किया है। इसलिये सम्पूर्ण वेद सम्बन्धी आख्यान कल्पना (१) मात्र हैं उनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ भी नहीं है और न उनमें कोई बात निश्चित हो सकती है। जो लोग इस विज्ञान को न जान कर वेद में इतिहास ढूँढ़ने का यत्न करते हैं वे निर्णाल प्रयत्न करते हैं।

ऋग्वेद में जितनी भी दान स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं उनका यही स्वरूप है (वे किसी व्यक्ति विशेष राजा के दान की स्तुतियाँ नह। हैं)। जिन प्रकार इस दान स्तुति पर प्रकाश डाला गया है उसी तरह समय समय पर ग्रन्थ दान स्तुतियों पर भी प्रकाश डाला जायगा ॥ इति शम् ॥

(१) जो इस विषय में अधिक जानना चाहें वह मेरे पूज्य आचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु लिखित ‘वेद में इतिहास’ लेख को पढ़ें। वह लेख आर्य सिद्धान्त विमर्श पुस्तक में पृ० ३०१—४२६ तक मुद्रित हुआ है।

स्मृति

(ले०—रचयिता प्रो० मुंशीरामजी शर्मा ‘सोम’)

आह, गईं वे बातें, वे दिन, और वीरता का वह बाना।

अरे, अरे, सब स्वप्न होगया, वह सब देखा भाला जाना ॥

वह आदर्श प्राप्ति के पथ में मर मिटने की शुभ अभिलाषा।

सुक्ति मार्ग में सब कुछ खोकर एक वस्तु पाने की आशा ॥

आह ! गईं वे पक्षियों निशि की जिनमें तारकथय झिलझिलकर।

उठे थे संदेह, रहो, ओ भारत के बच्चों ! हिलझिलकर ॥

और मलय मारुत सन सन स्वर्ण सहित मधुर गाना गाता था।

रत्न-राशि शशि हँस हँस जिसपर नूतन नवन दिखलाता था ॥

सीखा, हँ, हम सबने सीखा, उन घडियों में हँसना रोना।

मातृभूमि पर नाचनाच कर शीश चढ़ाना, मल-दल धोना ॥

निरत कर्म में, ध्यान मर्म में, नीरवगतिमय प्रकृति सिखाती।

लेजे हसकी विमल गोद में पाई अनुराग राशि मन भाती ॥

आह ! किधर हैं वे पल मेरे ? क्या न पलट कर फिर आवेगे ?

मृदुल कामना दबी पड़ी है, क्या न उसे ऊपर लावेगे ?

सार्थक होंगे वे क्षण जिन में उषा काञ्चिमा दिखलावेगी।

इस जीवन की चिर आराध्या हँसती स्वतंत्रता आयेगी ॥

राष्ट्र भाषा का प्रश्न

[लि० श्री प्रो० रमेशचन्द्रजी बनर्जी एम० ए० जैसोर बंगाल]

ब इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं रहा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। श्रृष्टि दयानन्द की अपार कृपा से हमारा ज्ञाननेत्र खुला हुआ है। अब कॉम्रेस ने भी मान लिया है कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होने की योग्यता रखती है। कॉम्रेस के जन्म से पूर्व, जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न हमारे मन में स्वप्न में भी न देखा जाता था, तब से श्रृष्टि की दूर दृष्टि ने राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझली थी। इस निबन्ध के तुच्छ लेखक का हिन्दी प्रेम श्रृष्टि की अपार कृपा का फल है जिम से मुझ जैसे दूरिद्र के एक छोटे पुस्तकालय का आधा भाग हिन्दी पुस्तकों से भरा हुआ है, और वह भी पुस्तक आर्य साहित्य की। लिखना और बोलना अभ्यास के अभाव से कठिन होता है, परन्तु पढ़ना आसानी से होता है।

यु० पी० और बिहार के लिए हिन्दी मातृभाषा ही है। पंजाबियों में हिन्दी प्रचार आर्यसमाज का ही प्रशंसनीय कार्य है और पंजाबी सज्जन आर्य समाज की प्रेरणा से शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठा रहे हैं। बंगाल में हिन्दी प्रचार थोड़ा बहुत हो रहा है। अब बंगाल के हिन्दी शिक्षार्थी के सामने प्रश्न उठता है कि शिक्षणीय हिन्दी कैसी हो। क्या वह उर्दू का ही दूसरा संस्करण होगी, अथवा विशाल हिन्दू जाति की सुगमता के लिए वह भारतीय भाषा मातृदेवी संस्कृत की यथा सम्भव अनुगामिनी होगी।

इस विषय में कॉम्रेस का नाम स्वतः आ जाता है। कॉम्रेस के अनुसार एक राष्ट्र की केवल दो भाषा ही नहीं, दो वर्णमालाएँ (Alphabet) भी रहेंगी। भूमण्डल में ऐसा अद्भुत विचार कहीं नहीं है।

हमारे लिए यह विस्मय का कारण नहीं है, क्योंकि, खिलाफत से लेकर साम्प्रदायिक निर्णय Communal Award तक कॉम्रेस की जो नीति हो चुकी है साधारण व्यक्तियों की बुद्धि में वह मुसलमानों की लुशामद ही है। मुसलमान उर्दू छोड़ेंगे नहीं। हिन्दी केवल हिन्दुओं की राष्ट्रभाषा रहेगी।

हिन्दी में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग कितना होना उचित? एक एक प्रान्त में हिन्दी का आदर्श थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। बिहार से जितना परिश्रम चलो उतना ही हिन्दी और उर्दू का प्रभेद कम होता जाता है। जितना फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग होगा उतनी ही हिन्दी "अच्छी" होगी है। प्रयाग में विशेषतः यह मेरा वैयक्तिक अनुभव है। "मनुष्य का स्वास्थ्य" न कह कर "इंसान की तन्दुरुस्ती," "व्यवहार करना" के स्थान में "इस्तेमाल करना," "भलाई" के स्थान में "नैकी" "सुन्दर" और "झी" न कह कर "सुवसूरत" और "औरत" कहने से हमारी हिन्दी "उम्दा" होती है। परन्तु बंगाल के (तथा महाराष्ट्र आदि दक्षिण देश के) हिन्दू ऐसी यावनिक भाषा का यथासाध्य वर्जन करना उचित समझते हैं। इस विषय में आर्य साहित्य आदर्श स्थानीय हो चुका है। परन्तु कथित हिन्दी और आर्य समाज के बाहर के लेखकों का मनोयोग इस विषय में होना चाहिये। हिन्दुओं में हिन्दी प्रचार की बाधा होगी। मेरा आशय यह नहीं है कि यावनिक शब्द एक भी प्रयोग न किया जाय। जितना वर्जन हो सकता है। होना चाहिये यह नीति बंगभाषा में मानी जाती है; हिन्दी में वह असम्भव न होगी। मैं हिन्दी का एक अति तुच्छ पाठक हूँ। हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ भी समालोचना मेरी योग्यता के बाहर है। एक अयोग्य

पाठक और शिष्यार्थी के रूप में अपना विचार आप के सामने मैं रखता हूँ। स्मरण होता है कि देश-भक्त सावरकरजी का एक लेख इसविषय में “आर्यभट्ट” में प्रकाशित हुआ था। उनका कथन था कि यदि अत्यधिक यावनिक प्रभाव से हिन्दी को न बचाया जाय, तो हिन्दी के प्रचार का कुफल यह होगा कि विशुद्ध मराठी भाषा की अधोगति होगी। बंग-भाषा के सम्बन्ध में भी बात एक ही है। हम बंगाली लोग बंगभाषा की मर्यादा रक्षा के लिये प्रबल आन्दोलन कर रहे हैं। मकतबों और मद्रसों में एक विकृत बंगभाषा की शिक्षा सरकार के सहाय से हो रही है। जिस से बालकपन से ही मुसलमान लड़का अपनी मातृभाषा बंगला को भूल जाय और एक “नकली अरबी” भाषा को अपनी कर सके। हम इसके विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं, जिसमें कुछ भाग हम तुरुज लेखक का भी है। जिस अनर्थ को हम दूर रखना चाहते हैं, हिन्दी के प्रचार से अनर्थ हमारे घर में घुस जाय इस पर ध्यान रखना चाहिये।

कुछ एक यावनिक शब्दों ने ऐसा अड़ड़ा जमा लिया है कि उनका वहिष्कार प्रायः असम्भव है। जैसे बंगाल में गेसी बंशपद्वी (Family names) सरकार, मजुमदार, कानुनगो, खॉ (देवन्द्रलाल खॉ) इत्यादि और उत्तर भारत में :—मातागुलाम, राम दीन, इकबाल नारायण इत्यादि परन्तु किसी भद्र व्यक्ति के नाम के साथ “साहब” “मित्र” के बदले “दोस्त” इत्यादि का बज्जन सहज है। बंगाल का कोई अशिष्ट हिन्दू भी “सलाम बाबू साहब” कह कर हिन्दू का अभिवादन नहीं करता। “नमस्कार” “प्रणाम” ऐसा कहता है।

दोहा

शङ्कर के प्यारे बनों बैर बिरोध बिसार ।
वैदिक बीरों लाति का, करदो सर्व सुधार ॥
—‘शङ्कर’।

वृषि राज

(खे०—साहित्य भूषण श्री कालीचरण बिसारद)

—X—

वह धर्म ध्वज शोभित सुपाणि
वह सुख मंडल रवि सा प्रदीप्त
कौपीन युक्त वह शुभ्रवेष
है दयानन्द का विरव ज्ञात—

उसने देखा वैदिक स्वराज्य ।

अरु शिल्पा सूत्र की रखी लाज ॥

वाणी में उसकी रही शक्ति

सम्मुख जिसके करना विरोध

होता था घन गर्जन समस्त

ज्यों मेढक का जल में निनाद—

जिसने दिव्यलाया धर्म राज ।

अरु शिल्पा सूत्र की रखी लाज ॥

वह ब्रह्मचर्य भय मुक्ति लाल

ज्यों सोने का पर्वत विशाल

बलवान यथा हो हनुमान

वह सत्य-सिन्धु निर्भय महान—

था किया जन्म भर देश काज ।

अरु शिल्पा सूत्र की रखी लाज ॥

भय भी जिसमें भयभीत रहा

उस नरवर के उपदेश रत्न

निर्भय करते जगतीतज को

दिखला कर सच्चा कर्म मार्ग—

वह सदा रहा अरि हेतु गाज ।

अरु शिल्पा सूत्र की रखी लाज ॥

आर्ष-संस्कृति का केन्द्र-अरण्य

(ले०—श्री ५० रामदत्तजी शुक्ल एम० ए० एडवोकेट)

भद्रमिच्छन्त अर्घ्यः स्वविद्वन्तो दीक्षानुनिषेदुरग्रे ।
ततोराष्ट्रं बलमोजरं जालं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ।

अर्थ—१६-४१ ।

अनन्त शक्ति-सम्पन्न विश्वम्भर विरचित व्यापक विश्व विस्मयोत्पादक वैचित्र्य पूर्ण विशाल वन है। सुविस्तृत वन में प्रवेश करके जिस प्रकार परिमित साधन शक्तिमन्वित्र प्राणी सब प्रकार की चेष्टाओं के उपरान्त भी हताश होजाता है और उस के ओर ओर का ठीक पता लगाने में गर्वथा असमर्थ भिन्न होता है विश्राम लेकर पुनः प्रयत्न करता है, किन्तु परिणाम यथा पूर्व ही होता है। उसी प्रकार अपने शुभ अथवा अशुभ प्राप्त न संस्कार तथा एवं इदं च नमः संपादयति शिवा दीक्षानुसारं न्यूनधिक कृत कार्यानां लाभ कर जीवन्तलानां समाप्त करने को विवश होता है। अपनी अपनी योजनाओं के अनुरूप समस्त कर्तव्यों को पालन करते हुये अपना कार्य अचूक ढाँके की जीवन क्रांति क्षेत्र से वर्धित होती होजाता है। अनन्त काल से अस्मत्प्रतिष्ठे प्राणियों ने इन परिवर्तनशील विवचन को अपनी २ सामर्थ्यानुसार निर्दिष्ट कर्मों का क्षेत्र बनाने का साहस के साथ उद्योग किया उनमें से कुछ सकल समझे गये और शेष पथच्युत श्रेणी में रक्खे गये। इन प्रकार के लेख का नाम ही इतिहास हुआ।

व्यक्तियों के जीवन जातियों, राष्ट्रों और संस्कृति के जीवन की सम्पत्ति न्यून कालिक होते हैं अतः यथावसर संस्कृति का रक्षा के लिये राष्ट्र, राष्ट्र के जीवन के लिये जाति, जाति के अस्तित्व का रक्षा के लिये व्यक्ति का उत्पत्ति किया जाता रहा। यह पारम्परिक क्रम प्रायः संसार के समस्त भूखण्डों में अबाध रूप

से प्रचलित रहा। एक शब्द में संग्राम अथवा युद्ध पद से इस प्रकार की महती एवं समष्टि साध्य चेष्टाओं को मानव जाति ने व्यवहृत किया। अनेक प्रकार के विचार भेदों की चरम सीमा का स्वरूप ही संग्राम कहा जा सकता है। संग्राम में सदा प्राण संग्राम प्राणी संग्राम वृक्ष-वनस्पति-संहार, संपत्ति विनाश एवं सब प्रकार की हानि अनिवार्य रूप से होता है किन्तु ऐसा हान पर भी मत्सर में युद्ध के पुनर्हिता सदा अपने अपने देश के सुवर्तुर् दूरदर्शी बुद्धिमान नेता गम्प होने रहते हैं। और यह बड़े बड़े राष्ट्र सूत्रात् संग्राम से हानि वाली प्रायः समस्त राष्ट्र और गाम्भीर्य पार्श्विक बदलाव का चित्र अपने मन्त्रिष्क में रखते हैं। तथा प्रायः देश के होतहार युवकों को अधिक से अधिक गन्धर्व में प्रति प्रदान करने में गणुमात्र संकोच नहीं करते। विश्व प्रेम और विश्ववन्धुत्व के यड़े २ पुत्राणि यमो गम्पद्वारों के यड़े २ मठाग्रीश, विज्ञान पीठों के विश्व विख्यात आचार्य, अगु, परमाणुओं की भीमन्धन करने में देवानुगे को भी परास्त करने वाले दशनाचार्य कानून कूप में प्रवेश करके अन्तिम कृति कोड़ीका कण वायुत जल ने से भी सफलता के साथ निकाल कर अपनी विजय दुन्दुभी से दशा दिशाओं को ध्वनित और प्रतिध्वनित करने वाले राजनीति विशारद अपने जप-काव्यों की गुप्त में अखिल ब्रह्माण्ड को व्यापारिता करने वाले महाकवि सहायनी महान पराक्रमी नाति आदि सब प्रकार के लोग रणभेरी की ध्वनि मात्र से अपने अपने स्थानों पर जयश्रीप गाम्भीर्यदिशाओं को निताडित करते हुये एक स्वर से अपने पक्ष की जय और परपक्ष का पतनय नमना पुरीक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जन, धन एवं प्राणिनाश में

सहयोग देते हैं। इस प्रकार से अनेकों बार पृथ्वी को जल से नहीं अपितु उष्णरक्त से प्रायः प्रत्येक जाति ने परिषिञ्चित कर इतिहास में अपने नाम को यथोचित किया। संसार का इतिहास और साहित्य का एक बड़ा भाग ऐसी ही रीति चटनाओं का चित्र है।

भाग्य चक्र के शिव अथवा रुद्र, आर्वर्त्त परम्परा-नुसार भारतदेश आर्यजाति और वैदिक आर्य संस्कृति भी समय समय पर अनेक प्रकार के संघर्षों, विप्लवों, क्रांतियों और आन्दोलनों में प्रसृत होता रहा। और अपनी संस्कृति की आभरणता के लिये देश कालानुसार नाना प्रकार के उपायों का अपनी शक्ति के अनुसार अनुष्ठान करता रहा।

इन सब घटनाओं पर तात्त्विक दृष्टि टालने से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति की भाँति किसी समष्टि कार्य की सफलता पूर्ण रूप में अपने ही आधीन नहीं है। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपने साधन, अपने सहायक सब कुछ रखते हुये भी कोई ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है कि जो हमारे मनोरथों को सफल अथवा असफल बनाने में अपना प्रभाव डालती रहती है। अतः जब कभी वह शक्ति अपनी चेष्टाओं के अनुकूल होती है तो सहज ही सफलता प्राप्त होती है किन्तु विपरीत होने पर परिणाम भी विपरीत होता है। एक उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा। पाठक जानते हैं कि परकार (gear) का एक पद स्थिर रहे और दूसरा गतिमान रहे तब चक्र (circle) बन जाता है। किन्तु यदि इस नियम का उल्लंघन करके दोनों पदों को एक साथ बल कर अथवा दोनों को एकही समय में निश्चय करके घुम बनाने में कितना ही समय और शक्ति का उपयोग किया जाय पर वृत्त कदापि न बन सकेगा। इसके विपरीत हमारी भगवद् गीता में जो कुछ भी दूनेगा उससे वृत्त के स्थान में हमको न जाने क्या दिखाई पड़ेगा कि चक्र के घूमने पर हम चक्रित होकर यही कहने लगेंगे कि—

यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चैतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति।

आर्य वैदिक संस्कृति के उपासक और प्रतिपादक ऋषियों ने इस मर्म को भली भाँति हृदयङ्ग्य किया। अनन्त व्यापक विरचन की जटिलता में अगु मात्र भी व्यामोहित न होकर क्रान्तदृष्टि से उसके स्वभाव को जानने का अमृत उपदेश दिया। पाठकों के समक्ष हम इस प्रसङ्ग में संकेत मात्र केनोपनिषद् की अमरश्रुति को रख कर आशा करते हैं कि ध्यान के साथ उसके गम्भीरतत्त्व को आत्मसात् करने का प्रयत्न करेंगे।

तद्वहतद्वन नाम तद्वनमित्युपमितव्य स य एतदेवं वेदाऽभिर्हन् सर्वान्नि भूतानि सम्बाह्वन्ति
(केन० उप० ४-६)

उसका वन नाम है उसकी वन इस नाम से उपासन करने चाहिये। जो इनको इस प्रकार जानता है उसके प्रति सब प्राणा अभिवाञ्छा करते हैं। उसको सब चाहते हैं हँस नहीं करते हैं।

लेख के आरम्भ में विश्व का वन कहा गया है क्योंकि विश्वम्भर का एक नाम वन भी है। स्वभावतः वन अव्यक्त अपेक्षाकृत अपरिमित, अनिरुक्त विस्तृत और विश्वम्भर की आभासिक लीला का समुचित प्रतिमान है। उसके विपरीत मानव निर्मित आराम, उपवन, घाटिका, आदि स्वभावतः व्यक्त, परिमित, निरुक्त, संक्रावत और मनुष्य की लीला का वह प्रतिमापक है। आर्य संस्कृति के अनुसार स्थूल से सूक्ष्म की आर व्यक्त से अव्यक्त की और निरुक्त से अनिरुक्त की और परिमित से अपरिमित की और, सकुचित से विस्तृत की और अल्प से भूमा की और, अतृप्त से ऋत की और, असत् से सत् की और, तम से ज्योति की और अध्रुव से ध्रुव की और, वृजिन से ऋजु की और, घोर से आघोर की और, ह्रस्व से शिव की और, वरुण से इन्द्र की और और सृष्टि से अमृत की योग गतिमान होने का ही नाम पुरुषार्थ है। और बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति सम्पन्न मनुष्य को देव

प्राण और आर्ष प्राण समन्वित करना ही परम धर्म है।

इस प्रकार की व्यापक भावना से अनुभावित मानव समष्टि की सार्वजनीन विधियों, योजनाओं और विधान नियमों में स्वभावतः समन्वयी (Inclusive) दृष्टिकोण (Point of view) का मुख्य स्थान है और इसके विपरीत संस्कृतियों का सव्यतिरेकी (Exclusive) दृष्टिकोण (Point of view) रहना स्वाभाविक है। इसी लिये भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आर्थिक आर्थोशैलिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक साम्प्रदायिक आदि आदि मयादाओं से भयादित अन्य संस्कृतियों की भाँति आर्ष वैदिक संस्कृति नहीं है। पाठकों का सुविदित है कि ऋग्वेद का सब से प्राचीन ग्रन्थ मानने वाले इतिहास और पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्वान भी अभी तक देशकाल कृत मयादाओं के विषय में वैदिक आर्षों को कोई निश्चित भूलण्ड और B. C. (ई. पू.) अथवा A. D. (ईसवी) में निश्चित रूप में केन्द्रित नहीं कर सके हैं।

अब तक के अनुमन्यानों से यही अटकल लगाया जाता है कि वैदिक संस्कृत भाषा संसार की अन्ध भाषाओं की जननी है। इस स्थल पर हम पाठकों के मनोरंजनाय अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान-विचारक मि० विलडुरेन्ट (Will Dureau) के कतिपय शब्द उद्धृत करना पर्याप्त प्रमाण समझते हैं।

"India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages she was the mother of our philosophy mother through the Arabs of much of our mathematics, mother through Budha of the ideals embodied in christianity mother through the village community of self government and democracy Mother India is in many ways the mother of us all"

अर्थात् भारत हमारी जाति की माता है और

संस्कृत योरोपीय भाषाओं की जननी है। वह हमारे दर्शन शास्त्र की जननी है; वह अरबों के द्वारा हमारे अधिकतर गणित शास्त्र की जननी है; बुद्ध के द्वारा उन आदर्शों की माता है कि जो ईसाई धर्म में समन्वित किये गये; ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वराज्य और गणराज्य की जननी है। भारतमाता अनेक प्रकार से हम सब की जननी है।

आर्ष वैदिक साहित्य जो कुछ वर्तमान समय तक उपलब्ध होता है, उसके आधार पर निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आर्य संस्कृति के केन्द्र सघन विभूत बन थे। स्वाभाविक कन्द मूल फल, नदी, सरोवर, वृक्ष वनस्पति, आषधि गुल्म लतादि परिपूर्ण आरक्ष्य प्रदेश ही उन तपोधन ऋषियों के निवास स्थान थे कि जहाँ घनुष्य तो स्या घन्य पशु भा सहज वैर त्याग पूर्वक आर्ष प्राणों के प्रचुर प्रभाव से प्रभावित होने के कारण अपनी जन्म जात जिवाँसा के स्थान में वात्सल्यभाव का परिचय देने रहते थे। बौध्मन्ति बालक भरत का सिंह कराल हन्तावली में से कतिपय दान्तों का उत्पादन भारतीय आश्रम जीवन का एक लघुतम दृष्टान्त है। वैदिक वाङ्मय में अन्तर्स्थित ऐसे अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में भी यशस्वी महाकवियों ने अपने अपने महाकाव्यों, आख्यानो, नाटकों आदि में आश्रम जीवन का पर्याप्त रूप से चित्रण किया है। पुराणकारों ने भी इस विषय में बहुत कुछ सामग्री संकलित की है। वास्तविक, कालदास, भवभूति, व्यास, बाण प्रभृति के चित्रण तो प्रायः पाठक अवलोकन करते ही हँसि किन्तु श्रेष्ठ साहित्य में भी आश्रम जीवन की परम प्रभावोत्पादनी प्रभालोक का बड़ी हृदयग्राही और सजीव भाषा में वर्णन उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ महाकवि अरवपोष कृत बुद्धचरित नामक महाकाव्य का आश्रम वर्णन पाठक ध्यान से देखें।

अग्राम्यमग्रं सलिल प्रकटं, पथानि तोयं फलमूल-
मेव। यथागमं वृत्तिरियं मुनीनां, भिन्नास्तु तेने
तपसा विकल्पाः। ७-१४

स्वर्द्धेन जीवन्ति खगा इवान्ये, तृणानि कश्चिन्मृग-
वधरन्ति कोचन्तु शुश्रूक्षन्। सह वतस्य स्तः, चरन्तः क
भूता इव मातृवत् । ७-१५

अरमप्रयत्नानिर्जित वृत्तयोऽन्ये, केचनवर्तन्ताः पद-
तान्म भङ्गाः कृत्वा परार्थं अग्रयन्तान्ये, कुवन्ति
कार्यं याद शेषमास्तः । १६ ।

कश्चिज्जलात्कृत्वा जटाकलापाः, द्विः पावक जुह्वति
सत्रपूर्वम् भानै समं केचनवत् । वगाध, वसात
कूर्मोल्लिखतैः शरारैः । १७ ।

एवं विधेः कालचितैस्तपाभिः, परर्द्धिन् वान्यपरर्द्ध-
नाकम् दुःखेन मार्गेण सुखं चिपन्ति, दुःखं हि
धर्मस्य वदन्ति मूलम् । १८ ।

तथापि न्यायियों के आश्रम जीवन की इस छटा
से ही उनका प्रकृत साहचर्य सुरूप छा जाता है।
भगवान् शंकर, सर्वोपासी, जगन्नाथ, फणव, जमदीन,
वसिष्ठ, बाल्मिकी, विष्णुदास, अग्रस्य आदि आदि
न्यायियों के आश्रमों का वर्णन विस्तारमय से करना
उचित नहीं है। तथापि जनवास अथवा आश्रमवास
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सदाचार, नीति,
दर्शन, विज्ञान, साहित्यादि के केन्द्र थे, इसमें सशय
शेष नहीं रहता है। सर्वोत्कृष्ट वैदिक साहित्य ग्रन्थ
रत्नों का भण्डा इसी कारण आरम्भिक दुर्द्ध है। ब्राह्मण,
उपनिषद् सूत्र, स्मृति पुराणादि के प्रातिपादक और
दार्शनिक शिरोमणि महर्षियों का कर्मक्षेत्र प्रायः
आरम्भ ही रहा है।

इससे विपरीत संस्कृतियों के केन्द्र विशाल नगर
रहे हैं। उदाहरणार्थ मिस्र, यवना, फोनिशिया,
सेमेटिक, यूनान, रोम आदि तथा आधुनिक सभ्यता
की और दृष्टि डाले तो प्रतीत होगा कि उन सब का
केन्द्र बड़े बड़े शहर हैं। इसी लिये उन सब के
मौलिक विचारों में बहुधा सव्यतिरेकी (Exclusive)
भावनाओं (Tendencies) से आत प्रोत परिपूर्ण
दृष्टिकोण (Point of view) का प्रमुख स्थान रहा
है और उन उन संस्कृतियों के मनुष्यों ने सबन वन
पर्वतों को विनष्ट करके उनके स्थान पर विशाल
नगरों का निर्माण किया। निदान शनैः वैश्विक

तथा सामाजिक जीवन में वनावध, विलास प्रियता,
भोगवाद, आरम्भ वाङ्मयता, दम्भ, अशान्ति,
संचर्ष, असन्ताप, महत्वाकांक्षा, भय, राग द्वेष,
आधिपत्याधिप्राप्युय, क्रूरता, मिथ्याचार, विश्वासघात,
स्वार्थपरता, छल कपट पूर्ण कूट नीति, परपीडन
पूर्वक आत्मानुक्ति का इच्छा इत्यादि महती अनर्थ
परस्पर प्रवाह के अदृश्य भेदा से पड़ कर मनुष्य
जाति अनायास प्रलयकारी भाषण जन सहार रूपी
महा ज्वालामुखी के मुख प्रदेश पर अपने का स्थित
अनुभव करके कि कतव्य विमुक्त प्रतीत हो रही है।

अब किसी बुद्धिमान् ने कितना सुन्दर कहा है कि
"Mills of Providence grind slowly but
exceedingly small" विधाता का चक्र धीरे धीरे
पीसता है किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूप से पीसता है।
मनु ने भी इसी तत्त्व का उपयोग धर्मोपदेशनात्मकता
मन्त्राणि परमाणु। ततः स्रज्जीव जयति समूलम्
विनश्यति ॥ इस श्लोक में कहा है कि ज्ञानवृक्ष
करके भी विनश्यत होता है अतः अनायास में
पहुँचने पर कोई उपाय सफल नही होता है। जनवासी
न्यायियों का गङ्गा, सिन्धु, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती,
विष्णु बुद्धि हीन कहने वाले अन्धकार के ताराट नगरों
में अतुल वैभव, विज्ञान, व्यापार, राजनीति सभ्यता
सब कुछ रहते हुये भी अन्तमान भौतिक नागरिक
सभ्यता के अस्तिवत् अवासानुयः का दुःशासन की
भाति प्रगाहित और विनष्ट होते हुये भी अब पुनः
स्पेन के जनसहारा की अश्वमा चढ़ा कर देख रहे हैं
तथा अपने अपने स्वर्णनगरों में विश्व लिखे से
संसे ले रहे हैं। अथवा विश्वकवि शेक्सपियर के
शब्दों में

"Judgment then has fled to brutish
boasts and man have lost their reason"

आश्चर्य ? क्या तू कर पशुओं के पास चला
गया है और क्या मनुष्य बुद्धिहीन हो गये हैं।
प्राचीणों का यह उक्त भी कुछ कुछ चरित्रार्थ होती
है, "बोथे बीज बधूर के आम कहाँ से खायें।"

ससार व्यापी इन सब आक्रन्दनकारी आम्हा-
लनों की गति विधि परखने वाले सूक्ष्म विवेचक इस
प्रलयकारी निकट भविष्य के वाम्बस्त्र चित्र का विचार
करके अपने अपने सामर्थ्यानुसार उपाय, उपाचार
बताते रहते हैं। हमारे देश के अग्रणी नेतागण भी
सतर्कता के साथ अब ग्रामसुधार, ग्रामसंगठन,
किसान, मजदूर सुधार, हरिजन उद्धार आदि आधि-
यांत्रिकताओं का यथाशक्ति प्रचालित कर भविष्य में
होने वाली विभीषण महामारी से त्राणपाने के लिये
सजग कर रहे हैं। उधर ब्यालु सरकार भी बड़ी
तत्परता के साथ ग्राम सुधार, हरिजन सुधार, दूध
प्रचार, शिक्षा प्रसार, कृषि उन्नति, स्त्री शिक्षा विस्तार,
बेकारी संहार, सक्काम रोग नाश, स्वराज्य संस्थापन
आदि आदि कार्यों के द्वारा मावी महाव्याधि के लिये
एक प्रकार का धोमा कर रही है। कौन नहीं चाहता
कि यह सब प्रयत्न सफल हों और सब देश समृद्धि-
शाला बन कर फूल फल किन्तु विधाता की निश्चित
मर्यादाओं का उल्लंघन कोई शक्ति नहीं कर
सकता है।

“स्व ता विश्वा भुवनानि वेष्ट्य स चिन्तुस्वज्जनों
मार्था बिम्बाय”

यह आथर्वण्य श्रुति तो हमका आदर्श देता है
कि, “हे वरुण आप समस्त भुवनों को जानते हैं,
ऐसा कोई भी मायावी (Diplomate) कूटनतिज्ञ
जन नहीं है जो आपसे न डरता हो।” वारुण्यपाशो
से त्राण पाने का उपाय उनमें अनेक आगम पूर्ण
आयोजन अनुष्ठान के साथ फँस जाना नहीं है।

अथवाऋषि से वरुण ने पूछा—

“केन तु त्वमर्थान् काठ्येन केन जातेनार्स जात-
वेदाः ?”

हे अथर्वन् तुम किस काठ्य से और स्वभाव से
जातवेद (सर्ववित्) हुये हो ? इसका उत्तर अथर्वा-
ऋषि कितने सुन्दर शब्दों में देते हैं।

“सत्यमहं गभीरः काठ्येन सस्य जातेनास्मि जात-
वेदाः। न मे दासो नार्थो महिस्वा प्रतंभीमाय बहहं
वरिष्ये” (अथ० ५-११-२, ३)

सचमुच मैं काठ्य से गम्भीर (ज्ञान) युक्त हूँ सत्य
ही मैं स्वभाव से ही जातवेद (सर्ववित्) हूँ, अपने
महिमा से कोई दास या आर्य मेरे धारण। किये हुये
व्रत (Law) का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अन्यत्र
अथर्वण्य श्रुति इस काठ्य के विषय में कहती है कि
“परश्वेदस्य काठ्यं न ममार न जायत”। [देव के
काठ्य को देखो न यह मरता है और न जायें होता
है] देव के इस काम को ही वेद और कर्म कभी
बिखर कहा जाता है। “कविर्मनीषो” इस याजुषी
श्रुति में विश्वम्भर का एक नाम “कवि” भी है।

अतएव विश्वव्यापी सत्-रज-तमसवा वरुणपारा
से मुक्ति प्राप्त करने के लिये बनवास, अरण्याभ्रम तप
साधना पूर्वक आर्य संस्कृति के स्वरूप को मलोभाति
प्रकृति रूपा पृथ्वी (कामधेनु गौ) के सहवास से
यथावित रीति से जानने से ही परित्राण होना शक्य
है, ऐसा तपोवत ऋषिवरो का अनुभवपूर्ण अनुशासन
है। महाकाव्य अरबबाप के शब्दों में,

“भवन्तिहायेदाः पादा पुरुषस्य विपर्यय।

पृथिव्या धर्मवायादा दुर्लभास्तु न सन्ति वा ॥”

मनुष्य के मरने पर अनेक दायद (वारिस)
वाले हांते हे किन्तु पृथ्वी पर धर्म के दायद (वारिस)
वा तो दुर्लभ हैं वा हांते ही नहीं हैं। इस तथ्य
कथनानुसार इस समय ससार की संस्कृतियों को
दायाद भी अस्थिर संस्था में दिखाई पड़ेंगे।
सांस्कृतिक संघर्ष ही निकट भविष्य में एक ऐसा क्षेत्र
होगा कि जिसमें अवतरित हाकर विभिन्न संस्कृतियों
के प्रतिपादक अपनी अपनी संस्कृतियों की महिमा
प्रदर्शित कर उसको सर्व श्रेष्ठ स्थान प्रदान कराने में
पूर्ण शक्ति का उपयोग करेंगे। इस प्रकार के आन्दो-
लनों में से वर्तमान समय का हर हिटलर प्रतिपादित
आर्यन् संस्कृति (Aryan culture) और यहूदी
संस्कृति (Semitic Culture) का संघर्ष है।
जर्मनी में आर्य संस्कृति की संस्थापना और यहूदी
संस्कृति का विनाश कार्य बढ़े वेग से चल रहा है।
किन्तु बहुत कुछ अनुसन्धान करने पर भी वैविक
आर्थो का संस्कृति का शुद्ध स्वरूप वर्तमान जर्मन

विद्वानों का कदाचित् उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कार्य की सफलता के साथ पूर्ति वह भारतीय आर्य कर सकते हैं कि जो प्राचीन वैदिक ऋषियों के अरण्य आश्रम जीवन का साक्षात् अनुष्ठान करके कुछ काल योगिक साधना में व्यतीत कर चुके हों। क्योंकि साम्प्रतिक विद्वानों के संकीर्ण विपॉलिका मार्ग से वो व्यापक आर्य संस्कृति का शुद्ध स्वरूप वर्णन हो नहीं सकता है। अतः क्रान्तवर्शी ऋषि के शुद्ध मार्ग का अनुगमन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक प्रकार से यह सुझावसर है कि जब सांस्कृतिक विजयाभिलाषी संसार के कल्याणार्थ आर्य-संस्कृति का साम्राज्य स्थापित करने के लिये दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान पूर्वक दीक्षा लेकर सर्व प्रथम "बनी" बनकर उभर तब साधनारत हो। इसके परिणाम में अभिलक्षित सिद्धि अवश्यम्भावी हो सकती है।

किन्तु तस्माद्भनमुपानीत् का अर्थ कदापि वह न समर्थ कि बन्ना बनों को काट कर वहाँ भी नगर सट्टा कोठिया बना लेंगे और नगर की समस्त भोग

विलास सामग्री लेकर बिरोचनवाजी (Hedonism) का अनुष्ठान करने लगेंगे। यह है महतीविनष्टि का सीधा मार्ग। और न कपड़े रंग कर कोरी बाबाजी से कोई प्रबोजन सिद्ध होगा। यह तो 'वन च लिङ्गं च हि भीरु चन्दमू' मात्र होगा। वस्तुतः ऐसे वृथाकषण पुरुषाकरों के सम्पर्क से तो अन्वय पावन वन भी मलिन हो जायगा। वह नप. पूत त्यागी मनीषियों के लिये आसकाम बनकर 'उरुव्यातिरवक्रधुरार्य', 'वैश्वानरव्यातिरिद्वार्य', 'अपावृण्यव्यातिरार्य' 'अह भूमिबद्धमार्य', 'उरु व्योतिर्जनयन्मार्य' इत्यादि श्रुति प्रतिपादित आर्य (ईश्वर पुत्रः) नाम के सत्यार्थ में अधिकारा होना है। अपने वनवास जीवन से वन वन कर्म में समस्त अस्थायपूर्ण वृत्ति पर विजय प्राप्त करते हुए ऋजुता का अनुष्ठान करने वाले आर्यप्राण समन्वित पुरुष ही ऐसे वन सकते हैं कि जिनके विषय में '०वं सर्वाणि भूतानि नृवाच्छन्ति' यह औपनिषदिक वाक्य कहा जा सके और तब ही 'तत्रमेव देवा नपनश्मन्तु' चरितार्थ होगा। इतिविक् ॥

बा० परमेश्वरीसहाय जी बी० ए०, एल एल०, बी० द्वारा संप्रदात

आर्यसमाजों के उत्सवों, नगर कीर्तनों, साप्ताहिक सत्सङ्गों के अतिरिक्त वैयक्तिक और पारिवारिक नित्य और नैमित्तिक कर्म के लिये अत्यन्त सस्ती और उपयोगी पुस्तक

आर्य भजन कीर्तन

आर्य समाजों, आर्य गृहों व अनेक आर्य के पास अवश्य रहने योग्य बढिया ऐन्टिक कागज पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३२ पृष्ठों की पुस्तक का मुख्य केवल ॥१॥, २२ प्रति का ॥२॥ और १०० का ॥३॥ २० है। एक पुस्तक के लिये १- और दो के लिये २-॥ के टिकट पेशगी भेजे। २ पुस्तकों से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा। २५ व अधिक भेजने वाले अपने रखे स्तेखन का नाम अवश्य लिखें।

मिलाने का पता—दुर्गाप्रसाद आर्य, कान्ति प्रेस, माईथान-भागरा।

दान

(ले०—श्री बा० पूर्णचन्द्रजी बी० ए० एल्ल-एल्ल० बी० एडवोकेट)

मे यह बड़ा सकोच था कि, मैं इस विषय पर कुछ लिखूँ कि नहीं ! दान पर बड़ी लिखने के अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान किया हो । मैं—तो एक निर्धन-साधारण-गृहस्थी हूँ । दान करने के योग्य होने का सोभाग्य अभी नहीं हुआ है । परन्तु जैसे आराम कुर्सी पर पड़े-पड़े राष्ट्र-निर्माण का चित्र खींचा जाता है, वैसे ही दान के सम्बन्ध में कुछ विचार पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता हूँ । दान और देना दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । साधारणतया—धन देने के सम्बन्ध में दान शब्द का उपयोग होता है, और वह भी जब एक उच्च आदर्श को लेकर दान दिया जावे । जिसमें स्वायं की मात्रा कम हो और परोपकार अधिक हो । वैसे तो जैसे निष्काम कर्म भ्रम-मूलक हैं, वैसे ही निष्काम दान भी, कामना के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता । हाँ, यह हो सकता है कि कामनायें अर्द्धा और बुरी दोनों होती हैं । अच्छी कामना से अच्छा काम, और बुरी कामना से बुरा काम । जीवन के चार उद्देश्य हैं, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । जब काम उद्देश्यों के अन्तर्गत है, तो निष्काम से अभिप्राय शुभ कामना वाले कर्मों से है । इसलिए दान भी निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति हो, चाहे इस लोक की उन्नति हो । दान के सम्बन्ध में पात्र और कुपात्र का प्रश्न सदैव उत्पन्न होता है दान के विषय पर विचार करते हुये, सदैव इस बात पर बल दिया जाता है कि दान सुपात्र ही को देना चाहिये । कुपात्र को दान देने से देश और जाति की बड़ी हानि होती है, आज हिन्दुओं में दान ने रूढ़ि का रूप धारण कर लिया है, और साधारणता हिन्दू लोग पारिवारिक अथवा जातीय परम्परा के अनुसार दान करते रहते हैं, जिसका यह परिणाम हुआ है कि करोड़ों सुकृत-श्रम आलसी और प्रमादी भारतवर्ष में मौजूद हैं, किसी भजनीक ने ठीक भी कहा है:—

एक चौथाई आदमी भीख मांग कर खाते हैं । और सुकृत खोंरों ने अपने नाम केमे सुन्दर रखे हैं । ब्रह्मचारी, त्यागी, जोगी (योगी) उदासी, साधू, संन्यासी, यह सब त्यागी सुकृत शब्द हैं । आज महान भोगियों के लिए लागू हैं । “नाम बड़े और दर्शन छोटे ।” आज तीर्थ स्थानों और ठाकुर जी के मंदिरों में चौबीस घंटे रहने वाले जिनको निर्वाह के लिये बिना परिश्रम के दान मिल जाता है, मौज उड़ाते हैं । जैसे धाने के समीप रहने वालों को धानेदार से भय नहीं लगता, क्यों कि उनको उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, वैसे ही हाल ठाकुर जी के पुजारियों का है । पत्थर के ठाकुर जी से डर किसका । यह कुछ शब्द तो हम दान लेने वालों के सम्बन्ध में कहेंगे, परन्तु आज हम एक नवीन बात भी पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिये कि दानी दान देने का पात्र है कि नहीं । दान में तन, मन, धन तीनों दिए जाते हैं । कभी एक अर्थात् केवल धन कहीं केवल तन, और कहीं केवल मन और कहीं तीनों । बहुतेरे ऐसे दानी हैं जो दान देने के पात्र नहीं, और जिन्होंने दान देने की श्रुति की और दान लेने वालों का नाश कर दिया, तन के सम्बन्ध में तो बात सहज ही समझ में आ सकती है, यदि किसीका तन अर्थात् शरीर, सुखलौ या अन्य सबे हुए रोग से ग्रसित हो और वह किसी सभा में जा बैठे, तो सारी सभा को सदा देता है परन्तु मन और धन की बात जरा बारीक, आज बड़े-बड़े संन्यासी और उपदेशक विलाप करते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में लाखों रुपया दान में आता है और व्यय होता है, परन्तु सफलता नहीं होती । यदि रिजत में आई हुई व छल कपट से कमाई हुई धन की मात्रा धन्यवाद पूर्वक स्वीकार की जायगी तो और क्या परिणाम होगा । क्या गंदे पानी से सोंच कर मीठे पल की आशा हो सकती है, तीर्थ स्थान और मंदिरों में बड़े-बड़े व्यापारी साल भर बेईमानी से धन कमाते हैं और उसका एक भाग मन्त्रियों में दान दे देते हैं । पुजारी व मठवारी उसका उपयोग

करते हैं और समय बेईमानी और दुराचार की सुझती है। इसी प्रकार परन्तु लघुमात्र में आर्य सामाजिक संस्थाओं की दशा है। नहीं तो कभी-कभी गुरुकुल में पढ़कर, गुरुकुल के ही विरोध करने वाले निकलते हैं, आर्यसमाज में दान देने वाले बहुधा हैं—बकील, इञ्जीनियर, डाक्टर, और व्यापारी, यह सब ईश्वर को साक्षी करके अन्तरात्मा में विचार करें कि धन कैसे कमाते हैं—तब फिर बात सड़ज में समझ में आजावेगी। भूदानियों को निरुप्राह नह। करना चाहता केवल विचार के लिये एक प्रश्न किया है, धन से भी अधिक भारीक प्रश्न मन के दान वा हैं। हम मन का दान दान प्रकार से कर सकते हैं, एक आन्तरिक शिव सङ्कल्प से दूसरे सम्मति से। हृदय के अन्दर का हाल तो ईश्वर ही जान सकता है, या परमयोगी ही पहचान सकता है, बहुधा ऐसा हुआ है कि दान तीन घण्टे सङ्ग्रह में बैठ कर, उपदेश सुना, और मन के अन्दर बैठे बैठे अपने के नाश की स्कीम पर विचार फाने पर, उपदेश से तन्त्रि जी लाभ नह। दुआ बल्कि यदि चार छ आधमी ऐसे ही कुटिल स्वभाव के बैठे हों तो समस्त वानावरण दुपित हो जाता है, यह बहुधा सुना जाता है कि आर्यसमाज के सामाजिक अधिवेशन में भक्तिरस प्रधान नह। रहता। विद्यार्थियों का-मा क्रुध या चौधरियों की-नी चौपाल रहती है। कम से कम छ वार, शान्ति शान्ति शान्ति का पाठ किया जाता है, और उनकी ही अशान्ति बढ़ती है। भेन जहा तक विचार किया है यह हमारी आन्तरिक कुटिलता का परिणाम है। हम और की तरह गोबर सुह में लेकर बाग में जाते है, और पुष्पा में सौरभ न होने की शिकायत करने है, आहो फार्म की हाथ पर पट्टी बंधी दुई है और गिकायत करने हैं कि न जाने बदव नहों से आरही है उपदेशक कहते है मन लगा कर सुनो, जितना ही मन लगता इतनी ही अविवेचना अथवा कुटिलता की मात्रा बढ़ जाती है, मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे मन के दान ये यदि मन अपवित्र है तो बड़ी हानि होती है, सम्मति की बात आन्तरिक सङ्कल्प से अति सुलभ है, आज सब काम “सम्मति” पर चलते हैं, रायमाहब और रायबहादुरों का जमाना है, ‘माननीय मुन्शी कसत राय’ का बोल वाला है, यदि हमें कोई राय देने के अधिकार से वंचित करता है, तो हम बड़ा

कोलाहल करते हैं परन्तु यह नहीं सोचते कि हम सम्मति देने योग्य हैं भी कि नहीं, आज राजनीति में प्रजातन्त्र के बड़े परीक्षण हो रहे हैं, बहुत मे देशों में सम्मति देने की योग्यता शिका अथवा एक विशेष प्रकार की धन की मात्रा पर आश्रित है, परन्तु ऐसे भी देश है, जहाँ कोई बाधा नह। है। १८ वर्ष से उपर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को सम्मति देने का अधिकार है। परन्तु किसी भी राष्ट्र का प्रबन्ध सुख और शान्ति से नह। हो रहा है। जितनी अधिक संख्या सम्मति देने वालों की है, उतना ही अन्त व्यस्त प्रबन्ध होता है। एक समय था कि जब आयुर्वेद शास्त्र की शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, उस समय प्रत्येक मनुष्य वैद्य था, और इसलिए ‘नीम हराम धनने जान’ वाली बात प्रसिद्ध होगयी। आज चिकित्सा जगत् में विगंधों का पुग है, यही हाल जीवन का अन्य विभागों का है। परन्तु राष्ट्र के निर्माण में जहा मय में बाधा योग्यता ही आवश्यकता है, प्रत्येक आधिपति अन्तर्गत का साहस करता है। अति दयानन्द अधिपति है वह भविष्य का वर्तमान में भिन्नकर विचार कर सकते थे, उन्होंने लिखा है कि उस विद्वानों की राय (सम्मति) माननी गीह, परन्तु १०० मन्यों का नह। परन्तु आर्यसमाज में प्रबन्ध की प्रचलित प्रथा इसके प्रति-कुल है, कोई विषय हो, विमर्श में मन समझा और न मेरे बाप ने परन्तु सम्मति प्रत्यक्ष या और कोई नह। मानेगा तो उसमें रुठ हो जाऊगा। सम्मति का दान सब से साधारण दान है, न इसमें कोई गन्तका है, और न इसमें कोई त्याग, बैठ बैठ फिर हिजा दिया या हाथ उड़ा दिया, नारी सस्था या समाज के प्रबन्धों को लोट पोट कर दिया। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो सम्मति सब से अधिक मूल्यवान् वस्तु है। और इसका दान बहुत साध कर गरी क्रियायत शारी से करना चाहिये। अधिपति की व्यवस्था क्रियात्मक रूप से प्रचलित होना बहुत कठिन प्रतीत होती है। क्योंकि दय विद्वान् कौन है यह निश्चित नह। हो सकता। यदि १०० मूर्खों की सम्मति ली जायगी तो वह अपने भाई बन्धुओं को ही विद्वान् निर्वाचित करेगे। यह दान तो केवल आर्यों की सद्भावना पर ही छोड़ी जा सकती है। हम इस बात का अभ्यास करें कि सम्मति देने के लिए उतावले न हो, पहले अपनी योग्यता पर विचार करें, और फिर

शिक्षा-सिद्धान्तों का आदि-स्रोत वेद

(ले०—प्रो० किशोरीलाल जी गुप्त एम० ए० साहित्यवाचस्पति)

वर्तमान युग साइंस का युग कहा जाता है। स्वाना साइंस के ढंग से; पीना साइंस के नियमानुसार; उठना बैठना साइंस की रीति से; और सोना जागना भी ठीक उसी प्रकार जिसमें साइंस के नियमों का उल्लंघन न हो। यदि बाजार की ओर निकल जाइये तो आप देखेंगे कि कपड़ों का काटकट्टा साइन्टिफिक; खेल के गैद-बल्ले साइन्टिफिक, कहीं तक गिनारों डाढ़ी मूँछों की हजामत तक साइन्टिफिक मिलेंगे। जहाँ परे पर सभी मामल साइन्टिफिक हो वहाँ शिक्षा जैसा आवश्यक विषय साइंस की जर्जरी से बिना जकड़े रह जाय, यह क्यों कर सम्भव हो सकता था ? अच्छा ता देखें वर्तमान शिक्षा-कला में साइंस

सम्मति हैं, यदि इस प्रकार सम्मति के दान में उचित सङ्कोच किया जायगा तो संभव है कि परिणाम अच्छा निकले और अधि का उद्देश्य पूरा हो। फ्रेड्रिक विल्होल्फर वोल्टेयर (voltaire) ने प्रजान्त्र से एक राजा के राज को इसलिये उत्तम समझा कि जहाँ एक राजा होगा वहाँ केवल एक ही को शिक्षित बनाने की चिन्ता होगी, प्रजातंत्र में लाखों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। और यह असंभव है। Emerson ने अपनी पुस्तक Representative men के सफे २१ पर लिखा है कि यह अनुमान लगाया गया है, इस संसार में प्रत्येक मिनट में २०० मूर्खों की संख्या में वृद्धि होती है, जो प्रजातंत्र के लिए एक कठिन समस्या है। अमेरिका के एक लेखक "Will Durant ने एक विज्ञान की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है The mausions of Philosophy है, इस पुस्तक में यह विचार किया गया है क्या प्रजातंत्र के परीक्षण सफल हैं ? यह इस परिणाम पर

ने क्या नवीनता उत्पन्न की है और वेद में कहीं तक उसका प्रतिपादन मिलता है—

सबसे आवश्यक बात, जिसका अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, छात्रों में पाठ्य विषय के प्रति उत्सुकता, कौतुहल, जिज्ञासा उत्पन्न करना है। यदि यह जानने की इच्छा ही जाग्रत न की गयी, तो शिक्षक का सारा प्रयत्न व्यर्थ जायगा। आप पढ़ाते रहिये, लड़का अपने गैद-बल्ले और क्रिकेट का स्वप्न देखता रहेगा, और घटा बजते ही पल्ला भाड़ अपना मार्ग लेगा। यदि प्रश्न किया, तो एक अक्षर बताकर न देगा। कारण ? वही जब अध्यापक मशहूर अपने अमृत वर्षा कर रहे थे, विद्यार्थी के मस्तक के कपाट बन्द थे। अतः इन मानसी-कपटों का खुलवाना शिक्षक का सर्व प्रथम

पहुँच है कि सुखों की संख्या अधिक होने के कारण प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने यह लिखा है कि यदि राष्ट्र के प्रबन्ध को सुखों की हानि से बचाना है अर्थात् यदि फूल प्रूफ fool Proof Democracy स्थापित करनी है तो केवल उन्मेषद्वार बंद होने चाहिये जिन्होंने जीवन पर्यन्त राजनीति का विशेष अध्ययन किया हो। इसी बात का परीक्षण आर्यसमाज में भी होना चाहिये। हम से सुखों को त्यागी और विद्वानों के हाथ में प्रबन्ध की बागडोर छोड़ देनी चाहिये। चाहे हमें कोई दानी न करे। रूपण ही करे, सुख की बात यदि उस तक ही रक जाय अच्छी है। मैं आर्यसमाज के संचालकों से निवेदन करूँगा कि जब वह दान के लिए उत्साहित करें तो दान देने वाले और लेने वाले दोनों को पात्र होने का उपदेश करें। आरंभ में कठिनाई तो होगी परन्तु परिणाम अवश्य अच्छा होगा।

बच्चे बात चीत करना बहुत पसन्द करते हैं। आप उन से प्रश्न कीजिये, वे उत्तर देंगे; वे प्रश्न करे आप उत्तर दें। बातों बातों में गहन विषय हृदयकृत किया जा सकता है। यदि बच्चे ने पूछा “अम्मा बन्दा कौन?” मूर्खा मा ने कह दिया “तेरा मामा” बच्चे ने कहा “इसमें कौन बैठी है?” पगली ने कह दिया “तेरी नानी”। फिर प्रश्न हुआ “वह क्या कर रही है?” “उत्तर मिला बैठी खर्वा कात रही है” बच्चा चुप अवश्य हो गया, किन्तु पाठ मूर्खता का पद।

यजुर्वेद का तेईसवाँ अध्याय शिक्षा कला का प्रामोक्षक आदर्श हमारे सामने उपस्थित करता है। अध्यापक कोई विषय ऐसा न छेड़े जिससे विद्यार्थी सुनना पसन्द न करे। बड़ी कठिन समस्या है! कैसे जाना जाय कि क्या पसन्द करेगे और क्या ना पसन्द होगा? बच्चे बड़े बानुन होते हैं। गुराल अध्यापक उनके इस स्वभाव से बड़ा लाभ उठा सकता है। बस कक्षा में पहुँचते ही बातें करना प्रारम्भ कर दीजिये और अपने पाठ्य विषय को इस ढंग से छेड़िये कि विद्यार्थियों की अभिरुचि आपकी ओर आकर्षित हो उठे। आकर्षित होने का प्रमाण यह है कि वह स्वयं आपसे प्रश्न करने लगे बस समझ लीजिये कि उनके अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब जो कुछ आपके भी श्रुत से उच्चरित होगा बड़े ध्यान पूर्वक सुना जायगा।

आइये वैदिक काल की पाठ प्रणाली का छोटा सा नमूना इस मंत्र द्वारा देखने का प्रयत्न करें।

को अस्य वेद भुवनस्य नाभिः को यावा
पृथिवी अन्तरिक्षम्। काः सूर्यस्य वेद दृष्टो धो
जनित्रं को वेद चन्द्रमसं यतोऽजाः। (यजु० भा० २३
मंत्र ५६)

अध्यापक अपने शिष्यों को यजन शील बनाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वे

(१) ‘संगति करण का तत्त्व समझे मिलजुल कर एक तन और एक मन हो कार्य करने के लोभो से परिचय प्राप्त करें।

(२) वे ‘देव-पूजा’ का वास्तविक मम समझें ईंट मिट्टी और कंकड़ पथरो के सामने माथा न टेकते हुए विद्वानों और विद्वानवत्ताओं का समुचित आदर और सम्मान करना सीखें।

(३) ‘दान और त्याग’ के अनन्त लाभों से जानकारी प्राप्त करें। देश काल और पात्र को भली-भाँति सोच-विचार कर परमात्मा से प्राप्त धन को उचित रीति से लोकप्रकारार्थ व्यय करने का स्वभाव डालें।

अध्यापक ने पहले बार्तालाप से ही अपना विषय प्रारम्भ किया है वह मन्त्र के दो शब्द “को वेद?” (कौन जानता है?) बतला रहे हैं। किन्तु इनमें मात्र से काम न चलेगा। अभी शिक्षा-कला का पहला बात का ही प्रयोग हुआ है। अन्य सिद्धान्त भी ता प्रयोग में आने चाहिये?

आधुनिक शिक्षा-कला का दूसरा माकं का सिद्धान्त यह है कि जो बात आर्वादिता हो, दूरस्थ हो, किष्ट हो, सूक्ष्म और दुर्लभ हो, तो उसके अनुमान ऐसी बातों की सहायता से कराया जाय जो जानी हुई हो, समीप की हो, सरल हो, स्थूल हो, और वही आसानी से समझ में आजाय। उदाहरण के लिये नालाय दिखाकर भाला का अनुमान कराया जा सकता है, नाली नाला से नदियों का, ऊँचे टीलों द्वारा पहाड़ों का, चिल्ली से शेर का, कुत्ते से भेड़िये का, और इसी प्रकार अन्य अविविध वस्तुओं का ज्ञान विविध वस्तुओं द्वारा कराया जा सकता है।

समझानी है सिर्फ एक बात। और वह यह कि यह संसार केवल यज्ञ के सहारे स्थिर है। यदि यह यज्ञ होना बन्द हो जाय तो विश्व में हाहाकार मच जाय, लोग एक दूसरे को पशुओं की भाँति खाने को दीड़ने लगे, एक मिनट को भी चैन मिलना दुर्लभ हो जाय, विषय गहन अवश्य है; किन्तु समझना है; और समझना है उन बातों की सहायता से जो दिन प्रति-दिन देखने में आती है। इन्हीं विविध वस्तुओं के साहाय्य से—

(१) संगति करना ।

(२) देव पूजा ।

(३) दान-महिमा ।

समझानी है । संगति करण का आदर्श मन्त्र में थावा, पृथिवी, अन्तरिक्ष, सूर्य और चन्द्रमस उपस्थित कर रहे हैं । विद्यार्थी, बाहे बह छोटे से छोटा क्यों न हो माता पिता को अवश्य जानता है । पृथिवी माता है, और थावा (यौः) पिता । अकेली पृथ्वी माता सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती । जब यौ पिता जल का सेचन करते हैं तभी नाना प्रकार के यङ्गु उपजते हैं । माता पृथ्वी और था पिता धीरे धीरे उनका लालन पालन करके उन्हें हमारे प्रयोग के योग्य बनाते हैं । मेघ मंडल अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं । गामाज चन्द्रमस् अपनी सुधा जड़ीबूटियों को प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हमारे रोगों की निवृत्ति होती है । चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्य से लेता है; अतः वह भी सूर्य का पुत्र हुआ, और हुआ रिश्ते में हमारा भाई । सूर्य का जनित्र (पिता) अर्थात् सृष्टि का बुद्धावाधा भा जामोरा नहीं बैठता । कुटुम्ब या कुटुम्ब यज्ञ कर्म में पिता पड़ा है और विश्व का उपकार कर रहा है ।

आर्य बालक अपने हवन-यज्ञ से भली भाँति परिचित है । आर्यापक इसका महत्व भी अपने विद्यार्थियों के हृदयङ्गम कगना चाहता है । सूर्य के ताप से पृथ्वी के जल का भाप बन कर ऊँचा उठता, और फिर मेघ रूप से अन्तरिक्ष द्वारा पुनः उसका पृथ्वी पर बरसना वह समझ चुका है । इसी भाँति वह इस यज्ञ द्वारा भी वृष्टि का होना बातों बातों में समझ देता है, जिससे अनावृष्टि काल में वृहद्दयज्ञ की आयोजना करके वृष्टि करागली जा सके ।

दान और त्याग इस दैवी कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं मनमाना करता है । पृथ्वी माता ने अपना जल रूप सर्वस्व अपने पति यौ को समर्पण किया, वह मेघ बना, और यौ पिता ने अपनी कमाई की एक एक बुँद विश्व के हितार्थ वर्षा रूप से पृथ्वी पर बरसादी । यही चक्र चलता रहता है ।

जिधर देखो उधर त्याग ! फिर भी हानि और टोटे का नाम नहीं । सब हरे भरे और प्रसन्न ।

रह गई देव पूजा—पूजा का अर्थ है सत्कार, सक्रिया, परिशोधन । जितने देव हैं सब के सब इसी परिशोधन कार्य में संलग्न हैं । पृथ्वी गंदे खाद को खाकर हरी भरी और ताजा सब्जी और पौष्टिक शुद्ध अन्न के रूप में हमें प्रदान करती है । जल द्वारा मल की शुद्धि एक साधारण सी बात है । पवन गन्धों को ऊपर उठा कर हमसे दूर करता ही है । अग्निदेव गंदी से गंदी वस्तु को क्षण मात्र में जला कर भस्म कर देते हैं । सूर्यदेव भी अपनी ताप से वही कार्य करते हैं जो अग्निदेव । चन्द्रमा तो अपनी सुधा से सबके अन्दर संजीवनी शक्ति प्रदान करते ही हैं । अध्यापक इस उदाहरण द्वारा अपने विद्यार्थियों को सहज ही में त्रादित वस्तुओं द्वारा उसके भावी कर्त्तव्य का स्मरण करा रहा है कि बच्चे ! जब परमात्मा तुम्हें यह देव-पद प्राप्त कराये, तुम पद लिख कर विद्वान् बनो, तो तुम्हें भी यही परिशोधन क्रिया करनी पड़ेगी । एवज से तुम्हारा सत्कार भी समार में होगा इसमें मन्देह नहीं । ध्यान द्वारा इन देवताओं की शुद्धि का सम भी साथ ही साथ समझा दिया जाता है ।

इसा अध्याय के इकसठवे मंत्र में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न किया जाना दिखाया गया है । कैसे सुन्दर प्रश्न है ! जब बालक उत्तर देने में असमर्थ हो तो गुरुवर्य से ही प्रश्न किया जायेगा । भगवन् ! हमतो यह सब बातें नहीं जानते । फिर आपही बताते की कृपा करे । अच्छा तो बतलाइये ।

पृच्छामित्वा परमन्त पृथिव्याः, पृच्छामियत्र भुवनस्य नाभिः । पृच्छामित्वा वृष्णो अरवस्य रेतः, पृच्छामि वायः परमं व्योम ॥ यजु० अ० २३ मंत्र ६१

पहले मन्त्र में वार्तालाप अध्यापक ने छोड़ा था । फल यह हुआ कि विद्यार्थियों ने उसुकता बढ़ी और जिज्ञासा उत्पन्न हुई । अब वे स्वयं प्रश्न करते हैं—

(१) बताइये भगवन् इस ठोस गोलाकार पृथ्वी का अन्त कहाँ है ?

(२) और यह जो चर और अचर भुवन सृष्टि दिखाई देती है इसकी नाभि (केन्द्र स्थान) कहाँ है ?

(३) इस वर्षणशील अश्व (सूर्य) का रेतः (पुत्र) कौन है ?

(४) वाचः (वेद वाणी) का परम व्योम (उद्गम स्थान) क्या है ?

आगे चलकर बासठवाँ मन्त्र क्या है मानो गुरु-वर्ष्य का सांकेतिक उत्तर है—

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः, अयं यज्ञो भुवनस्थनाभिः । अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो, ब्रह्माणवाचः परमं व्योम ॥ यजु० अ० २३, मन्त्र ६२

प्रश्न विद्यार्थियों के थे । उन्हें उत्तर जानने की उत्सुकता है । ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता । गुरुवर्ष्य उपदेश करते हैं—

इस ठोस गोल पृथ्वी का एक निश्चित अन्त नहीं नियत हो सकता । प्रत्येक स्थान उसका अन्त बन सकता है । (इयं वेदिः) तुम्हारी यह यज्ञ वेदिका ही (पृथिव्याः अन्तः) इस पृथ्वी का अन्त है । (अयं यज्ञः) यह यज्ञ ही (भुवनस्थनाभिः) सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का वैसे ही मुख्य कारण है जैसे बच्चे की नाभि का नाल जिसके द्वारा गर्भावस्था में उसका पालन पोषण होता है । (अयं सोमा) यह चन्द्रमा (वृष्णो अश्वस्य) जल वर्पान वाले सूर्य का (रेतः) वीर्य अर्थात् पुत्र है । (ब्रह्माण्वयं) इस दैवी यज्ञ के संचालक ब्रह्मदेव ही (वाचः परमं व्योम) वेद विज्ञान के जन्मदाता है । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के अन्दर वह दैवी यज्ञ हो रहा है वैसा ही तुम भी अभ्यास करो ।

लेख बहुत बढ़ गया । केवल एक मन्त्र अर्थ से लेकर शिक्षा कला का एक और उत्कृष्ट सिद्धान्त दिखाया जायगा ।

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।

वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मथिश्रुतम् ॥

(अ० १-१-२)

शिक्षक को अपने विषय का पूर्णज्ञान होना चाहिये । जो स्वयं किसी वस्तु को ठीक नहीं समझा, वह दूसरो को क्या खाक समझागा ?

अध्यापक प्रसन्न मन में, शिष्यों की कल्याण-कामना से, किमीकी और क्रोध अथवा द्वेष भाव न रखकर, कक्षा में प्रवेश करे । मुहूर्तमी सूरत बनाकर तो हरगिज्ञ न जाय ।

पढ़ाने का दङ्ग ऐसा हो जिससे विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मनोविनोद भी हो जाय ।

पढ़ाना प्रभावोत्पादक भी इतना हो कि जो सुना जाय पत्थर की लकीर हो जाय । कुटुम्बी की हवा की भाँति रात को भरी और प्रातः काल निकल गयी, ऐसी दशा न हो । ज्ञान स्थायी हो ।

मन्त्र में यही आदर्श उपस्थित किया गया है । विद्यार्थी की मनोवृत्ति का नक्शा खींच दिया है—

(वाचस्पते) हे वाणी के स्वामी, जिसमें अपने विषय में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और हे (वसोष्पते) ज्ञान-विज्ञान-रूपी-खजाने के अधिपति ! (देवेन मनसासह) प्रसन्न, आल्हादयुक्त, दिव्य मन लेकर (पुनरेहि) बार बार आपका शुभागमन हुआ करे । (निरमय) इस प्रकार पढ़ाइये जिससे आपका अध्यापन रमणीय जान पड़े । चित्त विनोद की सामग्री हो । (मथिश्रुतम्) जो कुछ मैं सुनूँ (मय्येवास्तु) मुझ में हो रहे रात का रत प्रातः सफाचट न हो जाय ।

वेद ऐसे अनेकों उदाहरण उपस्थित करता है जो शिक्षा कला के नवीनतम सिद्धान्तों से भी दो कदम आगे बढ़ जाते हैं ।

ऋषि दयानन्द का धर्म

(जे०—श्री प्रो० महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री, एम० ए०, एम० आ० एल०)

ज ससार में धर्म-सन्धिओं की कमी नहीं । क्या पूर्व और क्या परिचय सभी देशों में भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियों के हज़ारों और लाखों की सख्या में देवालय बंधवा पूजा करने के स्थान बने हुये हैं । पारंपार्य देशों में हज़ार पर से किसी नगर को

देखने पर उसका सबसे ऊँचा दीखने वाला भवन प्रायः गिरजाघर होता है और यदि वह नगर मुसलमानों का हुआ तो मस्जिद की मीनार सब से पहिले दीखेगी । अपने देश में भी जब रेल किसी नगर के पास पहुँचने लगती है तो उसके मन्दिरों या मस्जिदों की चाटिया सबसे पहिले दीखती हैं । यही नहीं कि मनुष्य जाति का धर्म के लिये प्रेम या जोश इन ऊँचे ऊँचे और विशाल भवनों के बनवाने में ही समाप्त होगया हो, वह और आगे बढ़ता है और लाखों और करोड़ों की सख्या में नर नारी प्रतिदिन कहीं-कहीं दिन में कई बार धर्म के नाम पर इन स्थानों पर जाते हैं । केवल यही नहीं कि वे इन स्थानों पर जाकर ही समुद्र हो जाते हों, अपने अपने विरवास के अनुसार वे नाना व्रत और उपवास करते हैं, तीर्थ-यात्रा में धन और समय का व्यय करते हैं और आवश्यकता होने पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये उद्यत रहते हैं । सारांश यह है कि मनुष्य जाति के अन्दर धर्म के लिये नैसर्गिक प्रेम है और उसके लिये उसने बहुत कुछ किया है एवं करने के लिये तैयार रहती है । परन्तु जब इस सब के परिणाम पर दृष्टि पड़ती है तो बड़ी निराशा होती है । इतने व्यय और त्याग के बाद यह आशा की जा सकती थी कि ससार में धर्म का अक्षय्य राज्‍य हो जावेगा और उसकी अक्षय्यता में सुख-शान्ति-श्रेय-प्रेम-अर्थ की अनवरत वृद्धि होती रहेगी, परन्तु स्थिति इसके विपरीत है । आज ससार में सब ओर अशान्ति और दुःख का साम्राज्य है—सम्य से सम्य और सब धाम्य की दृष्टि

से समुद्र से समुद्र देश यह दावा नहीं कर सकते कि वे सुखी हैं, सारे देश की कौन कहे थोड़े से व्यक्ति भी ऐसे न मिलेंगे जो वास्तव में सुखी हों । आज कौन सा देश ऐसा है जिसमें कुछ बाँझने वाले, चोर, डाकू, दुराचारी एवं अन्य प्रकार से पापी आदमी न हो । इनको दूर करने के लिये पुलिस और फौजे रक्खी जाती है परन्तु उन से छुटकारा नहीं होता, उल्टे उनकी सख्या बढ़ती जाती है—ज्यों-ज्यों

श्री महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री

हज़ार होता है सजें बढ़ता जाता है । राजनैतिक दृष्टि से देखने पर तो और भी अधिक निराशा के दृश्य दिखाई देते हैं । पराधीन देश स्वतन्त्रता के लिये फटफटा रहे हैं और स्वतन्त्र देश दूसरे देशों को हक पर अपनी स्वार्थ-पुर्ति का साधन बनाना चाहते हैं । प्रत्येक देश अपने राज्य की सीमा

को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है और उसके कारण जहाँ दो देशों के स्वार्थ में टकरा लगती है अशान्ति के बावजूद उसमें लगते हैं और दुःख की वर्षा हो जाती है। आज के सम्भव देशों की यही दशा है।

इस सब का कारण क्या है? क्या धर्म संसार में शान्ति-स्थापन नहीं कर सकता? यदि नहीं तो संसार से उसका नाम क्यों न मिटा देना चाहिये? यदि हाँ, तो उसके रहते हुये इतनी अशान्ति क्यों है? इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि धर्म शान्ति का मुख्यतम कारण व उपाय है परन्तु धर्म वास्तविक धर्म होना चाहिये और उसे प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति वास्तव में धर्मात्मा होना चाहिये। आज संसार में जिसे धर्म कहा जाता है उसे धर्म कहने में संकोच होता है और जो आधुनी अपने आपको धर्मात्मा समझते हैं उन्हें देखकर लज्जा आती है। इस समय के धार्मिक आधुनी धर्म की रूढ़ियों को तो पूरा करते हैं परन्तु उसकी आत्मा से वे बहुत दूर हैं। मन्दिर, मस्जिद, पूजा-पाठ, आरती, नमाज, व्रत, रोज़ा आदि धर्म के बाह्यी रूप हैं और इनके पालन से उत्पन्न होने वाली शान्ति उसकी आत्मा रूप है। उसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आधुनी वास्तविक धर्मात्मा हो। परन्तु आज ऐसा है नहीं—मन्दिर और मस्जिद में जाने वाले आधुनी बड़े बड़े पाप करते हैं; अपने हठ-वेग और धर्म-पुस्तक की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। यही नहीं कि यह आज्ञा-उल्लंघन मन्दिर के बाहर और पूजा के समय के अतिरिक्त समय में किया जाता हो, बल्कि मन्दिर की सीमा के अन्दर ही भगद्वार से भयङ्कर पाप हो जाते हैं। जीभ से परमात्मा का नाम जपते समय भी एक बगुला-भगत मन से पाप करता जाता है। आजकल इस प्रकार के 'मुंह में राम बगल में छुरी' पर आचरण करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है—ऐसे दूसरी धर्मात्मा वास्तविक धर्मात्माओं से कहीं अधिक हैं। फिर शान्ति और सुख कहाँ से हो सकता है। रात को चोरी, दुराचार आदि करने वाले व्यक्ति दिन में देवालयों में आते जाते देखे जा सकते हैं—शायद वहाँ भी इसी प्रयोजन से जाते हों। पर जब कभी त्यौहार आता है या आपत्ति आती है तो परमात्मा और धर्म की दुहाई देने में वे किसी से पीछे नहीं रहते। प्रायः वे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं।

भोली भाली जनता उन्हें धर्म की नौका का केबल स्वीकार कर लेती है वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। फिर भला वह नौका कैसे पार लगे; यात्रियों को सुख के धाम में कैसे पहुँचा दे।

राजनैतिक क्षेत्र में तो धर्म की मद्दी और भी बिगाड़ दी गयी है। इटली के ईसाई राज्य ने आज धर्म और सभ्यता के नाम पर ही अर्थासीनियों को अपने पैरो तले रौंभा है और पाश्चात्य भाग के विभिन्न ईसाई राज्य धर्म के अनुयायी होते हुये एक दूसरे के रक्त के पिपासु हो रहे हैं। कहने का राजनीति में धर्म का स्वरूप ही बदल जाता है—परन्तु धर्म की अवहेलना का फल वही होगा जो अश्वत्थ स्थानों पर होता है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे पता लगता है कि आज संसार में धर्म के रहते हुये भी दुःख और अशान्ति बढ रही है—फिर धर्म का पल्ला क्यों न छोड़ दिया जावे? इसका संक्षिप्त उत्तर यही है कि धर्म की रूढ़ियों का छोड़कर वास्तविक धर्म को ग्रहण करना चाहिये। दिखावे के धर्म को तिलाजलि ठेकर आन्तरिक धर्म का अनुयायी होना चाहिये और धर्म के मिद्वान्तों का समर्थन उन पर आचरण करने का वन ग्रहण करना चाहिये। ऋषि दयानन्द का धर्म के बारे में यही उपदेश है और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने इसी क्रान्ति का बीज बोया था। वे चाहते थे कि धर्म केवल मन्दिरों, पुस्तकों व बातों की ही वस्तु न रहे अपितु वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य में काम में आने वाली वस्तु बननी चाहिये। धार्मिक व्यक्ति को पग-पग पर धर्म का विचार रखना चाहिये और उसकी प्रत्येक श्वास धार्मिकता की गन्ध से पूर्ण होनी चाहिये। कोई देखे या न देखे, फल मिले या न मिले, लाभ हो या हानि धार्मिक व्यक्ति को कर्तव्य समझ कर धर्म का पालन करना चाहिये। यह धर्म का व्यावहारिक रूप है। इस प्रकार के धर्म के पालन से व्यक्ति के हृदय में, समाज में, देश में, साम्राज्य में और संसार में सुख-शान्ति की स्थापना हो सकती है। ऋषि दयानन्द यही चाहते थे—उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्थान स्थान पर इसकी ओर संकेत किया है। हमारा कर्तव्य है कि आज उसकी सृष्टि में उसके इस महान आदर्श को समझे और इस पर चढ़ने का प्रयत्न करें।

मैं आर्य कैसे बनारहा ?

श्री पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०

हौर के आर्य गज़ट में एक लेख माझा निकलती है जिसका शीर्षक है “मे आर्य कैसे बना ?” इसमें कई महानुभावों ने अपने आर्यसमाज में सबसे प्रथम सम्मिलित होने के अनुभव दिये हैं। श्री सम्पादक जी ने मुझसे भी आग्रह किया था।

और जब मैं अपने आदिम अनुभवों को लिख रहा था तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आर्यसामाजिक “बनने” का प्रश्न इतना महत्व का नहीं है जितना आर्य-सामाजिक “बने रहने” का, क्योंकि आर्यसमाज के आरंभ काल से अब तक लाखों पुरुष आर्यसमाज में सम्मिलित हो चुके हैं परन्तु बहुत कम में हैं जिनके परिवार में आर्यसमाज के सम्बन्ध में वही स्थिति बनी रही। कई ऐसे सज्जन थे जो जीवन पर्यन्त अथक कार्य करते रहे परन्तु उनकी ओव सु दते ही उनका परिवार फिर पौराणिक हो गया।

इसका मुख्य कारण मुझे यह मालूम होता है कि आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार महिलाओं में नहीं होना और जब संस्कार आदि का प्रश्न आता है तो पुराने संस्कार उभर ही आते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि पुरुष तो नये विचार खाते हैं और जिनमें उन विचारों को स्थित रखती हैं, पुरुष बीज बोता है जिनमें उसको सँचती है। यदि महिलाओं को

एक बार संस्कारों की भावत पढ़ जाती है तो वे लकीर पीटती ही जाती हैं। बहुधा लोग ‘लकीर’, ‘परिपाटी’, ‘रूढ़ियों’, की अवहेलना करते हैं। वस्तुतः इन रूढ़ियों में बहुत कुछ आशेष जनक होता है, परन्तु रूढ़ियों सर्वथा ही हानिकार नहीं होते। यदि रूढ़ियों को निरर्थक बनने से रोक दिया जाय तो रूढ़ियों और रस्मों से अधिक किसी विचार को स्थित रखने के लिये कोई उपयोगी चीज़ नहीं है। व्यक्ति के लिये ‘आदत’ या ‘स्वभाव’ का जो मूल्य है वही मूल्य किसी जाति या परिवार के लिये ‘संस्कार रस्म’ या ‘रूढ़ि’ का है। धर्म आदि का अचार डालने के लिये नमक की जरूरत होती है। नमक बिना चीज़ सड़ जाती है, इसी प्रकार संस्कारों के बिना विचार भी बिगड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि यज्ञ या संस्कारों की क्या आवश्यकता। ऐसे पुरुष मानवी मस्तिष्क के स्वभाव का निरीक्षण नहीं करते। संभव है कि आप दार्शनिक हो परन्तु सभी तो दार्शनिक नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यदि कोई पुरुष आर्यसामाजिक बना रहना चाहता है तो उसको इतनी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये:—

- (१) आर्यसमाज के सत्संगों में सपरिवार जाना।
- (२) विशेष उत्सवों में किसी का विशेष भाग लेना।
- (३) संस्कार नियमित रूप से करना।
- (४) विशेष अवसरों पर घरों में यज्ञ की परिपाटी

आवश्यकता है

मेरे मित्र एक होनहार नव युवक जिसकी आयु २३ वर्ष है जाति के अग्रवाल गोत्र बंसल प्रतिष्ठित स्थान पर ४५) २० माहवार के नौकर हैं, जिनके लिए एक कन्या जिसकी आयु १५ व १६ वर्ष तथा गृह-कार्य में दक्ष हो।

पत्र व्यवहार का पता—धर्मवीरसिंह जी वैद्य, मन्त्री भा० स० बहेड़ी (बरेली)

* आर्यसमाज क्या है? *

(ले० - श्री पं० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार, सिद्धान्त शास्त्री, एम. ए. एल. टी.)

(१)

आर्यसमाज ! अहो यह क्या है ? कोई आन्दोलन है ?
अथवा सामाजिक सारंग का, विलुप्त विन्ध्य-विजोदन है ?
वा सुसूर्य प्राचीन रुद्रियों का यह अम्लित रोदन है ?
चना बना लोहे का उनको, जो समके धे ओदन है ?

(२)

अथवा वैदिक काष्ठमय गो का, गवेषण मय दोहन है ?
श्रुति-स्मृति-सयी सरसम का आरोहण अवरोहण है ?
मान्य मनीषी मस्तिष्कों का, उत्तम ऊहापोहन है
अथवा श्रुति मित्र बरी बाला, विरव-विमोहन मोहन है ?

(३)

कुटिल क्रूर कहर कुरीतियों का कटु कंटक-शोधन है ।
अल्प आशु, पर शान वृद्ध है, कोरा बाल अवोधन है ॥
मत मतान्तरों के मग्नमयो का निष्पलाखोचन है ।
विषम-विषय-विषय-विस्तारित, बहु विधि बन्ध विमोचन है ॥

(४)

या प्रज्वलित अग्नि ज्वाला है, पाप पुञ्ज जलें जलें हैं ?
अशुभ अन्ध अस्याचारों के हिमगड घोर फिसलें हैं ॥
जिसमें पङ्कज अमन् अमिन आयस् के गोले गलते हैं ।
स्वच्छ सुवर्ण रूप होकर के, सन सिद्धान्त निकलते हैं ॥

(५)

वा प्रचण्ड मार्तण्ड अण्ड है, खगड खण्ड तम करने को ?
अनप अविद्या अनाचार की, निशा तमिषा हरने को ॥
हृत् सरसिज विकसित कर उनमें, अतुलित आभा भरने को ।
सहस रूप मे सस्याहित्यिक, द्वैवी दीप्ति धरने को ॥

(६)

अहह ! चमकृत चार चन्द्र है, दिव्य छटा छितकाने को ।
जगज्जनों के मन कुमुदों की मुद से मुजित बनाने को ॥

तपते जगतीतल हर शीतल, शान्ति-सुधा बरसाने को ।
नव जीवन की नव्य ज्योत्स्ना से सुखमा सरसाने को ॥

(७)

अथवा यह मानव हिमगिरि मे, सुन्दर मान-सरोवर है ।
ब्रह्म-ज्ञान-सिन्धु का जियमे आदि स्रोत अति सुवकर है ॥
जहां समिति सस्या सरसीरुह खिलते नव्य निरन्तर हैं ।
नीर चीर वन् सवसन् ज्ञाना, हव्य आर्य नारी नर हैं ॥

(८)

अथवा पुण्यापगा जाह्नवी का यह पुण्य प्रवाह बहे ।
जिनकी कल कल मग्नध्वनि मे, प्रभु का शुभ सम्देश रहे ॥
कलि मल मलिन मनुज नन जो भी, उमका पावन पुलित गहे ।
पौराणिक भव बाधाओं मे, छुट मुक्ति का मार्ग लहे ॥

(९)

अथवा यह संसार सिन्धु म मुरुह सगदित बौद्धित है ।
अनगिन आन्दोलन मय अतुलित नुत्र तरंगारोहित है ॥
मत मतान्तरों की आंधी मे, आवेष्टित आलोडित है ।
हे आरूढ आर्य जग, नेता बंता नित समयोचित है ॥

(१०)

अथवा यह मन्दार हार है, सुन्दर सुल कर् सुरभित है ।
जो बलिदानी वीर नरों के, बलि-पुष्पों से श्रुषित है ॥
धर्म प्रेम भावना सूत्र मे, ममावद्ध सगुम्फित है ।
मातृभूमि की भेट हेतु जो, सदा सर्वथा सज्जित है ॥

(११)

क्या है आर्यसमाज ? आज तक नहीं समक में आता है ।
पाप पुञ्ज का प्रलयहर वा, सत्य सृष्टि निर्माता है ॥
यह कोई स्वर्णाय वृत्त आ, नव मन्देश सुनाता है ।
“वेद धर्म का रणक प्यारा, आर्य जाति का आता है” ॥

यदि ऋषि दयानन्द पुनः लौटकर आएँ

(ले०—श्री महात्मा जैमिनिजी भूयसदल प्रचारक)

हर्षि दयानन्द को हम से प्रथक् हुए पक्षे वर्ष उद्यतीत हो गये। आपने आर्यसमाज की स्थापना १० अप्रैल १८७५ को सम्बर्द्ध नगर में की। जिसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म

संसार भर में शान्ति तथा आनन्द फैलाना था। स्वामीजी के कार्यारम्भ से पूर्व भारत में वेद का प्रचार तथा गौरव नष्ट हो चुका था तथा वेद लुप्त हो चुके थे। यूरोप के विद्वानों को १८ वीं शताब्दी के अन्त में वेदों का स्वाध्याय करने तथा उनके अनुसन्धान के लिये उत्साह पैदा हुआ। कतिपय विद्वानों ने ता वेदों का कटाक्ष की दृष्टि से पढ़ना आरम्भ किया ताकि उन पर कटाक्ष करके बारिश के मत का श्रेष्ठतर सिद्ध करे तथा भारत के लोगों को ईसाई धर्माले परन्तु कई व्यक्तियों ने उनमें उत्तम विचारों का देखने के लिये अवलोकन किया। स्वामीजी ने वैदिक सिद्धान्तों का सक्षिप्त रूप से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वर्णन कर दिया है उसे देखकर पश्चिम के विद्वान् चौंक उठे। अब उनकी श्रद्धा की दृष्टि से वेद पढ़ने का शौक उत्पन्न हुआ। फ्रांफेसर मैक्समुलर ने १८७७ में आङ्गल भाषा में वेद का अनुवाद किया था, उसकी भूमिका में वह वेदों को चर्वाहों के गीत तथा बालकों का बलबलाहट से उपमा देता है। उनमें मिथ्या भ्रम बाल, जादू टोना भूत पूजा भावि लोभन लगाता है, परन्तु जब उसने १८७७ में स्वामी दयानन्द रचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को देखा तो उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ, उसके पश्चात् उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम "भारत से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है" (India what can it teach us) रखा। इस पुस्तक में उसने वेद सम्बन्धी अपनी सम्मति को पूर्ण प्रसिद्धित किया।

(क) I maintain that for the study of human being there is nothing in importance equal to the Vedas. I maintain that to everybody who cares for himself, for his intellectual development, the study of Vedic Literature is indispensable.

अर्थात् मेरा यह दावा है कि मनुष्य मात्र के स्वाध्याय के लिये वेद के तुल्य कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है। मेरा यह भी निश्चय है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये जो अपनी आत्मा का पहचानने तथा बुद्धि के विकास की अभिलाषा रखता हो, वैदिक साहित्य का पढ़ना अनिवार्य है।

(ख) There is hardly any department of learning which has not received new life and light from the ancient literature of India

अर्थात् विद्या का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसने भारत के प्राचीन साहित्य (वेद) से नया जीवन तथा प्रकाश प्राप्त न किया हो।

(ग) इसी एडवर्ड कार्पेंटर (Edward Carpenter) ने अपने पुस्तक आर्ट आफ क्रियेशन (Art of Creation) में लिखा है, 'A new Philosophy we can hardly expect, for the some germinal thoughts of Vedic seers came down from Kant to Schopenhauer inspiring philosophy after philosophy and religion after religion.

अर्थात् हम किसी नई फिलॉसफी की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वैदिक ऋषियों के बीजरूप विचार ही कॉन्ट से शीपनहार के समय तक नाना प्रकार के दार्शनिक विचारों और विभिन्न धर्मों को प्रेरित करते आये हैं।

ऋषि शब्द का अर्थ और तात्पर्य

(ले०—पं० धर्मदेव जी शास्त्री वर्तमानकेसरी सांख्य वेदान्तादि तीर्थ)

निरुक्तकार और 'ऋषि'—विद्वत्कार ने ऋषिपद की निरुक्ति 'ऋषिर्दशानात्' की है, अर्थात् जो तत्त्वदर्शी है वही ऋषि है। निरुक्त सातवें अध्याय में देवता का अर्थ बताते हुए यास्कवाच्य ने कहा है—

'यस्काम ऋषिर्यस्यान्देवतायामार्थं पर्यभिच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तदेव' स मन्त्रो भवति, यहाँ यास्क ने ऋषि और देवता का पृथक् पृथक् विवेक्षण किया है। मंत्र में जिस विषय की स्तुति है निरूपण है वह उसका देवता है और जो मनुष्य जिस कामना से उस देवता का अर्घ्यपति—अर्घ्य निरूपण के कारण स्वामी बनना चाहता है वह उस मन्त्र का ऋषि है। वही मनुष्य किसी विषय का निरूपण करना चाहता है जो विषय उसका अपना होता है जिसमें उस का प्रवेश होता है। काम ही मनुष्य का स्वरूप है 'यस्कामते तदभिसंपद्यते'। तात्पर्य यह है कि मंत्र के देवता

इसी प्रकार जमना, रूम तथा अमेरिका के संस्कृतज्ञ जयश्रीजी के वेदसम्बन्धी महत्व तथा उत्कृष्टता को अनुभव कर रहे हैं। भारत में भी जब घर घर गाँव गाँव में वेद उच्चारण होने लगा है, इस प्रकार वेद का नाद संसार भर में बजने लगा है। यदि अब स्वामीजी फिर एक बार भूलांक में लौटकर आएँ तो देखें कि आज उनके वैदिक ज्ञान का सुख्य समास संसार में प्रकाशमान हो रहा है। तथा संसार भारत की ओर टकटकी लगाये देख रहा है कि कब भारत संसार की अशान्ति, क्रान्ति तथा उद्विग्नता को दूर कर सकता है।

मझे शान है कि अमरीकियसम्राज ने स्वामीजी के स्वीकार पत्र के अनुसार कार्य नहीं किया तथा अन्य जातियों और देशों में वैदिक धर्म का स्थायी

को, प्रतिपाद्यार्थ को देखने की योग्यता जिसमें है, वही उस मन्त्र का ऋषि है। इसका यह भी तात्पर्य है कि मंत्रों के ऊपर जिन ऋषियों का निर्देश है वह भी योग्यता पर है यौगिक है। रूढ़ नहीं। वैसे तो सभी मनुष्यों का साधारणतया ऋषि कहा जा सकता है परन्तु जो उन में अधिक तत्त्वदर्शी हैं वे ही ऋषिपद के वाच्य हैं। इसी बात का वेद ने भी स्वीकार किया है—

(क) ऋ० १०।१०७।६ 'तमेव ऋषिं तमु ज्ञायांमाहुयंस्त्रयं सामगामुक्थशासम्'। सशुक्र स्थतन्वा वेदं तस्मा यः प्रथमो दक्षिण या रराध । जो दक्षिण में उपदेशादि के दान में प्रथम है वही ऋषि है।

(ख) ऋ० ८।६।४१ ऋषिर्हि पूजया अस्थेक ईशान आजसा, इसमें अधिक बलवान् परक्रमी एक मात्र शासक—डिक्टेटर, को ऋषि कहा है।

रूप में प्रचार करने का यत्न नहीं किया। सबसे भारी आवश्यकता तो यह है कि वेदों का अनुवाद तथा व्याख्या अन्य भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में किया जावे ताकि पश्चिम के लोग वेद का सत्य अध्य देखकर वेद के महत्व का अनुभव कर सकें। जब मैं विदेशों में प्रचार करने जाता हूँ तथा वेद की उत्कृष्टता और महत्ता पर व्याख्यान देता हूँ तो वहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा में वेद मांगते हैं, उस समय सारे लज्जा के सिर झुकाना पड़ता है। इस प्रकार हम पाप के भागी होंगे यदि हम धर्म की प्यासी आत्माओं की लृष्टा को वेद रूपी अमृत से मिटाने का यत्न न करेंगे। इसलिये हम ऋषि दिन मनाने के अनिवार्य तब ही बन सकते हैं जब कि हम पहले ऋषि ऋष्य उधारने का निश्चय करें जो देश देशान्तरों में वैदिक धर्म फैलाने ही से निवृत्त हो सकता है।

(ग) ऋ० ८। ७६। १ में कवि बिप्र को ऋषि कहा है।

(घ) ऋ० ६। ३५। ४ में सायक विद्या विहार को ऋषि कहा गया है।

(ङ) ऋ० ६। ८७। ३ में वीर विद्वान् कवि-ब्राह्मण का ऋषि बताया है।

(च) ऋ० ९। ६६। ६ में ब्राह्मणों में सर्वोत्तम ब्राह्मण को ऋषि कहा है।

(झ) ऋ० ६। १०७। ७ में शान्त स्वभाव अधिक कथालयाता, ब्राह्मण, विष्णु, पुरुष को ऋषि कहा है।

(ञ) मंद रहित पुरुष ऋषि है ऋ० १०। २३। ७।

(फ) जल विज्ञान का उत्कृष्ट वेत्ता ऋ० १०। ३०। १०।

(ब) देवयुग ऋषि है। नाना रूपवाले गर्भ-शरीर वाले नेत्रस्वी पुरुष ऋषि है ऋ० १०। ६२। ४५।

उपयुक्त गुणों वाले विशिष्ट पुरुषों को ऋषि कहा जाता है। यही तात्पर्य है।

ऋषि विशेष—मन्त्रों में अथवा उपपर जिन विशिष्ट बसिष्ठ विश्वामित्र-आदि ऋषियों का उल्लेख है, वे भी कभी विशेष उक्त के नाम नहीं ऐसा मेरा विचार है। वे नाना भाँति यौगिक हैं। अतः उन उन गुणों वाले सभी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। अर्थात् सभी मनुष्य-बसिष्ठ-कामदेव होकर उन उन स्थलों को तत्त्वार्थ को देख सकते हैं। परन्तु ऋषि विरोध बनने से पूर्व सामान्य ऋषि बनना आवश्यक है। वेद में जिन ऋषियों के नाम आते हैं उन सबका अर्थ लिखने के लिये तो बहुत स्थान की आवश्यकता है। इस पर कभी मित्र के पाठकों के सम्मुख विचार उपस्थित करेंगे।

यह बात शायद आज तक किसी ने नहीं कही कि जिन ऋषियों के नाम मन्त्रों पर लिखे हैं वे भी सामान्य शब्द हैं और किन्हीं व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। लेखक ने उसके लिये कोई प्रमाण नहीं दिये। प्रत्येक मनुष्य को ऋषि कहने की बात भी निराली है अब तक तो मन्त्रार्थद्रष्टा को ही ऋषि कहा जाता रहा है—सम्पादक।

श्रीमद्भगवद्गीता सिद्धान्त

स्वामी दर्शनानन्द कृत भाष्य ॥), उपनिषद् प्रकाश २), पौराणिक-पौलप्रकाश २), राधास्वामी मत और वैदिक धर्म १), ग्रन्थ विज्ञान १), दिव्यदानन्द १), दोस्त वर्तियों [१] १॥, [२] १॥), नारीधर्म शिक्षा १), विदुरनीति ॥), वायव्यनीति ॥), उद्दालक सागर ५ भाग ३॥), कथापवीसी ॥), वेदान्तदर्शन १), जगन्नाथ द्वारे ॥), भृगु-शतक ॥), कांयस का इतिहास १), आर्यसमाज का इतिहास ॥) पृष्ठ सं० ४५० इनके अलावा और भी पुस्तकें मिलती हैं। कमीशन में दिया जाता है।

मैनेजर—आर्यकिशोर पुस्तकालय शीतलागली आगरा।

महात्मा श्रीकृष्ण और उनका यदुकुल

(खंड-०—श्री धारेश्वरजी वैदिक आश्रम बेगम पेट)

महात्मा श्रीकृष्ण जी महात्मा बुद्ध से बहुत प्राचीन काल में हुए थे, यद्यपि दशरथ, राम, सीता, कृष्ण, अर्जुन, इत्यादि नामों का उल्लेख ऋग्वेद के भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त होता है, तथापि रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थों में बताये हुए पुरुष ही वे थे ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात् रामायण और महाभारत की व्यक्तियों का समय ऋग्वेद के समय से बहुत अर्वाचीन मानना पड़ता है। महात्मा श्रीकृष्ण जी का नाम प्रथम छान्दोग्य उपनिषद् में प्राप्त होता है। वहाँ पर ऐसा कहा है कि श्रीकृष्ण जी 'घोर आग्निरस' जी के उपदेश से वितृष्ण बने थे, प्रायः यह 'घोर आग्निरस' जी का श्रीकृष्ण जी के प्रति उपदेश यज्ञ के रहस्य के विषय में था और उस यज्ञ की 'दक्षिणा' तप, दान, आर्जव, अहिंसा तथा सत्य वचन इत्यादि हैं, ऐसा उस उपनिषद् के प्रकरण से प्रकट होता है। इसमें बढ़कर कोई प्रमाण श्रीकृष्ण जी के विषय में वेद उपनिषद् जैसे प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता है, परन्तु उपनिषद् में का यह जो श्रीकृष्ण जी के विषय का उल्लेख यद्यपि अपूर्ण है तो भी वह बड़े, महत्व का है, इस विषय में शंका नहीं है।

वेद अर्थात् प्राचीन हैं, हिमयुग के भी पूर्व के हैं, क्यों कि हिमयुग के परचात् जो प्रलय हुआ है उसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ मेन्द्रावरता, बायबल आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है, परन्तु वेद में नहीं अर्थात् वेदों के परचात् हिम प्रलय हुआ तथा हिम प्रलय के परचात् सब अन्य प्राचीन ग्रंथ हुए। अतएव दुर्बोध होने से वेदों का अर्थ समझने का प्रयत्न ब्राह्मणादि ग्रंथों में किया है। वेदार्थ को समझने की ये जो भिन्न भिन्न प्रथाएँ निकल पड़ीं उन सबका समन्वय करने का श्रेष्ठ काम श्रीकृष्ण जी ने गीता में किया है अतएव श्रीकृष्ण जी ब्राह्मण, आर्ययक

उपनिषद्, योग, सांख्य आदि वेदार्थ समझने की भिन्न भिन्न प्रथाओं के परचात् वा समकाल में हुए अर्थात् वेदों के अनेक शताब्दियों के परचात् श्रीकृष्ण जी हुए हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में 'घोर आग्निरस' के शिष्य देवकीजी के पुत्र कृष्ण अर्थात् गीतांपदेश करने वाले महाभारत के कृष्ण सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं। क्यों कि, (१) श्रीकृष्ण जी छान्दोग्य के समय से पूर्व वा समकाल थे (२) यज्ञ का रहस्य तथा उसकी दक्षिणा तप, दान इत्यादि सिद्धान्तों के विषय में श्रीकृष्ण जी को घोर आग्निरस जी से उपदेश मिला था (३) और यह श्रीकृष्ण दूसरा कोई नहीं था प्रसूत इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध देवकीजी का पुत्र ही ऐसा सिद्ध होता है। ऊपर ऊपर देखने वालों को इन तीन बातों में कोई विशेष बात है ऐसा नहीं दीखता, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले इस छोटे से वट वृक्ष के बीज में ही भागवत धर्म रूपी तथा भगवद्गीतारूपी विशाल वट वृक्षों का उत्पत्ति स्थान देख सकते हैं। उदाहरण के लिये गीता को ही देखिए, गीता में जो यज्ञ के रहस्य के विषय में वर्णन है तथा यज्ञ, दान, तप, आर्जव अहिंसा, सत्य इत्यादि सिद्धान्तों के महत्व के विषय में जो लिखा है, वह सब छान्दोग्य उपनिषद् से सम्बन्ध रखता है जो पाठक जान सकते हैं।

भारतवर्ष के विद्वानों का मत है कि, छान्दोग्य उपनिषद् का समय बुद्ध से पूर्व १५०० वर्ष था। श्रीकृष्ण जी छान्दोग्य से भी पूर्व थे, अतएव न्यून से न्यून श्रीकृष्ण जी का समय चार सहस्र वर्ष पूर्व मानना पड़ता है। तिलक जी का मत भी इसी प्रकार का है, तथापि निश्चय से श्रीकृष्ण जी के समय के विषय में नहीं कह सकते, केवल अनुमान कर सकते हैं, परन्तु इतना सिद्ध हो सकता कि, महात्मा श्रीकृष्ण जी महात्मा बुद्ध जी से बहुत प्राचीन हैं।

छोटी एशिया (एशिया माइनर) में जो प्राचीन लेख 'बोगाज़कोय' में मिला है, उस लेख में इन्द्र, मित्र, वरुण आदिनों इत्यादि ऋग्वेद के देवताओं के नाम स्पष्ट लिखे हैं,

और विद्वानों के मत से इस लेख का समय बुद्ध के पूर्व १२०० वर्षों का है ऐसा सिद्ध हुआ है। अब यह एक विचार है कि, बुद्ध से १२०० वर्षों के पूर्व ऋग्वेद की देवताओं के नाम उतने दूर देश में कैसे पाये जाते हैं ? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देते हैं कि—पुराणों में प्रसिद्ध है कि महाभारत के युद्ध के परवात यदुकुल में कलह उत्पन्न हुआ तथा समस्त यदुकुल का नाश हुआ था। संस्कृत में 'नश' धातु का अर्थ नष्ट होने ऐसा समझा जाता है, अर्थात् यदुकुल भारतवर्ष में अदृश्य हुआ तथा यदुकुल ने भारतवर्ष से निकल कर दूसरे किसी स्थान में निवास किया इस विषय में मेरा मत इस प्रकार का है कि, महाभारत के युद्ध के परवात यदुकुल में जो कलह उत्पन्न हुआ था उस कलह के कारण बहुत से यदुकुल के लोग भारतखण्ड को छोड़कर पालिस्थान (प्यालिस्टाइन) आदि देशों में जाकर रहे और जहाँ जहाँ वे बस गये थे वहाँ वहाँ वे अपने साथ आर्यसंस्कृति को भी लेकर गये थे। इस विषयका समर्थन निम्न लिखित विषय से होता है। जैसा (१) प्यालिस्टाइन, ज्यूडिया, ज्यूड हेम्प इत्यादि नाम उस देश और देशवासियों के दिखाई देते हैं, वे नाम संस्कृत नामों से साम्य रखते हैं। पालिस्थान से प्यालिस्टाइन, यदु यादवी से ज्यूड ज्यूडिया वन्तु से हेम्प अर्थात् कपिल वनों के लोग गोर्धन से योर्धन ज्यार्डेन इत्यादि सुस्पष्ट है (२) उन लोगों में जो ईश्वर के नाम हैं वे भी आर्यसंस्कृति के ही श्रोतक हैं, जैसा वैदिक शब्द यम्ह (बलवान्) से ये होवा, नेहोवर, याब्ब, वैदिक अहं (पूजनीय) से अलहः एलि एल्; वैदिक ईश इशान् से इश इशान् इत्यादि उस देशवासियों के ईश्वर के नाम देश के निकले हुए हैं, (३) इस रीति से उस देश के, जाति के, वंश के, ईश्वर के, नाम ही नहीं परन्तु उन लोगों के महापुरुषों के नाम आर्य नाम ही हैं, जैसा आत्मा, आदिम से (आदिम) नाम; स्वधा से से दधा (इष्); मग्ना से अग्नाहम; सरस्वती से (सर), इष्वाकु से (ऐम्माक), नोधा से नोहा; यशपः से याक्प; सु (पु) लोमन् से सालोमन्, इसकी पुत्री राची नाम की त्रिविष्टप (त्रिवेद्) के राजा इन्द्र की विवाहिता पत्नी थी। त्रिवेद से दाविद्, वैदिक सुरोषः से सुराह इत्यादि।

इस रीति से आर्यों ने आर्यावर्त को छोड़कर पश्चिम

में विद्यमान यहूदी लोगों में रहकर उनमें मिला कर अपने महापुरुषों के, ईश्वर के, गाँव के, जाति के नाम भी उनमें प्रसिद्ध कराये। इन्हीं यदु लोगों की शाखा ॐ एशिया माइनर में भी रही थी। उनमें से एक शाखा के लोग मिथ्रानि (मित्राणि) नाम के थे। उनके राजा ने हिट्टाइट लोगों के राजा के साथ समय (करार पत्र) लिख दिया था। उस करार पत्र में इन्द्र, मित्र, वरुण अश्विनी इत्यादि ऋग्वेद की देवताओं के नाम पाये जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक आर्य राजा दूसरे राजा को करार पत्र लिखकर देने समय अपनी देवताओं के नाम अवश्य ही लिखेगा और यदि इस करारपत्र का समय बुद्ध से १२०० वर्ष पूर्व है, तो उससे भी हमारे कथन की पुष्टि होती है, क्योंकि यदु लोग जो आर्यावर्त से निकल गये तो बुद्ध से १२०० वर्षों से भी पूर्व ही गये थे, इन्हीं गये हुए लोगों में से कुछ लोगों ने यहूदी लोगों तक पहुँच कर उनमें अपनी आर्य संस्कृति को ऊपर बताये हुये रीति से फैलाकर चिर-स्थायी किया है।

अब ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि आगे इतिहास में इन लोगों का नाम क्यों नहीं सुनाई देता है ? तां इसका उत्तर ऐसा है—वे लोग वहाँ पर रुक मूल होकर रहे थे। प्रत्युत उस वसति स्थान को छोड़कर उससे पैलीवर (जिस को आजकल ग्रीस देश कहते हैं) जाकर उन्होंने अपना नाम अजरामर किया है। ऐसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं परन्तु उन्होंने इससे पैलीवर पहुँच कर उनकी एक शाखा ने रामनगर (रोम) शहर को बसाया है। जिनकी भाषा ल्याटिन् अर्थात् जातीय भाषा अर्थात् लाटदेश की भाषा जिसको आजकल लटक कहते हैं। लटक से आये हुए कुछ लोग गुजरात, मुम्बई, हैदराबाद आदि प्रान्तों में जाह नाम से प्रसिद्ध हैं। अत्यन्त प्राचीनकाल में आर्य लोगों की जिस शाखा ने पश्चिम की ओर जाकर रोम नगर

ॐ ऐसा ही अन्य एक शाखा भारतखण्ड के बाहर जाकर "पार्थिया" नामक देश बसाकर "पार्थियन्स" नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए जिनके एक राजा का नाम भी मिथ्रदत्त (Mithridates) आर्य नाम ही प्रसिद्ध है। ये लोग पृथा के पुत्र कर्ण और अर्जुन के वंशज होने से उनके समान अत्यन्त कुशल धनुर्विद्या निपुण थे।

की स्थापना करके लाटीय भाषा तथा आर्या संस्कृति को जन्म दिया है। यह रोमनगर निःसंशय रामनगर ही है। क्योंकि रामः (रामन् रोमन्) नाम के एक प्रसिद्ध पुरुष ने उस नगर को बसाया था ऐसा कहते हैं। संस्कृत 'आ' का लाटीय वंशीय आदि भाषाओं में ओ आदेश होता है। जैसा वासु शब्द का वोस्, राव् शब्द का रोय्, प्रजनित् (Progeniter) विशराय् (Viteroy) अगस्त्यम् (Augustus) इत्यादि सिद्ध होते हैं। वैसे ही रामस् शब्द का रोमस् शब्द लाटीय भाषा में हुआ है। बंगाली लोग भी रामेश् कहते हैं। उन लाटीय लोगों का देव (Deu-) ज्यूपितर् (ज्यूपितर) का रूप है। उन की एक देवता (C-re-) अर्थात् हमारी श्री अर्थात् लक्ष्मी ही है। क्योंकि उन लोगों में सिरिस् धान्य देवता थी। इसी सिरिस् शब्द से ग्रंथजी (Cornals) धान्य का नाचक शब्द निकला है।

ग्रीस देश में जिन यादवों ने उपनिवेश किया है उन ग्रीक लोगों की संस्कृति अजरामर हुई है यह तो हमने पहिले बताया ही है इन ग्रीस देश के महापुरुषों के और देवताओं के नाम तथा भाषा सब ही आर्य संस्कृति के सूचक हैं यह सब कोई जानते है ये लोग ईश्वर को 'थियाम्' (देवः) कहते थे और ज्युस् (धीस्) कहते थे एक पश्चिमीय विद्वान् लेखक ने (India in Greece) नामक पुस्तक में लिख दिया है कि, ग्रीक संस्कृति आर्य संस्कृति की पुत्री है और वे कहते है कि, ग्रीस देश के नदी पर्वत आदि के नाम भी आर्यावर्त के ही है वे कहते है कि, हरिकुलेश मे हरक्युलिस् शब्द निकला है मुझे तो उनका कहना अधिकारि सत्य प्रतीत होता है क्योंकि, यादवों का एक उपनिवेश ग्रीस देश था जिसको उन्होंने अपनी संस्कृति से अजरामर किया है उदाहरण के लिये उस देश के महापुरुषों के नाम देखिए उसमें बहुधा नाचक आदि में अरिष्ट और अन्त मे इन्द्र शब्द आता है जैसे अलकेमैन् (अलेक्सांडर) संस्कृत सुकृतिः (साक्रेटिस्) अरिष्ट तातिः (अरिस्ट टाटल्) अरिष्ट क्रतुः (एरिस्टोक्रैट) भिल्लपः (फिलिप्) हरदत्त (हिरोडोटस्) आदि।

हम प्रथम महात्मा श्रीकृष्ण जी के विषय में योद्धा

लिखकर उनके समय के निर्याय के विषय में तथा प्रवाह से बहुकुल के विषय में लिखने लिखते ज्युडिया ग्रीस रोम तक पहुंचे है, अब महात्मा श्रीकृष्ण जी के विषय में दो वाक्य लिखता हूँ, इसमें आर्यावर्त देश में जो अनेक महात्मा हो चुके है उनमें श्रीकृष्ण जी बड़े उच्चकोटि के महात्मा हुए थे। इस विषय में शंका नही है, परन्तु वे अत्यन्त प्राचीन काल में हुए थे इसलिये उनका चरित्र अमानुषिक अर्थात् दैवशक्ति सम्पन्न समझा जाता है। कुछ लोग ऐसा समझते है कि, एक ही कृष्ण नहीं था दो तीन कृष्ण हुए होंगे, मेरा मत तो ऐसा है कि कृष्ण तो बहुत हुए, परन्तु महात्मा श्रीकृष्ण एक ही हुआ है, जैसा महात्मा बुद्ध हुए है। इस छोटे से लेख में अनेक घटनाओं से पूर्ण अद्भुत कृष्ण चरित्र का वर्णन हम नहीं कर सकते है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्ट्या महात्मा श्रीकृष्ण जी ने की हुई जन सेवा, देण सेवा, तथा धर्म सेवा का थोड़ा सा विवरण मैं यहां करता हूँ। श्रीकृष्ण जी के चरित्र से पता लगता है कि, उन्होंने मधु, मुर, काल-यवन इत्यादि अनेक द्रव्यों का नाश किया था, और उन्होंने मधुरा को छोड़कर द्वारका की स्थापना की थी, इससे ऐतिहासिक सत्य प्रकट होता है तथा उनके देश सेवा रूपी कार्य का महत्व जान सकते हैं, जिस प्रकार महादेवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था तथा उनके पुत्र ने तारकासुर को मारा था, इसमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही है, उसी प्रकार श्रीकृष्णजी के चरित्र में की इन दो तीन बातों में भी सत्य अवश्य ही है, महादेवजी के समय में त्रिपुरासुर (त्रिपोली का असुर) कुमार कार्तिकेय जी के समय में तारकासुर (तुर्का का असुर) कृष्ण जी के समय में मुर (मूर नाम के प्रसिद्ध लोगों का राजा) और कालयवन (कालेयवन अर्थात् सिही हथौड़ी) ऐसे लोगों ने भिन्न भिन्न समय में आर्यावर्त पर आक्रमण किया था तथा उन आक्रमणों का प्रतिकार करने महादेव, कुमार तथा श्रीकृष्ण जी इन तीनों महात्माओं ने आर्यावर्त की बड़ी सेवा की है। जैसा शिवजी की हथौड़ी लोगों का आक्रमण रोकने के लिये नौसेना की स्थापना करनी पड़ी है, वैसे ही श्रीकृष्णजी की भी सिही हथौड़ी तथा मूर लोगों से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिये मधुरा को छोड़कर आगे ससुद्र में द्वारका की स्थापना करनी पड़ी थी, तथा च दुष्ट नरकासुर जैसे कंदक

राजाओं को मारकर प्रजा की रक्षा करना भी बहुत बड़ी सेवा समझी जाती है।

(२) धर्मरक्षा:—जिस समय वेदों का ज्ञान नष्ट प्राय होने से धार्यावर्तन में अनेक मत मतान्तरों का प्रादुर्भाव हुआ था, (ब्राह्मण ग्रन्थों की कर्मकाण्ड पिशाचिका, आरण्यक उपनिषद्, ग्रन्थों की ज्ञान काण्ड पिशाचिका, सांख्य की सत्याम काण्ड पिशाचिका, योगियों की कैवल्य पिशाचिका इत्यादि अनेक एक देशी अहमन्य पाखण्डों का दूर्धीभाव देश में फैला था) उस समय बड़ी बुद्धिमत्ता से वैदिकधर्म के मूल तत्वों का पुनरुज्जीवन करने के लिये श्रीकृष्णजी ने घोर आगिरम से शिक्षा प्राप्त करके अलौकिक धर्मरक्षा की है और श्री शङ्कराचार्य जी के कथनानुसार प्रवृत्ति-निवृत्त्यात्मक संपूर्ण वैदिक धर्म के तत्वों का पुनरुज्जीवन करके उस महात्मा ने वैदिकधर्मियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है (३) यहुनी लोग में जो जो आर्य सन्धुति के चिह्न उपर बताई हुई रीति में विरच्यारी हुए हैं, इन सब बातों का यश और ग्राम रोम आदि देशों में बाद्यों ने जाकर बनकर आर्य सन्धुति को समस्त यूरोपादि पाश्चिमान्य देशों में फैलाने की कौंति भी श्रीकृष्ण जैसे महात्मा की ही है क्योंकि यादव भरतखण्ड को छुड़कर दूसरे स्थान पर उपनिवेश करने के लिये गये तो वे स्वयं स्फूर्ति से नहीं गये थे, जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिये चारों ओर अपने बेटे लोगों को भेजा था, उसी प्रकार श्रीकृष्णजी ने पाश्चादि आर्य लोगों को आर्य सन्धुति के प्रचार के लिये देश देशान्तरों में जाकर बसने के लिये प्रेरणाहित किया था, ऐसा हमको प्रतीत होता है अर्थात् अशोक के पूर्व अशोक के समान काम करने वाला महात्मा शिवाजी के पूर्व शिवाजी के समान काम करने वाला महात्मा चाणक्य के पूर्व चाणक्य के समान काम करने वाला महात्मा राम के बाद राम के जैसा काम करने वाला महात्मा शङ्कराचार्य जी बुद्धादि के पूर्व लुप्त प्राय हुए थे वैदिकधर्म को पुनरुज्जीवन करने वाले महात्मा केवल एक श्रीकृष्णजी हैं। यहुन में लोगों का कहना है कि, अनेक श्रीकृष्ण हुए होंगे, क्योंकि उनका कहना ऐसा है, जिस प्रकार योगदर्शन लिखने वाला पतञ्जलि भिन्न है, व्याकरण महाभाष्य लिखने वाला पतञ्जलि भिन्न है और वैद्यक शास्त्र लिखने वाला

पतञ्जलि भिन्न है उसी प्रकार गीता धर्म का बोध करने वाला श्रीकृष्ण भिन्न है, छान्दोग्य उपनिषद् में निर्दिष्ट कृष्णजी भिन्न हैं इत्यादि परन्तु मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि, श्रीकृष्ण नाम के एक बहुत बड़े महात्मा बुद्ध के पूर्व विद्यमान थे उन्होंने अनेक सत्कार्य किये थे क्योंकि, वे ऐसे महापुरुष थे कि वे किसी भी सत्कार्य में स्वयं अप्रसर न होकर दूसरों से काम कराने वाले प्रेरणा, उपदेश, उत्साह आदि मनुष्यों के मन में उत्पन्न कराके काम कराने वाले स्वयं अनात्मक सूत्रधार के समान थे, कुल लोगो का कहना है कि, श्रीकृष्णजी ईश्वर के पूर्णावतार थे और श्रीराम इत्यादि अंशावतार थे, यदि हम इसका अर्थ ऐसा समझेंगे तो ठीक है, ईश्वर के दिव्य गुण श्रीरामचन्द्रजी से भी श्रीकृष्णजी में अधिक थे, ऐसा न समझ कर यदि शब्दशः अर्थ किया जाय तो ठीक नहीं है, क्यों कि ? सर्वव्यापी ईश्वर का अवतार मानना (अवतार अर्थात् नीचे उतरना) तथा अवतार समाप्ति के पश्चात् ऊपर जाना इत्यादि कल्पना नहीं हो सकती है। तो पूर्णावतार अंशावतार स्वयंदावतार इत्यादि अखंड निरवय ईश्वर में खंड, अंश इत्यादि कल्पना करना ठीक नहीं है। तो श्रीकृष्ण जैसे महात्मा पुनः पुनः जगत् में जन्म लेकर जगत् का हित करने का जो बड़ा कार्य है, उस कार्य के साधन हो सकते हैं, गीता में ही मैं परब्रह्म हूँ मेरी शरण लो इत्यादि वचन है। उनका अर्थ क्या समझना ? ऐसा मन में प्रश्न होता है, इसका उत्तर ऐसा है, गीता के श्रीकृष्ण जी तो ऐसे हैं जब जीवात्मा में यह करू या वह करू ऐसी संशयात्मक दशा में फँसकर कि कर्तव्यता भूढ़ बनजाता है। तब सन्मार्गदर्शक जो सदैव त्रिकलबुद्धि (Conscience) या दैवी वाक्, दिव्य स्फूर्ति (illumination revelation) इत्यादिका प्रतिनिधि है। और इसी प्रतिनिधि के अधिकार से श्रीकृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं। वेद में भी अनेक ऋषि इन्द्र, वाक् आदि देवताओं के प्रतिनिधि रूप से बोलते हैं, यह एक उच्छृङ्खल वैदिक शैली है। उसी पुरातन शैली के अनुसार श्रीकृष्ण जी गीता में दैवी वाक् (cosmic revelation) के प्रतिनिधित्व रूप से बोलते हैं, विशेषतः जब वे बड़े जोश में आकर उपयोग करता है। और ऐसे अलंकार को नहीं जानने वाले लोग शब्दार्थ को केवल लेकर वास्तविक तात्

समाज के उत्थान और पतन के मूल कारण

(लेखिका—श्रीमती पवित्रता शीतलतीदेवी प्राज्ञा, कायतीर्थ, ग्वायोंपदेशिका (देहली)

बसे लगभग ६३ लाख वर्ष पुरानी एक ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है। राम और रावण का युद्ध हुआ था। युद्ध में राम का विजय और रावण का पराजय हुआ था। बुद्ध ज्ञेय में जबकि रावण ने भूतल को अपनी शक्तिशाली बना कर सदा के लिये आँख मीच ली और प्रत्येक प्रकार से निश्चिन्त हाकर उसका शव शान्त पड़ा हुआ था तो इनको सूचना पाकर नारी रत्न पतिव्रता महाराणी मन्दोदरी रावण की पटराणी अपने पतिदेव लक्ष्मण को तलाश करती हुई उसके शव के पास आकर रावण के अनेकश गुणों का कीर्तन करती रही है। मन्दोदरी ने रावण के वीर्योचित गुणों का बड़ा बखान किया है। उसकी वारता का बखान करती हुई मन्दोदरी रावण का कहती है कि—

‘हे पतिदेव ! लक्ष्मण !! जब आपके बल से संसार के सुगऽसुर सब ही डरके मारे काँपते रहते हैं तब फिर आपकी यह दशा कैसे हो गई ? अर्थात् आपका मामना करने वाला तो इस भूतल पर कोई था ही नहीं। फिर इस दयनीयदशा का क्या कारण है ? मुझे निश्चय है कि बल के, बल पर आपका

को नहीं समझते हैं। इस बात को हमने “वेद और गीता” नामक लेख में स्पष्ट कर दिया है। वहाँ पर हमने स्पष्ट कर दिखाया है कि, वेदों के गहन नव्यों को सामान्य लोगों के सामने रखने का ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। (अपने सर्व कर्म ईश्वरपूजित मनोभाव से अनासक्त बुद्धि से लोकोपकारार्थ करते रहो ऐसा जो परमश्रेष्ठ उपदेश वेद से मिलता है उसीको विशद करके साधारण जनता के सामने

सामना करने वाला कोई नहीं है। आप तो बल की राशि हैं।

हाँ—एकही कारण ऐसा है कि जिसके कारण आप जैसे बलराशि पर दुबले पतले शरीर वाले बनवासी राम ने विजय प्राप्त कर लिया और वह कारण यही है कि—आपने सती सीता को मताया है। आपने एक सम्मान्या पतिव्रता को अपमानित किया है। बस ! उमा सीता के शाप के कारण आप की सारी शक्ति नष्ट हो गई है, जिसके कारण आपके इस विशाल शरीर की यह दुर्दशा हो गयी है।

इस प्रकार मन्दोदरी ने रावण के गुणों के कीर्तन के साथ ही उस मूलकारण का बड़े ही मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है कि जिसके कारण दुर्जय लक्ष्मण सुजय होकर मृत्यु का प्राप्त हो गया। यह घटना साढ़े नौ लाख वर्ष पुरानी है। ऐसा ही एक घटना अब से पांच हजार वर्ष पूर्व का भी है। दुर्योधन बड़ा बली था। राज्य वैभव सम्पन्न था। उसे अपने पौरजन रक्षणा और पेश्वर्य का पूरा प्रभुत्व था। अतः उसकी उन्मत्तता का तन्त्र उम काल में सब से ऊँचा था।

समझाना बुझाना सब कुछ हुआ किन्तु हुआ सब कुछ निरर्थक ही। अन्त में सब सैन्य एवं

रखता ही श्रीकृष्ण जी उपद्रिष्ट गीता का प्रधान हेतु है। हमारे मत में श्रीकृष्ण जी एक परमोच्चकोटि के सत्पुरुष होगये हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के सत् कार्य किये हैं, जैसे देशरक्षण, जनता की सेवा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार और प्रचार देशदेशान्तरों में किया है, और जैसा कि रचन लोग ईसा की और बौद्ध लोग बुद्ध की ही ईश्वर मानकर बैठे हैं, वैसे ही श्रीकृष्ण जी को हिन्दुओं ने ईश्वर माना है।

परिजन नाश के साथ सुविशाल सरोवर के तट पर वीर भीम की गदाघात से टूटी जांच को दशा में मृत्यु के मुख में पड़ा, युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो उस समय भी वही रावण की मृत्यु वाला दृश्य नजर आ रहा था। अर्थात् रावण की मृत्यु और उसके अधःपतन का जो मूल कारण सती सीता का अपमान था वही मातृ अपमान यहां भी था।

जब भरी सभा में दुर्योधन ऋतुमती पांडवाली का यथेन्द्र अपमान की धधकती हुई विनाशकारिणी ईर्ष्याग्नि ने दुर्योधन के पल मात्र में सुयोधन बना कर मृत्यु के घाट उतार दिया।

ऐसा ही अनेक घटनायें आचारभ्रष्ट एवं मनुष्यता से हीन यवनो के द्वारा सती साध्वी देवियों के अपमान में होती रही हैं जो कि उनके विनाश में मूल कारण है।

समाज के इतिहास पर ध्यान से दृष्टि पात किया जाये तो मानव समाज के उत्थान और अधःपतन में नागरिक समाज का प्रमुख भाग रहा है। आरम्भ से अब तक जिनकी बड़ी बड़ी घटनायें घटी हैं उनमें स्त्रियों का प्रधान भाग रहा है। यह सत्य है।

मृष्टि के आरम्भ में जब बहुत सी संख्या में स्त्री पुरुष ईश्वर ने उत्पन्न किये थे उस समय मानव समाज की उन्नति के लिये भगवान ने अपना ज्ञान प्रदान किया था। मानव समाज ने उसी ईश्वर प्रदत्त भाषा और ज्ञान के आश्रय पर अपनी उन्नति की और आगे भी करेगा। उस ज्ञान के प्रचार करने में जहां पुरुष समाज ने काम किया वहां स्त्री समाज ने भी कोई कमी नहीं रहने दी है। प्राचीन आर्य उन्नति के भेद को जानते थे इसी लिये उन्होंने स्त्री समाज को शिक्षित करना ही केवल आवश्यक नहीं समझा था बल्कि उन्नति के लिये शिक्षा प्रचार में अप्रसर एवं पूर्ण सहयोग भी प्राप्त किया था।

ऋग्वेद के अनेक स्थल ऐसे हैं जिनकी दृष्टा स्त्रियां ही हैं।

जिन जिन देवियों ने जिन जिन मन्त्रों का अर्थ सर्व प्रथम जाना और उनका प्रचार भी किया उनके नाम और पते वार मन्त्रों का विवरण नीचे लिखे कोष्ट से जानिये—

नाम मन्त्र दृष्टादेवी	सूक्त	मन्त्र संख्या
रोमशा	१ १२६ ७ वाँ मन्त्र	
लोपासुद्रा	१ १७६ १ से ६ तक	
विश्ववारा	५ २८ १ से ६ तक	
शरवती	८ १ ३४ वाँ मन्त्र	
अपाला	८ ६१ १ से ७ तक	
यमी	१० १० मन्त्र १, ३, ५, ६, ७, ११, १३ वाँ	
घोषा	१०३ ३६ १ से १४ तक मन्त्र	
घोष	१० ४० १ से १४ तक मन्त्र	
सूर्या	१० ८५ १ से ४७ तक	
इन्द्राणी	१० ८६ १ से २३ तक	
उर्वशी	१० ६५ मन्त्र २, ४, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८ वाँ मन्त्र	
दक्षिणा	१० १०७ १ से ११ वे मन्त्र तक।	
सरमा	१० १०८ २, ४, ६, ८, १०, ११ वाँ मन्त्र	
जुहू	१० १०६ १ से ७ वे मन्त्र तक	
वाग्	१० १२५ १ से ८ वे मन्त्र तक।	
रात्रि	१० १२७ १ से ८ तक कुल ८ मन्त्र।	
गोधा	१० १३४ ७ वाँ मन्त्र	
इन्द्राणी	१० १४५ १ से ६ तक	
श्रद्धा	१० १५१ १ से ५ तक	
इन्द्रमातर	१० १५३ १ से ५ तक	
यमी	१० १५४ १ से ५ तक	
शची	१० १५६ १ से ६ तक	
सार्पराक्षी	१० १८६ १ से ३ तक	

इत्यादि मन्त्रार्थ की सर्व प्रथम ज्ञाता और अर्थ प्रचारिका उक्त देवियां हुई हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषद् साहित्य में भी म्यान म्यान पर विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आर्य जाति के इतिहास में ऐसे

बहुत से उदाहरण उपस्थित हैं जिनसे स्त्रियों का न केवल पूर्ण शिक्षित होना ही पाया जाता है प्रत्युत यह भी पाया जाता है कि स्त्रियों ने बड़े बड़े सुधार के कार्य किये हैं। अनेको योग्य स्त्रियों से समय २ पर बागडोर अपने हाथों में रख कर राज्य करने तथा राष्ट्र संचालन की आदर्श योग्यता भी देखते हैं। शारीरिक बल में देखे तब भी स्त्रियां पुरुषों की

श्रीमती शीलवतीदेवीजी

आप पत्राव की विशारद, कलकत्ते की काष्ठयतीर्थ और ढाका की साहित्याचार्य की संस्कृत की उच्च श्रेणियों तक शिक्षा प्राप्त है। आपने प्रधानाध्यापिका के पद पर हिमाचल, सरगोधा, लायलपुर, माण्डल (ब्रह्मा) तथा कलकत्ते और कन्या गु० कु० हायरस आदि स्थानों में अध्यापनका कार्य किया है। आप वैदिक सिद्धान्तों की अच्छी ज्ञाता और प्रचारिका हैं।

सहगामिनी ही रही हैं। महाराणी कैकेयी युद्ध क्षेत्र में महागज दशरथ की पूर्णसहायकी सहयोगिनी रही है। अध्यात्मिक उन्नति में भी स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं रहीं हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के संवाद में गार्गी और मैत्रेयी का इतिहास सुप्रसिद्ध ही है।

बल्कि कहीं २ तो जो तत्व भेद स्त्रियों ने जान पाया पाया है उसे पुरुषों ने जान ही नहीं पाया है और जाना तो केवल स्त्रियों की कृपा से ही उनके जताने पर ही जान पाया है।

केनोपनिषद् में एक कथा है। कहते हैं कि एक बार देवताओं को अपनी २ शक्ति पर बिना ज़रूरत के ही निरर्थक अभिमान हो गया था। प्रत्येक देवता ने अपने को ही बड़ा और श्रेष्ठ मान लिया था। परन्तु ऐसी दशा में जहाँ सभी पञ्च-मुखिया बन बैठे लड़ाई भगड़ेका होजाना भी स्वाभाविक ही है। सो ही हुआ भी। उनमें खूब भगड़ा हुआ भगड़े के बीचमें ही (उनके मध्यमे से) एक तेजोमय यज्ञ प्रकट हो गया जिसे देख कर देवगण ने आश्चर्य से युक्त होकर पारस्परिक भगड़ा तो बन्द कर दिया और इस यज्ञ को जानने में लग गये। बहुत यत्न करने पर भी किसी देवताने जब उसे यज्ञ को न जान पाया तो उनकी सभा में प्रस्ताव हुआ कि इसे जानने के लिये जाँ भी हम से से समर्थ हो वही इस के पासजाकर इसका ठीक ठीक भेद जान आवे और जो कोई इस यज्ञ को जान आवे वही हम सब में बड़ा व श्रेष्ठ माना जावे। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो गया। तदनुसार देवताओं की ओर से सर्व प्रथम अग्नि देवता उस यज्ञ का जानने के लिये उस के पास पहुँचा। यज्ञ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो ? अग्नि ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अग्नि है। मुझे लोग जातवेद भी कहते हैं। मैं इस सर्व संसार को भस्म कर सकता हूँ। यज्ञ ने एक लुग्न रख दिया और कहा कि इसे जलाओ। अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगादी परन्तु वह लुग्न न जला। विचारा लज्जित होकर वापिस देव सभा में आ पहुँचा। देव सभा ने अग्नि का पराजय सुन कर फिर वायु देवता को भेजा। वायु से भी वैसे ही प्रश्नोत्तर हुये और वह लुग्न को न उड़ा सका। देव सभा ने अन्त में इन्द्र को भेजा। इन्द्र के जाते ही वह यज्ञ अन्तर्धान हो गया। यज्ञ था क्या ? सो इन्द्र भी कुछ न जान सका। अन्त में निराश होकर

इन्द्र जब लौटा तो एक स्त्री का दर्शन हुआ स्त्री से इन्द्र से पूछा कि देवी ! यह यत्न कौन था सो मुझे बताओ—

“अयेन्द्रमब्रुवन्मघवन्न तद्विजानीहि किमेतद् यत्तमिति, तयेति, तदभ्यद्रवचस्मात्ति रोद्धे” ॥ केन० खण्ड ३। २४ ॥

“स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहु शोभमानामुमां हैमवती ताथ्रुहो वाच किमेतद् यत्तमिति” ॥ केन०। ३। २५ ॥

वह यत्न ब्रह्म (परमात्मा) था। यह एक अलङ्कार मात्र है। ब्रह्म शक्ति ही सर्व श्रेष्ठ शक्ति है। शेष अग्नि, वायु, आदि भौतिक शक्तियाँ तो उस की प्रदत्त शक्ति के द्वारा ही जगत् में कुछ कार्य कर रही हैं। ये उस यत्न को क्या तो जान ही सकती हैं और और क्या उसे तिरस्कृत ही कर सकती हैं। अर्थात् भौतिक जड़ जगत ब्रह्म को नहीं जान सकता उसे केवल इन्द्र जीवत्मा ही जान सकता है। परन्तु यह भी कथ ? जब कि स्त्री रूपी उमा=वृद्धि की सहायता पावेगा। अन्यथा यह इन्द्र भी उसे नहीं जान सकता है। विद्वान् कहते हैं कि यह एक अलङ्कार है। चाहे अलङ्कार ही क्यों न हो परन्तु यह तो ध्रुव सत्य है कि अध्यात्मिक उन्नति में भी स्त्रियाँ पुरुषों की न केवल सहायक ही रही हैं प्रत्युत कई स्थानों में तो बिना स्त्रियों के बताये हुए पुरुष कुछ भी नहीं जान सके हैं। “सा ब्रह्मेति हो वाच, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयन्वसिति, ततो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ केन० खण्ड ४ ॥ १ ॥

प्राचीन आर्य्यों एवं मानव समाज ने स्त्री समाज की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझी थी और इसीलिये मनुष्य समाज के—स्त्री व पुरुष दोनों ही पक्ष समुन्नत भी रहे हैं। परन्तु जिस समय से पुरुष समाज ने स्त्री समाज को केवल अपनी कामवासना की सामग्री मात्र समझ लिया वस तब से ही स्त्री समाज की शिक्षा और स्वतन्त्र्य का अपहरण करके दासता की कड़ी जंजीरों में बिचारी निरपराध स्त्रियों को जकड़ डाला। इससे स्त्री समाज जहाँ एक ओर

शिक्षा हीन और अयोग्य होता गया। वहाँ साथ में पुरुष समाज भी अवनति को ही प्राप्त होता गया।

स्त्री और पुरुषों का वैयक्तिक जीवन तो ठीक उसी प्रकार से मानव समाज में अपनी स्थिति रखता है जैसे कि हमारे इस शरीर में दोनों फेफड़े। यदि फेफड़े ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं तो शरीर की दूसरी क्रियायें भी ठीक होती रहती हैं। जिसका फेफड़ा बिगड़ा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और बिगड़े स्वास्थ्य मनुष्य संसार में भला उन्नति का क्या कार्य कर सकता है ? कुछ भी नहीं। यही दशा यहाँ मानव समाज शरीर में स्त्री पुरुष के वैयक्तिक जीवन की है। अतएव—

जिस घर की स्त्रियाँ सुशिक्षित, श्रेष्ठ और उन्नत हैं वह घर (परिवार) निःसन्देह सुशिक्षित, श्रेष्ठ और उन्नत होगा। जिस जाति तथा राष्ट्र का स्त्री समाज उन्नत है, वह जाति और राष्ट्र अवश्य ही उन्नत रहा है, है और होगा भी। इसी प्रकार जिस परिवार, जाति और राष्ट्र व देश का नारी जीवन पतित और अयोग्य है उसकी सदैव ही पतितता व्यवस्था बनी रहती है।

मानव समाज पतित न होकर सदैव उन्नत होता रहे। इसकी आर्य्ये आशयों को सदैव चिन्ता रहती थी और इसीलिये उन्होंने सुधार का आधार-मूल—“मातृमान् पुरुषो वेद” कह कर केवल मातृ-शक्ति (स्त्री समाज) को ही माना था। अर्थात् उत्तम शिक्षिता माता की सन्तान ही उत्तम, श्रेष्ठ और ज्ञानवान बन सकती है।

महाराज मनुजी ने कहा है कि—

“उपाध्यायान् दशाचार्य, आचार्याणां शतं पिता। सहस्रं तु पित्र माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

मनु० २। १४४ ॥

अर्थात् १० उपाध्यायों के बराबर वडाई में एक आचार्य होता है और १०० आचार्यों के बराबर, १ पिता होता है। एवं १००० एक हजार पिताओं के गौरव के समान केवल १ माता होती है।

ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि माता जितनी शिक्षा गर्भ से ५ वर्ष की आयु तक सन्तान को दे देती है, बस वही शिक्षा जन्मभर के पुरुषार्थ में सफल होती रहती है। उतनी शिक्षा न पिता दे सकता है और न आचार्य ही दे सकता है।

आर्य्य समाज का ध्येय तो वही प्राचीन वैदिक मर्यादा का है। उसके लिये पुरुषार्थ तो बहुत कुछ किया है। श्री समाज की उन्नति में भी आर्य्यसमाज ने बड़ा आदर्श कार्य किया ही है और कर भी रहा है। परन्तु भारत का श्री समाज शिक्षा और वैदिक आर्य्य संस्कृति के सरकारों से बहुत ही दूर जा पड़ा था अतः उन्नति के पथ में शीघ्रगामी तथा असन्तोषी कई सज्जन सहसा कह बैठते हैं कि आर्य्यसमाज ने इनके लिये किया ही क्या है। परन्तु यह उनकी भारी भूल है। किया तो समाज ने उनके लिये बहुत है और कर भी रहा ही है किन्तु फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि आर्य्य समाज अभी स्त्री समाज में प्रवेश नहीं कर सका है जिसके कारण आर्य्य समाज जीवन की दौड़ में आकर इस समय रुक सा गया है। जहाँ आर्य्यघरों से केवल शुद्ध आर्य्य संस्कृति संस्कार के ही बालक प्रकट होान चाहिये थे वहाँ स्त्रियों के अवैदिक-संस्कृति-संस्कार जनित अनार्य्य सन्तान आर्य्यों के घरों में भी देखने में आती है। इसका कारण केवल यही है कि स्त्रियों में अभी तक वैदिक सिद्धान्तों का बँसा प्रवेश नहीं होने पाया है। और इसका कारण भी योग्य स्त्रियों (स्त्री उपदेशिकाओं) का न होना ही है। यदि पुरुषों की तरह ही योग्य स्त्री उपदेशिकाएँ भी होती तो वर्तमान में होने वाली बहुत सी त्रुटियाँ आर्य्य-समाज और आर्य्यों के घरों में नजर न आती। आर्य्य समाज के कई हितचिन्तक रोते हुए ही प्रायः कहते सुने जाते हैं—

“आर्य्य समाज मर रहा है। गिर गया। कुछ न बना। सिद्धान्तों से बहुत दूर जा पहुँचा। केवल लड़ाई भगड़ों में ही रह गया। यह तो आर्य्य समाज

नहीं रहा है—केवल संस्थासमाज ही बन गया है, इत्यादि।

कोई शुरुकुलों पर आँखें तान रहा है तो कोई दूसरे प्रतिनिधिसभाओं को ही अपने क्रोध का निशाना बनाये बैठे हैं। कहाँ तक कहे। सारांश में यह है कि वर्तमान चाल ढाल में सन्तोष की मात्रा कम ही टट्टि आ रही है। जिनसे कुछ कर जाने की आशा थी वे ही अब कई स्थानों में स्वयं पेंतरा नदल गये। मार्ग च्युत हो गये। आशा के स्थान में निराशा के बादलों से घिरे बैठे हैं। हन्त! यह क्या हांगया? अभी कल की बात है—१० अप्रैल १८७५ ई० में समाज की स्थापना हुई थी। अभी कुल ६१ वर्ष ही तो होने पाये हैं। आदर्श का मार्ग तो बहुत लम्बा है किन्तु इतने ही समय में थक भी गये और आदर्श की पूर्ति में निराशा भी कर दें! क्यों? आज ऋषि का हम से जुड़ा हुए—केवल भौतिक शरीर में जुदा हुए ५३ वर्ष ही तो हुए हैं! इतने थोड़े काल में ही इतना अधिक भटक जाना जहाँ दुःख है वहाँ विनता जनक भी है। दशा जो कुछ भी है वह तो है ही। सामने दीख ही रही है।

देखो! यह दीपावली है। दिवाली का वह अमा-वस्या की रात्रि घोर अन्धकार पूर्ण अवश्य है। अतएव कुछ भयंकर भी प्रतीत होती है। परन्तु बिना इसके शुक्ल पक्ष का उदय भी तो नहीं हो सकता है। जहाँ यह स्वयं अन्धकार पूर्ण है वहाँ आपके सामने उन्नति का आदर्श सबन्ध शुक्लपक्ष भी उपास्थित कर देती है।

अतः आर्य्य सज्जनों! अपने इन संशयापन्न विचारों को त्याग कर इसी दिवाली से इन कम-जोरियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प धारण कर लो। और मेरी सम्मति में तो इन सब शिकायतों का केवल यही एक उपाय है कि—योग्य स्त्रियों से सुयोग्य उपदेशिका तैयार करके और नहीं तो कम से कम आर्य्य समाजियों के घरों में तो पूर्णतयः वैदिक-सिद्धान्तों को पहुँचा ही दिया जावे जिससे स्त्री पुरुष अपने जीवन को आर्य्य जीवन बना कर न्यर्थ के भगड़ों से बच समाजोन्नति के कार्य में लग जायेंगे।

उनकी बात

(लेखक:—स्नातक सम्प्रदाय जी वेदविशारद, बम्बई)

युगद्वष्टा दयानन्द ने आज से अर्द्धशताब्दी पूर्व अपनी अमर रचना सत्यार्थप्रकाश में अत्यन्त स्पष्टरीति से उद्घोषित किया है कि देश की, नहीं नहीं सारे मानव समाज की अद्योगति का प्रधान कारण वर्तमानकालीन जन्मजात वर्णान्यवस्था है। इसने ऊँच नीच का भेद उत्पन्न होकर समाज में असमानता की भावना को जन्म दिया। और असमानता जनित घोर अपमान ने मनुष्य को मनुष्य का—भाई भाई का—शत्रु बना दिया। विशेषतया इस जन्म के जातिभेद ने हिन्दुजाति की बरबादी करदी, और आर्यों के वंशज स्वाधीनता मे हाथ धाँ बँडे। सारा हिन्दू समाज संकुचित होगया, और धर्म की आड में पाषाणिकता तारुडव करने लगी। इस बुद्धिहीन जन्मजाति भेद ने धीरे धीरे बालविवाह, बहुविवाह, वृद्धविवाह और बेमेल विवाहो की अभूतपूर्व रचना करदी और आर्यजाति गौरव के उच्च शिखर से अवनति के गर्त में टकेली गई। महाराज भट्टहरि ने सच कहा है:—

समाज ने शिक्षा आदि संस्थाओ मे जितना धन खर्च किया है। यह सत्य है कि उसका शताश भी वैदिक सिद्धान्तो के—वेद प्रचार मे नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि आप इस साधनभूत संस्था जाल को ही साथ समझे बैठे हो और इसे ही असली वेद प्रचार मान बैठे हों। इनके साथ साथ अब केवल वेद प्रचार को ही मुख्यता देनी चाहिये। क्या ही अच्छा हो कि—हरिद्वार में आर्य बानप्रस्थ-आश्रम के निकट ही पड़े हुए स्थान को लेकर वहाँ पर ४० वर्ष की आयु के आस पास की कुछ शिक्षित देवियो को सिद्धान्त सम्बन्धी बिरोध शिक्षा देकर उन्हें सुयोग्य आर्य्य उपदेशिका तैयार की जावे और उपदेश करना, कथा करना,

विवेक अष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः।

विवेक अष्टो का सैकड़ो तरह पतन होता है। तदनुसार हिन्दुजाति ने जब विवेक को तिलाजलि दी, नब उसमें धीरे धीरे चार प्रधान वर्णों से उपवर्ण निकले, और बाद को 'वर्ण' शब्द ही प्रचलित जाति Caste के अर्थ में रूढ़ होता गया। अन्ततः वर्ण—जिसका धार्म्य ही "पसन्द करना" हो to choose to वृत्त बरणे—है—जात्युपजाति और इसके भी अवान्तर कई उपग्रह उपजातियो में विभक्त होता चला, यहां तक कि केवल समाज के अग्रजन्मा ब्राह्मणो की ही लगभग तीन सहस्र उपजातियां होगईं। इसी तरह शेष तीनों वर्णों की सहस्रां उपजातियां आज बनगईं जो अपनेको स्वजातिगत अन्य उपजातियो मे भी अंग्रेज और दूसरी को नीच मानने लग गईं!! इस जन्मजात जातिभेद के राजस्व ने हिन्दुजाति के अर्थको को भय बनावार और इसमे रोटीबन्दी और बेटी-बन्दी की शृङ्खला प्रचलित होगईं, नहांतक कि आज राजनीतिक चाल चलने वाले डा० अम्बेडकर भी स्वयं महार होते हुये अपने से नीची जाति के अछूतो को वे समानता

शंकासमाधान करने का विशेष अभ्यास कराकर देश क प्रत्येक प्रांत्त में खाम करके आर्य्यों के घरोंमे वैदिक सिद्धान्तो का प्रचार और दूषित रूढ़ियों का नाश किया जाये। उक्त स्थान सुरक्षित है। पास मे आर्य्य यानप्रस्थाश्रम हैं। गुरुकुल कांगड़ी और ज्वालापुर महाविद्यालय भी वहाँ से थोड़ी दूर है जहाँ से पुस्तको आदि से पूर्ण सहयोग व रक्षा का सहाय्य प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह पुरुषार्थ निष्फल न जायेगा। अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि—

मानव समाज और राष्ट्र का अभ्युत्थान और पतन का मूल कारण उसका स्त्री समाज ही है। अतः इसकी प्रत्येक प्रकार से उन्नति कीजिये।

वहाँ दे सकते जो स्वयं उच्चवर्णियों से मारते हैं और जिसके न मिलने से धर्मान्तर करने की धमकियाँ देकर विचित्र हिन्दूजाति की और भी विचित्र कर देते हैं !!! जन्मजाति की भावना ने मानवसमाज में स्त्रुय-अस्त्रुय की कल्पना-सीत सृष्टि खड़ी करदी और एक ही ईश्वर का बेटा, उसी मनु के अन्व्य पुत्र को अछूत कह कर नकारने, फटकारने, करने लग गया ! फलतः विधर्मियों की बन आई, और बहती हुई गंगा में हाथ धोने लगे । संकुचिन बाड़े बनाये गये, योग्यता की कड़ उठ गई, गुण कर्म बिसार दिये गये, केवल जन्म को अकस्मात् ही प्रधान माना गया । फिर तो मूर्ख और पण्डित, बीर और कायर, आलसी और उद्यमी समान जाति में जन्म के कारण एक सरीखे समझे जाने लगे फिर कौन वेदादि शास्त्रों का कठिन अध्ययन करे ? कौन पराक्रम हीलता को अपनावे ? कौन विदेशों में जाकर लक्ष्मी से देश का भंडार भरें ? हाँ, अपवाद होते रहते हैं, मगर बहु जनसंख्या इसी निष्क्रियता और अकर्मग्यता में फँस गई । जन्म के महत्व ने उद्यम और पराक्रम को तिलांजलि दिलादी, और भिक्षुकों की तृती बनने लगी । निस्तारता और स्वार्थ ने सैदान मार लिया । सारेका सारा हिन्दूसमाज बिगड़बुल होगया । उसका धार्मिक महत्व लुटा गया, सामाजिक गौरव उठ गया और राजनैतिक सत्त्व हरा गया । धर्म-समाज और राजनीति के क्षेत्र में वह बिलकुल पराधन और हेय होगया । उसकी विरोधी ईसायत और इस्लाम की वाटिकार्प दिन व दिन फूलने लगीं । हिन्दूसमाज ने अपनी अपनी नादानी से इस जन्म के दैवयोग को जब से प्रधानता दी तब से इसने एक और नया, स्वविघातक आविष्कार किया और वह 'जाति-बहिष्कार' का । छोटे छोटे तंग बाकों से—संकुचित दायरों से ऊब ऊब कर हिन्दूसमाज के लाखों पुत्र पुत्रियाँ बहिष्कृत होकर विधर्म बन गये—बनाने जा रहे हैं । किसका पानी पीलिया, करो बहिष्कार । विदेश गमन किया, करो बहिष्कार । किसी का खाना खाया, करो बहिष्कार । अन्यत्र स्वंवर किया, करो बहिष्कार । किसी ने ज्वान मुह में थूक दिया करो बहिष्कार । इस बहिष्कार के अज्ञात से उसके उत्पत्तिक हिन्दूसमाज को ही विनाश करना शुरू किया ! उलटा मयोग स्थाप्य इसके और करता ही क्या ? हिन्दूसमाज की विवेकशीलता पर एक्कर पड़ गया

अन्वया जाति बहिष्कार यहाँ शब्द कैसे हो सकता है, जब हिन्दू अब भी 'गायत्री' को मानता है, जिसका अर्थ ही—गायन्तं त्रायते, गाने वाले का परित्राय—संरक्षण करती है ? जिसके वहाँ कभी देशकाल को लक्ष्य में रखकर ऐलान किया गया था कि सौ सौ मील दूर बैठे भी गंगा का नाम खेले मात्र से सब पाप से छुटकारा मिलता है ! फिर उसी गंगा का पिया हुआ पानी, उसी गंगा के द्वारा किया हुआ विदेश गमन, उसी गंगा के जल से पकाया हुआ अन्न होते हुये एक हिन्दू भाई, हिन्दूजाति से बहिष्कृत कैसे हो सकता है ।

जिनके यहाँ स्कन्द पुराण का निम्न अधिभाष मौजूद होने हुये भी कोई पतित, अस्त्रुय, बहिष्कृत और तिरस्कृत कैसे रह सकता है ? देखो श्लोक —

विशुद्धि वाचमानस्य, यदि नेच्छन्नि नोद्विजाः ।

अज्ञहत्यादयः पापं, सर्वेषां तत्र जायते ॥

विशुद्ध होनेकी याचना करने वालोंका यदि सकर्म की शरय देकर आत्म सात न किया गया तब सबको अज्ञहत्या पाप का भारी बनना पड़ेगा ! यह केवल पुराणकारों का ही मत है ऐसा नहीं भगवान वेद त्वा माह साक फर्माते हैं कि 'यथा दाम्नाम्यार्याणि वृत्ताकरो वज्रिन् सुनुका नाहुषाणि' जिसमे दस्यु अथवा दान्ते को—अनायाँ को आर्य बना लेने का विधान है । बहु जन विभूत अच्चा—'कुर्वन्तो विश्वमार्यम्'—सारे विश्वका आर्य बनाओ—की विद्यमानता में जन्मगत जातिका पाष्कथ हिन्दूसमाज में एक क्षणभर भी कैसे टिक सकता है यह वड़ा भारी आर्यत्व है !

उन्नत बनाना, उठाना, अपनाना—आत्मसात कर लेना वही तो वेद शिक्षा देते हैं ।

यथाः—स्वं दस्यूँ रोक्तो अन्न आज ।

उरुज्योतिर्जनयन्नायाँ ॥ अ० ५-२-८-९

हे मित्रमह ! तू आर्यपुरुष के लिए अधिक तेज देता हुआ कर्महीन दस्युको हीनस्थान से उठा अर्थात् दस्यु को उन्नत बना !

जहाँ विभिन्न गुणकर्म और आद्व बा दस्यु—अनायाँ को भी उन्नत कर आर्य बनाने का आदेश मौजूद हो, वहाँ एक धिप दूसरे विमले, एक राजपूत दूसरे राजपूत से, एक बगिया दूसरे बगिय से, एक महार दूसरे चमार से और एक हिन्दू दूसरे बहिष्कृत हिन्दू से कैसे अज्ञ हो सकता

है ? हाँ, उसने बात कही थी कि आचार-अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, जो समाज के स्वास्थ्य के लिए और मानवी आत्मोन्नति को लिए परमावश्यक है, उन्होंने भुक्ति-सुखियों के आचारपर यह बलपूर्वक कहा था कि जन्म से कोई न बचा है, न छोटा; न कोई ऊँच है। न कोई नीच ऊँच और छोटा। यथा बनानेवाले हर एक के गुण कर्म होते हैं, अतः गुणकमानुसार ही वहाँ व्यवस्था हो, इसके न होने से हिन्दू धर्म रसाजित को गया, स्वराज्य पदवर्जित हुआ और हिन्दू समाज परमुखापेक्षी बन न जाँय होगा—जिसके मनमें छाता है घुँसा लगा देता है, और ये हिन्दू 'आह' तक नहीं कर सकते। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और सबसे बढ़कर मानसिक परार्थानता कहीं ठिकाना भी है ?

भुक्ति सार्वकालिक होती है, मगर सुखियों तात्कालिक धर्म और देशकी रक्षा के लिए बननी रहनी है; वर्तमान देशकालकी परिस्थिति, तो हट सके मानवता के प्रेमीको, स्वतन्त्र के उपासक को समानता साम्यवाद के हामी को उनकी बात सुनि और प्रमाणों से परिपुष्ट होने पर अभ्युदय और निःश्रेयस की साधिका है, जन्मजात व्यवस्था को मानने वाले सनातनधर्म के नाम की टुहाई देते हैं, मगर उनके लिए 'सनातन' शब्द ही विचारणीय है, अमरकोष-कार कहते हैं:—

शारवतस्तु भ्रुवो नित्य सदातन सनातनाः ।

त्रिकालाबाधित, निश्चित, नित्य, सदातन हमेशा रहने वाला ये सनातन शब्द के पर्याय हैं। अगर एक हिन्दू बदल कर इस्लामी होता है तो उसका 'सनातनधर्म' कहाँ रहता है ? जब सनातनधर्म तो शारवत सदा रहने वाला किन्हीं भी परिस्थिति में न बदलने वाला होता है, तब कोई 'सनातनधर्म' कैसे मिला सकता है ? स्वाना-पीना या अत्या-

चार उसे धर्म की भुक्तता से कैसे मिटा सकता है ? यही तो बात उन्होंने हमारी हितकामना से कही है, फिर उनसे विरोध क्यों ? उपकारक से अन्धमन्यस्कता ! कि: कि: यह तो कृतघ्नता होगी !!

उनकी बात का समर्थन मनुस्मृति (४-२५३) पारा-शर स्मृति (११-२१) बृहद्वस्मृति (३-१०) देवद्वस्मृति आदि कई स्मृतियों करती हैं। मगर उन सब का विस्तार अब से प्रमाण न देकर केवल धातुवत्त्व स्मृति का एक ही खंडो विद्वानों के लिये प्रस्तुत करता हूँ। उपरिनिर्दिष्ट स्मृतियों के प्रमाण वहाँ वहाँ पर देल सकते हैं:—

शूद्रेषु दासगोपाल कुलेभिर्प्राथंसीरियः ।

भोज्यान्ना नापितरचैव यश्चरामान निवेदयन् ॥१-११६

'नापित' शब्द का अर्थ मिताचाराकार ने "नापितो गृह व्यापारकारयिता" ऐसा किया है। आगे लिखते हैं:—

"एते दासद्वयः शूद्राणां भजे भोज्यन्नाः। चकाराकुम्भ-

कारश्च।" गोपनापित कुम्भकारकुलमित्राधिक निवेदिताभ्यां

भोज्यान्ना इति वचनात्"

शूद्रों में गोपालक, नापित, कुम्हार, किसान आदि जो दास माने गये हैं, वे 'भोज्यान्ना' अर्थात् उनके यहाँ खान-पान हो सकता है ! ऐसा महर्षि प्रमुख याज्ञवल्क्य जी कहते हैं !

अतः उनकी बात, कोई नूतन और मनगढ़न्त नहीं है। पुरानी और शास्त्रानुमोदित है, धर्म और समाज की उन्नति का है, समानता और न्याय की परिचायिका है, संगठन और सौख्य की जनयित्री है, सदाचार और उन्नति की पथ-प्रदीपिका है, इस और परलोक की पथ-प्रदर्शिका है। अतः आम्नो, इस दीपावली के दिन बुझते हुये उस भौतिक प्रकाश के बगले उस परम कारुणिक महर्षि आत्मिक प्रकाश को धारण कर उनके सत्त्वे अनुयायी बनकर आर्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय करें। इत्यम् शुभम् ॥

अग्रवाल वैश्य कन्या के लिये आर्य वर की आवश्यकता

एक लक्षाधीश आर्य वैश्य की कन्या के लिये जो १५ साल की पढ़ी लिखी सुशील, सुन्दर आर्य-कन्या है, घर के काम काज में प्रवीण है, वर की आयु २० वर्ष से २५ तक होना चाहिये। दृढ़ आर्य होने के अलावा वर सरे राजगार हो या मेजुएट हो। पठित व्यापारी को तरजीह दी जायगी। बमल गोत्र न हो। पत्र में पूर्ण विवरण आना चाहिये ताकि अधिक पत्र व्यवहार न करना पड़े।

पता—वैद्य भास्कर चन्द्रभानु शर्मा पुरोहित—आर्यसमाज, बाजार नया बांस देहली।

स्वागत

[वैद्य शास्त्री राजबहादुर जो आर्य सरस]

(१)

आर्यि न पावलि त्रि प्रता
तु भारत भू म कश आर्य
न ग्या न नश की आर्यि-
म्या न पडती नगलाई

(२)

यह नि ग्य तर आगत न—
बहुत पास न गाय
नरद न ह का बन्त स ग—
पुत्रा क नि लाय ।

(३)

त्रि न कर हम नम स्वागत—
गर कर किस त्रि न म्मा ।
ग्यानि गल गीता ह इमम—
। त का सामान

(४)

उप नीर स्तुर आर्यि क—
पुत्रा का सम्भार नहा ।
प नान क हित नीपावल—
ह पुत्रा का हार न

(५)

नीरव नीरस नदय सरसता—
का इनम सचार नग ।
उलम तार पड त ग—
ह इनम भकार नहा ।

(६)

हस त्रिनती कर नग है—
हस स्तुर मायुय नही
न की यश सुनाय कैसे—
जागी ग राम य गहा ।

(७)

हनु पल निग म साप्सकर—
म्या त नून प्रकार गहा
नीन नश क भक्तो का म्या—
हा अद्धा स्व कार नहा ।

(८)

अच्छा अच्छा तेरी इच्छा—
पूग हो तजोमय मूर्ति—
टुकरादे निज मन्दिर स
पा कर स्वतश की इच्छा पूर्ति ।

(९)

सरस अविवारूपी तम—
पूरित पर कैमे होय विकास ।
मगलन्वी मट नश दुख—
दीप जलाकर ज्ञान प्रकाश ।

मैलेरिया (फ़सली बुखार)

और

हवन यज्ञ

(ले०—श्री० डाक्टर कुम्हलाल एम० डी० डी० एम० एल० एम० आर० ए० एस० 'लन्दन')

वे

दिक काल में मैलेरिया एक साधारण रोग समझा जाता था क्योंकि उस समय न तो यह रोग इस तेजी से फैलता था, और इससे लोग मरने ही थे। परन्तु आजकल यह एक बड़ा भयानक संक्रामक रोग समझा जाता है। इस समय संसार में जितनी मृत्यु होती है उनमें से दो तिहाई केवल इस रोग से होती है। सरकारी रिपोर्ट से विदित होता है कि दस लाख मनुष्य की मृत्यु प्रति वर्ष इस रोग से होती है। रोग की ऐसी भयानकता को देख वर्तमान पाश्चात्य साइंस इस विषय में बहुत कुछ खोज कर रही है। पहिले वहाँ यह समझा जाता था कि यह रोग अशुद्ध वायु से उत्पन्न होता है। इसका नाम मैलेरिया इसी कारण से पड़ा क्योंकि वहाँ का भाषा में मैलेरिया अशुद्ध वायु को कहते हैं। उसके परिचाय खोज से यह बात पाई गई कि इस रोग का कारण एक प्रकार का मच्छर है। इस बात के ज्ञात होने पर अब साग बल रोग क्रमियों के नाश करने में लगाया जा रहा है। मनुष्यों को राग से बचाने के लिये वह अब तक गमवाए औषधि केवल कुनैन को मालूम कर सके हैं, जो राग की अवस्था में भी देते हैं और उससे बचाव के लिये भी प्रयोग की जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐलोपैथी में मैलेरिया के लिये इससे बढ़ कर कोई औषधि नहीं, और यह भी सत्य है कि लाखों रोगी इस औषधि से लाभ प्राप्त करते हैं। पर अनुभवों चिकित्सक इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है कि असम्भव मनुष्य

इस औषधि के कारण नाना प्रकार के अन्य रोगों में फ़स भी जाते हैं, लेखक को ऐसे बहुत से रोगी देखने का अवसर मिला है जिनको चिकित्सक ने (Typhoid) ज्वर में कुनैन दे दी और उनको सन्निपात (मरसाम) हो गया, उनमें से कुछ फिर आरोग्य भी न हो सके। पित्त प्रकृति वालों को मैलेरिया ज्वर में भी कुनैन बिप के समान प्रभाव विस्फाली हैं। फिर भी आप किसी डाक्टर से मैलेरिया से बचने का उपाय पूछें तो वह मुख्यतया दो बातें बतावेगा, कुनैन का प्रयोग, तथा मच्छरों से बचना। अब यदि घृचे से लेकर बूढ़े तक नित्य प्रति कुनैन खा भी लें तो हर समय वायुमंडल में घूमने वाले मच्छरों से बचना तो असम्भव ही प्रतीत होता है। वास्तविक बात यह है कि पाश्चात्य साइन्स आपका मैलेरिया से बचने का सुगम उपाय बताने में असमर्थ है। अतः हम आपको प्राचीन ऋषियों का वेद भगवान द्वारा ज्ञात किया हुआ वह तरीका बतलाते हैं, जिस पर आचरण करने से थिना कुनैन खाए और मच्छर-दानी लगाए, न केवल मैलेरिया किन्तु समस्त संक्रामक रोगों से बचाव रहे, और साथ ही दूसरों का भी उपकार हो। वही कहावत चरितार्थ हो कि आम के आम और गुठलियों के दाम। पर उस उपाय को बनाने से पूर्व पाश्चात्य सभ्यता के पुजारियों की श्रद्धा उत्पन्न करने के अभिप्राय से यह बतलाना चाहते हैं कि वर्तमान साइंस ने तो केवल सं० १८८० ई० में डाक्टर Laver द्वारा और पूर्ण रूप से सं० १८९५ ई० में डाक्टर Has द्वारा यह बात जान पाई है कि मैलेरिया मच्छरों द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करता

है पर वेद ने अब से करोड़ों वर्ष पूर्व मच्छर की विषयमानता स्पष्ट शब्दों में दर्शा दी है। देखिये—

प्रतेमृणाभि मृङ्गे बान्यां बिलुदायसि।

मिनदमिते कुषुभं यस्ते विषयानः॥

अ० क, २० सू० ३२ मन्त्र ६।

अर्थ—तेरे सींगों का मैं तोड़े डालता हूँ, जिन दोनों से तू चारों ओर टक्कर मारता है तेरे जल पात्र को तोड़वा हूँ जो तेरे विष की पैलें है।

अब आप किसी डाक्टर से मैलेरिया के मच्छर (Anophiles) की तसवीर लेकर देखे उसके मुँह के सामने दो सींग से होते हैं और बीच में मैलेरिया विष की पैली। इन्हीं सींगों द्वारा वह टक्कर मारकर अपना विष प्राणी में प्रवेश करता है। जा लोग इस भ्रम में पड़े हैं, कि पदार्थ विद्या की उन्नति केवल यूरोप में ही हुई है, उसमें पूर्व भागवतवर्ष में कुछ न था, वह ध्यान पूर्वक देखे कि जब अब से अरबों वर्ष पूर्व वेद भगवान् मैलेरिया के कृमि की विषयमानता बताता है और बहुत खोज के पश्चात् नवीन साइन्स वही बात मालूम कर सकी है ता विद्या का भण्डार वेद है या नवीन साइन्स। हम ऊपर बतला चुके हैं कि इन कृमियों से बचने की जो विधि वर्तमान साइन्स में बताई है वह त्रुटि पूर्ण है। अतः अब हम इसकी विधि भी वेद भगवान् में ही खोजते हैं। वेद बतलाता है कि:—

इन्द्रस्य या मही द्रवत कुम्भिरवस्तर्हणी।

तथा पिनाभम सं कुमीन् द्रवदा खलान् इव॥

अर्थ का- २ सू० ३१ म० १।

अर्थ—यज्ञ की जो विशाल शिला प्रत्येक कृमि को नाश करने वाली है, उससे सब कृमियों को यथा नियम पीस डाल, जैसे शिला से चनों को पीसते हैं।

वेद भगवान् गुल्ले शब्दों में उपदेश करते हैं कि यज्ञ से कृमियों का नाश होता है। अब हम वैज्ञानिक ढंग पर विचार करते हैं कि मैलेरिया से हमारी किस प्रकार यज्ञ द्वारा रक्षा हो सकती है।

१—पदार्थ विद्या से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि किसी वस्तु का अभाव नहीं होता किन्तु रूप

बदल जाता है। अतः हवन में जलाई हुई मैलेरिया नाशक तुलसी, जायफल, गिलोय इत्यादि के सूक्ष्म परमाणु जब श्वास द्वारा विशेष रूप से हवन करने वाले और साधारण रूप से अन्य, उन सब लोगों के भी भीतर पहुँच रक्त में प्रवेश करेंगे जो उस वायु में श्वास लेवेंगे। ता उन औषधियों का प्रभाव न केवल कुम्भिर खाने किन्तु कुम्भिर के इंजेक्शन से भी अधिक होगा। क्योंकि इंजेक्शन की दवा कितनी ही सूक्ष्म का जांव फिर भी आग से सूक्ष्म किये गये परमाणुओं के समान सूक्ष्म नहीं हो सकती, फिर सब इंजेक्शन अप्राकृतिक होने से लाभ के साथ हानि भी करते हैं। पर आग में जलाने का प्राकृतिक होने से कोई हानि नहीं करता।

२—सूक्ष्म में जो शक्ति है वह स्थूल में नहीं, यह साधारण बात। सोने का एक रत्ता टुकड़ा किसी आठवीं की खिला दो रोंडे लाभ न होगा, उन्हींको सूक्ष्म करके बर्क बना कर खिलाये पुष्टि दया। उसे आग में फूँक कर भस्म बना लो, अब केवल एक चावल भर खिलाओ थोड़ा ही दिन में चेहरा पर लाली शरीर में बल, मन में उसाह उपलब्ध हो कर वृद्ध भी युवा सदृश्य बन जावगा। वैद्य लोग जानते हैं कि एक सारा दवा की बैसे बहुत कम शक्ति होती है, उन्हीं दवा का यदि एक नताह तक घोट कर सूक्ष्म किया जाय तो उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जावगी। होम्योपैथी में इसी नियम के आधार पर औषधियों की पोटेंसी तैयार की जाती है, जिसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, और जब रोगी पर अति शीघ्र प्रभाव करना अभीष्ट होता है तो खिलाते के स्थान में औषधि सुंघाते हैं। एक मिर्च को बैसे सूंघने से कुछ नहीं होता, कूटने से कई पाम के बैठने वालों को खांसी आबेगी, पर यदि उसी मिर्च को आग में डाल दे तो दूर दूर तक के मनुष्य खांसे लगेगे। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि कुम्भिर चाहे खिलाई जावे, चाहे इंजेक्शन की जावे रोग से रक्षा करने में हवनी प्रभावशाली कदापि नहीं हो सकती जितनी प्रभाव-

शाली हवन में जलाई हुई उपरोक्त गिलोय इत्यादि औषधियां हो सकती हैं।

३—अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं उनके सूक्ष्म परमाणु हर समय गतिशील रहते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु मनुष्य शरीर, कोठी की दीवार, मेज, कुर्सी इत्यादि का प्रत्येक परमाणु गति कर रहा है, और वह गति भी उदपटल नहीं किन्तु नियम पूर्वक है। प्रत्येक परमाणु की गति एक सो नहीं होती, किन्हीं की गति समान होती है और किन्हीं की एक दूसरे के प्रतिकूल। प्रकृति का यह नियम है कि दो समान वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं और विरुद्ध वस्तुएँ एक दूसरे को भगती हैं। अतः जिन वस्तुओं के परमाणु एकसरी गति करते हैं उनमें परस्पर आकर्षण होगा है और विरुद्ध गति वाले परस्पर एक दूसरे को दूर हटाते हैं। आपने देखा होगा कि एक श्रेणी में एक साथ पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों में से किन्हीं दो में बिरोध मित्रता हो जाती है, शेष में बैसी नहीं, रेल में सैकड़ों यात्री साथ साथ यात्रा करते हैं पर उनमें से किन्हीं दो में प्रेमा प्रेम हा जाता है जो जीवन भर निभता है। किन्हीं पति-पत्नियों में ऐसा गहरा प्रेम हो जाता है कि एक दूसरे पर प्राण न्यायावर करने को उद्यत रहते हैं जब कि कोई कोई एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह सब कुछ इसी नियम के आधार पर है कि जिनके स्वभाव इत्यादि के परमाणु एक सो बात गति करते हैं। उनमें परस्पर आकर्षण और प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के शरीर के परमाणु जैसी गति करते हैं उसी गति वाले रोग व स्वास्थ्य के परमाणुओं का उसकी ओर खिंचाव हो जाता है, और जो उसके विपरीत होते हैं वह दूर भागते हैं। अतः मैलेरिया के मच्छर भी उसी मनुष्य पर अधिक आक्रमण करते हैं जिसके भीतर रोग प्राण शक्ति विद्यमान है। और जिसके भीतर उनके विपरीत तुलसीपत्र, जायफल, और कपूर इत्यादि

मैलेरिया नाशक परमाणु विद्यमान हैं उस पर प्रथम तो इसी प्राकृतिक नियमानुसार आक्रमण करेंगे ही नहीं। और यदि करेंगे भी तो निषेधक शक्ति होने से बिष का प्रभाव नष्ट हो जावेगा आपने बहुतों को कहते सुना होगा कि मुझे मच्छर बहुत काटते हैं जब कि दूसरे उसी स्थान पर नंगे सोते हैं।

४—अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि रिया दुर्गन्धित सील वाले और अन्धेरे स्थान में अधिक होता है, और दुर्गन्ध से पित्त बिगड़ कर चमन हाती है। हवन से यह सब बातें दूर होती प्रत्यक्ष दीखती हैं। अनुभव करके देख लीजिये।

५—किसी भी रोग के कीटाणु जब मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की रोग निवारक शक्ति जिसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तो सर्वदा से जानते थे और प्राणायाम तथा ब्रह्मचर्य द्वारा नित्य बढ़ाया करते थे पर अब इस सम्बन्ध में वर्तमान साईंस में भी कुछ समय से खोज होने लगी है जिस डाक्टरों में (Immunity) कहते हैं रोग को दूर भगाने को एक प्रकार का उफान खाया हुआ रस तथा रक्त के खेत कणोंकी सेना जिसे डाक्टरों में (Phagocytes) कहते हैं भेजा है यदि यह लड़ाई में सफल हो जाते हैं तो रोग कीटाणु वहाँ ही समाप्त हो जाते हैं और हमें ज्ञात भी नहीं होता कि हम पर किसी रोग का आक्रमण हुआ है। हाँ इनके निर्वल मिट्ट होने पर रोग हमारे शरीर पर अधिकार जमा लेता है। अन्वेषण से यह भी सिद्ध हो चुका है कि (Immunity) रोग निवारक शक्ति कुछ तो जन्म काल से साथ आती है और कुछ मनुष्य को उत्तम भोजन शुद्ध सुगन्धित हवा के मिलने से उत्पन्न है तो हवन से जहाँ उनकी (Immunity) शक्ति बढ़ेगी वहाँ वह उफान रस भी अधिक उत्पन्न होगा क्योंकि कि गर्मी वह उफान शीघ्र आती है। इस प्रकार मैलेरिया के कृमि उन पर आक्रमण करने पर भी रोग उत्पन्न करने में असफल रहेगा।

६—जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर खाल का खोल चढ़ा है वही प्रकार शरीर के भीतर की और एक मुलायम खाल का अस्तर लगा है जो गले से लेकर आँतों के निचले भाग तक विशेष रूप से तर रहता है। जिस मनुष्य की यह खाल व अस्तर बिल्कुल ठीक है और उस पर कोई खराश नहीं है, वह स्वस्थ मनुष्य है और उस पर मैलेरिया क्या किसी भी संक्रामक रोग का आक्रमण नहीं हो सकता। इस वैज्ञानिक नियम का समझन वाले बुद्धिमान अनुभवी चिकित्सक सर्वदा रेचक दवा का निषेध करते हैं, क्योंकि इससे आँतों के अस्तर में खराश उत्पन्न होती है। जब रोग कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं तो इन्हीं खराशों द्वारा रक्त में इस प्रकार फैल जाते हैं जिस प्रकार प्रवेश (Injunct) कराई हुई ओषधि। अब यदि किसी असुविधा से हमारी इस खाल व अस्तर में कोई खराश हो गई है तो बाहर की खराश की चिकित्सा तो अन्य उपायों से भी सुगम है पर भीतर का प्रबन्ध कठिन है पर जो नित्यप्रातः हवन करते हैं उनके भीतर जघ धी कर्पूर और गुग्गुलु के सूक्ष्म परमाणु पहुँचेंगे तो उस खराश का किस शीघ्रता से भर देंगे इसका समझना कुछ कठिन है जबकि इन्हीं वस्तुओं से बाहर की खराश का भरने का अनुभव प्रत्येक मनुष्य करके प्रत्यक्ष देख सकता है।

७—हवन के द्रव्यों का जब जब परीक्षण किया गया तो परिणाम सन्तोष जनक निकला है। जिससे सिद्ध होता है कि नित्य हवन करने के न केवल मैलेरिया ज्वर अनेक अन्य रागों से भी अपने आप को अपने कुटुम्ब को पड़ोसियों को बचा सकते हैं। कुछ प्रमाण हम नीचे देते हैं:—

फ्राँस के विज्ञानवेत्ता प्रो० टिलरवर्ट कहते हैं कि “जलती हुई खोंड के धुएँ में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति है” वह कहते हैं “इससे देजा, तपेदिक, चेचक, इत्यादि का विष शीघ्र नष्ट हो जाता है” (देखा सरस्वती अक्टूबर सं० १९१६ ई०)

डॉक्टर टाटलिट साहब ने मुनक्का, किशमिश इत्यादि सुखे फलों को जला कर देखा है। इनको मालूम हुआ है कि इनके धुएँ में टार्टरफाइड ज्वर (मानोक्ल्ला) के कृमि आध घटा में और दूसरे रोगों के कृमि घटा दो घटा में मर जाते हैं। देखा भारत सुदृशा प्रबर्चक जून सं० १९०३)

मद्रास के सेनेटरी कमिशनर डा० कनेल किंग [R.M.S] कालज के विद्यार्थियों के उपदेश किया है कि धी चावल में केसर मिला कर जलाने से रोग के कृमियों का नाश होता है”।

फ्रान्स का डा० हेफकिन कहता है कि “धी जलाने से रोग कृमि मर जाते हैं” हवन यज्ञ की इस उपयोगिता का जान कर ही आर्यों के नित्य कर्म में हवन यज्ञ रक्खा गया है। ऋषि दयानन्द ने नित्य प्रति यज्ञ न करने वाले का पापी बतलाया है। यदि हमारा आचरण इन ऋषि वाक्यों पर हो तो हम मैलेरिया इत्यादि अनेक रागों से मुक्त रह कर सुखी बन सकते हैं।

मैलेरिया नाशक हवन सामग्री का विषेश नुस्खा टिकट लिफाफा आने पर सुफन भेजा जावेगा यहाँ हम इस कारण से नहीं लिख रहे हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि देखे कितने सज्जन इस पर आचरण करने का उद्यत होते हैं।

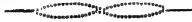
प्रथम सुधारक

एक सनातनधर्मी की हैमियत से मैं स्वामी दयानन्द का वर्तमान भारत का सर्व प्रथम सुधारक समझता हूँ। स्वामीजी महाराज ने मरणोन्मुख हिन्दू जाति का उठाया और उसका प्राचीन आदर्श बतला कर सत्य में प्रवृत्त किया, इसके लिये हमें स्वामी जी का आभारी होना चाहिये।

—राजा बरखण्डी महेश प्रतापनारायणसिंह शिवगढ़-राज्य।

आर्यकुमार क्या हैं

[ले०—श्री प० सूर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार सिद्धांत शास्त्री एम० ए० एल० टी०]

(१)

(२)

अहो अरुण के आगम के सम, नव प्रकाश करने हारे । अहो दिव्य स्वर्गिय विष्टप के कलित कुसुम क्या दूट पड़े ?
अविरत अनुपम अतुल उल्ला में भव्य प्रभा भरने हारे ॥ अथवा सुधा-मिन्दु-सीपी से, मुक्ता-मणि-नाथ फूट पड़े ?
मंजु मरीची से समाज-सर, मे सुलभा धरने हारे । अथवा प्रखर प्रचण्ड प्रभाकर, के प्रस्फोटित खंड बड़े ।
मानव-हृत्-सरसित विकसित कर, शोक-निशा हरने हारे ॥ चारु चान्द्रमस चमत्कार के, कान्य कलेवर कान्ति अड़े ?

(३)

भारत भू भ्रमणार्थ भवतरितः क्या सुरगण के बालक हो ?
या नविकेता ऋषिकुमार हो, औपनिषद् उद्दालक हो ?
नव स्फूर्ति हो, मंजुस्मृति हो, प्रेम-पुञ्ज-प्रतिपालक हो ।
चक्रव्यूह संसार-समर के, सौभद्रक सञ्चालक हो ॥

(४)

(५)

अथवा ज्योतिर्मय ज्वाला हो, पातक-पुञ्ज-पजारक हो । अहो ! अतुल अवतार भोज के, निष्ठा के नट नागर हो ।
उग्र क्रान्ति की चिनगारी क्या, अनय-शोध संहारक हो ॥ आशा के आगार भाप वा, सत्साहस के सागर हो ॥
वैदिक वायु विरव मे बनकर, सुख सुरभी संचारक हो ? निर्भयता की निश्चल निधि हो, वा उमङ्ग के भाकर हो ।
अथवा प्रभु-प्रेमा प्राचन हो, पावन पुण्य-प्रसारक हो ? जीवित ज्वालासुखी जोश के, वा प्रस्फूर्ति प्रभाकर हो ॥

(६)

क्या उन्साह अलक भट्टी के, तुम जलते अंगारे हो ?
अथवा मृदुता-मन्दकिणि के, तुम कमनीय कगारे हो ॥
अथवा संचोभित सागर की, लहरों के बम्भारे हो ।
वा प्रचंडतम वायु बवंडर के अखंड भण्डारे हो ?

(७)

(८)

बुद्ध जनों की आशा प्रति, आँखों के तुम तारे हो ? आर्य जाति की जर्जर, नीका के या तुम पतवारे हो ?
दीन दुखी असहाय अनाथों के सर्वस्व सहारे हो । अथवा देश वाटिका के तुम, सजग सुभट रखवारे हो ?
लमसावृत हृद्यों के अथवा, प्रति उज्ज्वल उजियारे हो ॥ भारत भारत-माता के वा, दुखहर दिव्य दुजारे हो ?
वैदिक बोधवारिधारा के, अथवा कलित किनारे हो ? तुम्हीं बताओ आर्यकुमारों ! क्या हो ? किस के प्यारे हो ?

वेद में मनोयोग चिकित्सा

Mesmeric psychometry.

(ले०—आचार्य पं० द्विजेन्द्रनाथ जी श्रध्वज वेद संस्थान)

* वे *

द मे मन को 'ज्योतिषां ज्योतिः' ज्योतियों का ज्योति महा ज्योति बतलाया है। Mind is a great electrical force, मन एक महान विद्युत्सम्य शक्ति है यह, प्रायः सभी नवीनतम वैज्ञानिकों का मत है।

मन से अधिक बल एवं शक्ति वाला कोई अन्य भौतिक पदार्थ नहीं है। इतना ही नहीं मन को 'प्रज्ञान' और चेतः भी कहा गया है, अर्थात् ज्ञान का कराने वाला तथा चेताने वाला है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। बिना मनोयोग के हमारी मारी ज्ञानेन्द्रियां निकम्मी हो जाती हैं। बहुत बिना मन के योग के कुछ भी नहीं देख सकती, श्रोत्र भी सुन नहीं सकता, नासिका सूँघ नहीं सकता रमना भी स्वाद नहीं ले सकती। यदि इन इन्द्रियों के साथ मन का सहकार न हो। इसी लिये शास्त्रकारों ने आत्मा को रथी शरीर को रथ और मन को मारथी—रथ का चलाने वाला माना है। आधुनिक मनोविज्ञान के पण्डित भी यही कहते हैं कि जितनी क्रियाएँ हो रही हैं। वे सब मनःशक्ति के कारण हैं। बिना मन की सहकारिता के क्रिया का होना ही असम्भव है। All conscious actions are done under the direct influence of will सभी पच्छिन्न क्रिया इच्छा शक्ति मन के अधीन है। यही वेद का सङ्केत है 'येन कर्माणि...मनीषिणो...कृण्वन्ति' (यजुर्वेद) मननशील विद्वान् जिसके द्वारा सब कार्य करते हैं यही तक नहीं वेद तो स्पष्ट बलपूर्वक कहता है—

'यस्मात्प्र ऋते किञ्चन कर्म क्रियते'

तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु (यजु०)

जिसके बिना कोई कर्म किया ही नहीं जा सकता वह हमारा मन शुभ सङ्कल्प वाला हो। यही तक नहीं मन को आकाश की तरह एक व्यापक शक्ति माना है—

याम्स्मिन्चित्तमर्वमोतं प्रजानाम्'

अर्थात् जिसमें प्रजाओं का चित्त ओत प्रोत है। और—'येनेदं भूत भविष्यन्परीगृहीतम्'

जिसमें इस भूत भविष्यत का परिगृहीत किया हुआ है अर्थात् भूत भविष्य सब में व्यापक रूप में विराजमान है। इसमें स्पष्ट पता लगता है कि मन केवल हमारे शरीर में ही व्यक्तित्व रूप (individual mind) तक ही सीमित नहीं है किन्तु वह सर्वत्र आकाश में भी सूक्ष्मतम अवस्था में व्याप रहा है जो हमारी विचार धाराओं को भूत एवं भविष्यत में भी वायु सण्डल में पकड़े रहता है। जो विचार हमारे व्यक्तित्व मन में उत्पन्न होते हैं उनका प्रवाह (thought current) वायु सण्डल में भर जाता है और भरा रहता है। उन्हीं विचार धाराओं के द्वारा यदि हमारी मानसिक शक्तिपूर्ण उन्नतावस्था तक पहुँच चुकी तो इस मन्देश के रूप में दूसरों के मनो पर भी प्रसर कर सकते हैं। हम दूसरों को अपने विचार दे सकते हैं तथा उनकी विचार धाराओं को गृहीत कर सकते हैं इसी तत्व को महर्षि पतञ्जलि ने परमनोविज्ञान कहा है। योगीजन इसी मनःशक्ति के विकास के द्वारा ही दूसरों के हृदय की बात समझ लेते हैं। योरोप का प्रसिद्ध मानस शास्त्री Psychologist Dr. Umed Bachana writes.—

'The perfectly developed mind is omni-relative and is capable of receiving and

reflecting all possible knowledge and power.

अर्थात् पूर्णतया समुन्नत हुआ मन एक व्यापक सम्बन्ध वाला हो जाता है। वह सभी सम्भव शक्तियों एवं ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। यहीं तक नहीं वे आगे लिखते हैं—

Unve l either penetrates everything it untes mind with mind, it transmits thought and emotions, it bear the same relation to mind that the air does to the voice A thought vibrates ether and producing corresponding thought in minds that are attened Minds attainments p 165

जिसका भाव यह है कि सार्वभौम व्यापक ईश्वर वातावरण सब में व्याप्त हो रहा है। वह मन को दूसरे मन से मिला देता है वह हमारे विचार तथा भावनाओं को एक दूसरे तक पहुँचाता है इसका मन के साथ वही सम्बन्ध है जो शब्द का वायु के साथ है। अर्थात् जिस प्रकार वायु शब्द को दूर तक ले जाता है उसी प्रकार सूक्ष्म वायु भी हमारे विचारों को दूर तक पहुँचा देता है। विचार आकाशीय सूक्ष्म वायु को प्रेरित कर आन्दोलित करता है और हमारे विचारों को उन मनो तक पहुँचा देता है जो पूर्ण उन्नत होकर सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं।

अथर्ववेद में इसीलिये यह उपदेश दिया गया है।
अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्या ।
अग्निमिन्धे धियस्त्रियम् ॥

(मनसा अग्नि मिन्धानः) मन क-द्वारा अन्तः ज्योति को प्रदीप्त करते हुए (मर्त्यः) मनुष्य (धियम्) धारणावती—सर्व ज्ञानधारिका वृद्धि को प्राप्त करे। जिस प्रकार मैं (विवस्त्रिभिः) सूख किरणों से अग्नि प्रदीप्त करता हूँ। भाव यह है जिस प्रकार सूर्य की किरणों को आतिशः शीशे में (convex lance) में केन्द्रित करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार मन को ध्यानादि द्वारा ध्येय वस्तु में केन्द्रित करने से अन्तर्ज्योति (latent heat) प्रज्वलित हो

जाती है जिसके द्वारा आप यथेष्ट कार्य सिद्ध कर सकते। कारण मन के केन्द्रित हो जाने से अन्तः ज्योति आत्मज्योतिका प्रकाश होगा जो संसार की समस्त शक्ति से बड़ी है उस अमिit शक्ति के द्वारा मनुष्य चाहे जो कर सकता है डा० यूरल भी यही कहते हैं—

By the medium of the super conscious mind you are brought into conscious relationship with the infinite power, from which you can draw the energy needed to supply all the demands of your nature.

इस नवयुग के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता सर ऑलिवर लॉज ने भी अपनी विख्यात पुस्तक 'The survival of men' में यही विचार प्रकट किये हैं—

The thought of one person can become known to another person at a long distance without any apparent medium

अर्थात् एक मनुष्य के विचार दूसरे दूरस्थ मनुष्य को बिना किसी बाह्य उपकरण क ही भली भाँति ज्ञात हो सकते हैं।

क्या ये आधुनिक विज्ञान शास्त्रियों के विचार विशद् रूप से उक्त वेद मन्त्रों द्वारा प्रतिपादित नहीं हैं? मनोयुक्त हस्त संस्पर्श से रोगों की चिकित्सा का विधान जब हम वेदों में देखते हैं तो हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। मनोजल (Will power and Suggestions) तथा सन्देशों द्वारा रोगों को अच्छा करने की विधि ऋग्वेद के निम्न मन्त्रों में स्पष्टतया दर्शायी गई है।

‘अयं मे हस्तोभगवानयं मे भगवत्तरः।

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः॥

श्रु० ५।१०।६०।१२।

(अयं मे भगवान् हस्तः) यह मेरा शक्तिशाली हाथ (अयं मे भगवत्तरः) यह मेरा अतिशय ऐश्वर्य वाला हाथ (विश्वभेषजोऽयं) सब रोगों की भेषज

है। (अर्थ शिवाभिर्मर्शनः) यह कल्याण एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। तथा—

हस्ताभ्यां दशरात्राभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवि ।

अनामयित्लुभ्या हस्ताभ्यां ताम्भ्यामभिमुशामि ॥ ऋक्

(दश रात्राभ्याम्) दशरात्रा अर्थात् दश अंगुलि वाले (हस्ताभ्याम्) दोनों हाथों से (जिह्वा वाचः पुरोगवि) जिह्वा से उच्चारण की हुई वाणी को अग्रेसर करके अर्थात् शुभ वाणी के साथ साथ बोलते हुए सन्देश के रूप में (Suggestion) वाणी से शुभ आशीर्वाद या आशामय सन्देश बोलते हुए (अनामयित्लुभ्याम्) रोग को दूर करने वाले (हस्ताभ्याम्) हाथों से (अभिमुशामि) स्पर्श करता हूँ। अर्थात् सन्देश पुरस्सर वाणी द्वारा कर स्पर्श करते हुए रोगी के ज्ञान तन्तुओं तथा मन पर प्रभाव डालने से रोग निवृत्त हो जाता है। यह स्वष्ट संकेत इस मन्त्र में मिलता है। अमेरिका आदि देशों में Hypnotism के द्वारा रोगों की निवृत्ति की जाती है। इच्छा शक्ति (Will power) का प्रयोग कर, रोगी की मानसिक वृत्ति को बदल कर—मेरा रोग नष्ट हो गया, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसी दृढ़ धारणा से निस्सन्देह रोग नष्ट हो जाते हैं। दृढसंकल्प के द्वारा शरीर का अणु अणु उन्मीलित करने का कार्य करने लगता है कि जिस आरंभ उसका मन या इच्छा शक्ति उन्हें ले जा रही है। इसी इच्छा शक्ति की महिमा का दिग्दर्शन उक्त मन्त्रों में कराया गया है। इन मन्त्रों का अनुवाद करते हुए मिस्टर प्रिफ्रिय ने निम्न टिप्पणी दी है—

The stanza is important as showing that the Indians employed touches laying of hands to relieve suffering or to restore health Hymns of Rigveda

अर्थात् इस सूक्त में यह मन्त्र बहुत ही विशेषता रखता है। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय

रोगों की निवृत्ति के लिये या स्वास्थ्य सुधारने के लिये कर स्पर्श का प्रयोग करते थे। प्रिफ्रिय को भी उक्त मन्त्रों में यही भाव प्रतीत हुआ। अब तो यह बात प्रयोग से भी सिद्ध हो चुकी है कि इच्छा शक्ति (Will power) के द्वारा मनुष्य नीरोगी तथा स्वस्थ बन सकता है। वेद ने—

‘मनसा अग्निमिन्धानाधियं सचेत’

‘युजते मन उत युजते धिया’

जिसने इस मनोऽग्नि को प्रज्वलित किया बुद्धि एवं मन का योगयुक्त कर लिया उसके लिये कोई अशक्य नहीं। महर्षि पतञ्जलि ने इन्हीं वेदोक्त तत्त्वों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया। मानवीय शक्तियों को पूर्णतया विकसित एवं प्रकाशित करने के लिये योग से बढ़कर कोई साधन नहीं। इसके द्वारा मनुष्य स्वयं उन्नत एवं पूर्णता का प्राप्त कर सकता है तथा दूसरों का पथप्रदर्शक बन सकता है। अपना प्रबल विचारधाराओं के द्वारा सम्पूर्ण धानु-मण्डल को स्वर्गीय सुगन्धि से आर्पित कर सकता है सारी विभूतियों को अपने सामने नताने करत हुए देखना है। ऋग्वेद में आता है—

रथेतिष्ठन्नय त वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुपाश्वि । अमीशूना महिमानं पनायते मनः पश्चादनु यच्छन्ति ररमय । (ऋक् ६। ७५। ६)

अर्थात् मन रूपी मारथी रथ में बैठा हुआ यथेच्छ रीति से जहाँ चाहे वहाँ जाता है जा चाहे बंद करता है।

जिस मनःशक्ति के रहस्य का वेदों ने विशद रूप से प्रतिपादन किया महर्षि पतञ्जलि ने जिसकी प्रक्रिया का विधि पूर्वक निमाण किया क्या उसी तत्त्व का आज योगरूप के विज्ञान एवं मनोविज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित मुक्त कण्ठ से अनुमोदन नहीं कर रहे? क्या यह वेदों की विजय नहीं?

क्या करें ?

आर्य्यसमाज का भावी-कार्य्य क्रम

(जे०—रा० सा० मदनमोहन सेठ, जज प्रधान आ० प्र० समा युक्त प्रान्त)

वि दयानन्द का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ था उस समय भारत की अवस्था अत्यन्त ही अन्धकार पूर्ण थी। आर्य्य जाति ने रीति रिवाजों को धर्म का स्वरूप समझ रक्खा था, सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वास इतना अधिक बरकरार थे कि उनसे छुटकारे का मार्ग दिखलाई नहीं देता था मानसिक दासता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि कि स्वतन्त्र विचार की शक्ति ही जाती रही थी। वालुव में आर्य्य जाति का शुद्ध धार्मिक पहलू सर्वथा नष्ट हो गया था। सर्व साधारण आर्य्यग्रन्थों को झोड़कर मध्यकालीन मनुष्यकृत अनार्य्य ग्रन्थों का ही पठनपाठन करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आर्य्य जाति धर्म के विशुद्ध आदि स्रोत वेदों से विमुख होकर आर्य्य-संस्कृति को भूल गई और जान पात के बन्धनों में बँध जाने से वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्तप्राय हो गई थी।

अधि दयानन्द ने अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए ज्ञानप्रसार के दोनों मुख्य उपायों को ग्रहण किया। जहाँ उन्होंने सम्पूर्ण भारत में घूम घूम कर व्याख्यान, शास्त्रार्थ और प्रचार कार्य द्वारा सर्व साधारण तक वेद का संदेश पहुँचाया और अनार्य्य ग्रन्थों को झोड़कर आर्य्यग्रन्थों के पठन-पाठन की ओर शिक्षित जनता को प्रवृत्त किया, वहाँ पुस्तक लेखन द्वारा उन्होंने वैदिक धर्म सम्बन्धी सत्यार्थ प्रकाश आदि अमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित किये। धर्म के स्रोत वेदों का ठीक ठीक तात्पर्य्य समझाने के लिए उन्होंने ऐसे वेदभाष्य का कार्य्य प्रारम्भ किया। इसी समय उन्हें ऐसे संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई जो उनके अन्धरे कार्य्य को पूरा करने का यत्न करें। इसके लिए उन्होंने आर्य्य-समाज की स्थापना की।

अधि दयानन्द के असामयिक देहावसान के बाद आर्य्य समाज ने अत्यन्त उत्साह से कार्य्य प्रारम्भ किया। स्थान स्थान पर स्कूल, कालेज, पाठशालाएँ, अनाथाश्रय, गुरुकुल आदि स्थापित किये। आर्य्यसमाज का प्रभाव और बँज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और संस्था का संगठन भी अधिक दृढ़ होगया। आर्य्य सज्जनों में सदाचार, अनुशासन और वैदिकधर्म के लिए त्याग की भावना तथा उत्साह बहुत पाया जाता था। सारा आर्य्यजगत् एक प्रेम सुत्र में आवद्ध था, परन्तु धीरे धीरे आर्य्यसमाज संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक फंस गया। अब उसका परिणाम यह हो रहा है कि संस्थाओं के कारण स्थान स्थान पर फगड़े आरम्भ हो गये हैं। अनुभव यह बतलाता है कि जहाँ संस्थाएँ अधिक हैं वहाँ पर फगड़े भी अधिक हैं। अन्य स्थानों पर समाज अपना कार्य्य शान्तिपूर्वक कर रहा है।

इस समय आर्य्य समाज को तीन बातों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है:—

एक गुण कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। जन्म परक वर्ण व्यवस्था के कारण आर्य्य जाति का एक वर्ण समूह दूसरे वर्ण समूह से दृष्टक हो गया है, परस्पर सहानुभूति की भावना जाती रही है, सार्वभौम आनृत्य का भाव नष्ट हो गया है और गुणों का आदरक हो जाने से भारतीय-संस्कृति की आत्मा नष्ट हो रही है। जरा सा भी स्वार्थ जाति के एक भाग को दूसरे भाग से दृष्टक करने के लिए पर्याप्त है। उपजातियों का विष आर्य्य जाति की नस नस में घुस गया है, जो निर्वाचनादि का जरा सा प्रलोभन प्राप्त होने पर भी स्पष्ट फलकने लगता है।

गुणकर्माबुलार कर्ष्य व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्यसमाज ने संस्थाओं द्वारा तथा प्रचार द्वारा वचस्प मौखिक बहुत कुछ यत्न किया है, किन्तु वास्तव में जात पात की वेदियां इतनी दृढ़ हैं कि इतना प्रयत्न करने पर भी वह टिकी नहीं हुई हैं।

निम्नलिखित वर्तमान कानून इसमें बहुत कुछ रुकावट पैदा करता है—इसके लिए धारा-सभाओं में आर्यविवाह विधि प्राप्ति विधानों की योजना की जरूरी है परन्तु फिर भी यह कार्य इतना आवश्यक है कि बिना इस और पूरा ध्यान देने न कुछ का कार्य हो सकता है; न अछूतपतन का काजाटीका आर्यजाति के मस्तक से हटाया जा सकता और न आर्यजाति का संगठन ही वास्तविकरूप में संभव हो सकता है।

दूसरी बात—वेदों और आर्यग्रन्थों का स्वाध्याय करना है। भारतीय-संस्कृति आर्य संस्कृतियों में अपना विशेष स्थान रखती है। जहाँ भारतीयसंस्कृति में प्रत्येक कर्म कर्त्तव्य की दृष्टि से सुकसंग होकर किया जाता है, वहाँ आर्य संस्कृतियों में कर्म का आधार भोग है। जिसका यह परिणाम होता है कि परस्पर अविश्वास, असन्तोष और लड़ाई-झगड़े बढ़ते ही जाते हैं।

इस समय वेदों का स्वाध्याय न होने के कारण नास्तिकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है इसका एक मात्र उपाय यही है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें और धर्म के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। वैदिक साहित्य के पठन पाठन से जाति का चरित्र निर्मल होगा और सदाचार का आदर्श ऊँचा होगा। यह कितने दुःख का विषय है कि आर्यजाति अपने धर्म और संस्कृति के प्राप्ति श्रोत वेद का ज्ञान न रखने के कारण वैदिक धर्म से विमुख हो रही है। भाषा और संस्कृति का प्रगाढ़ सम्बन्ध है वेद के स्वाध्याय से देववाणी का पठन पाठन आरम्भ हो जायेगा और इस

प्रकार हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी जाति को उन्नत करने में समर्थ हो सकेंगे—

तीसरी बात—आर्यसमाज का संगठन है। धार्मिक संस्थाओं में आर्यसमाज का संगठन बहुत उँचा स्थान रखता है। समाज का संगठन जनसत्तात्मक ढंग पर बना हुआ है। आर्यसमाज की शाखा, प्रशाखायें फैलकर बहुत विस्तार होगया है। संस्थाओं के कारण अनेक प्रकार के झगड़े भी कहीं कहीं देखने में आते हैं। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आर्यसमाज के संगठन को केन्द्रित और दृढ़ करने की भावना का शनैः शनैः हासहोरहा है। आर्यसमाजों में जहाँ एक बार झगड़ा आरम्भ हुआ कि उसके मिटाने की सम्भावना जाती रहती है। इस प्रकार के सार्वजनिक संगठन अभी तक सरलरूप से चल सकते हैं जबतक उसके कार्यकर्त्ताओं के अन्दर अनुशासन का भाव विद्यमान रहे; इस समय आर्यसमाज में अनुशासन कम हो रहा है। किसी भी निर्णय को किसी दल ने मनवाने की शक्ति आर्यसमाज के संगठन में नहीं है। लोकमत का प्रभाव भी कानूनी हैसियत नहीं रखता है जिसके कारण अनेक उलझनें उत्पन्न हो रही हैं।

मेरी सम्मति में अब वह समय आगया है कि संगठन को दृढ़ करने के लिए विधान (कानून) बनवाया जाये जो आर्यसमाज की कार्य प्रणाली और संगठन के अनुकूल हो। यह तो रही कानूनी बात—इसके अनिरिक्त प्रत्येक आर्य पुरुष को संगठन का सम्मान करने और अनुशासन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अन्यथा निकट भविष्य में ही आर्यसमाज के संगठन के लिए ख़तरा उत्पन्न हो जायेगा।

आज ऋषिदानन्द के पुण्य निर्वाण उत्सव के अवसर पर आर्यसमाज की उन्नति के उपायों पर आर्यमन्त्रियों में एकत्र होकर यह सोचना चाहिये कि क्या करें।

हिमालय

(ले०—डॉ० हरिमन्मदेव वर्मा "चातक" कविरत्न)

गिरिराज हिमालय अपना
क्या उन्नत भाव दिखाता !
"माया ऊँचा रखने का"
मानो है मन्त्र सिखाता !

अथवा सुमेरु पर्वत ने—
जब गिरिपति हूँ न माना ।
तब यह ऊँचा हो उसको
नीचा चाहता दिखाया ।

कमलों से युक्त सरोवर
कितने इस पर झुबि झुबि ।
वे जोड़ पाणि पुष्कर को—
मानो हैं इसे रिमाते !

कितने निर्मल झरते हैं—
इस पर कोमल कमल से ।
सुख मानो उमड़ चला है—
इसके बड़ अन्तस्तल से ।

पहले गाया था शिव ने
जो राग सत्य का सुन्दर ।
जय हुई मंजु ध्वनि उसकी—
हे शेष प्रति ध्वनि निर्मल ।

गिरिवर गहरी निद्रा में—
सो गया अचानक थक कर ।
हे जगा रहे वैतालिक—
निर्मल भैरवी सुनाकर ।

ये स्वर्ण शृङ्ग हैं कैसे—
हिम से मण्डित अति सुन्दर ।
मैले होने के डर से
मानो ढँके हो गिरिवर ।

या हेममयी लंका पर—
रावण का बस छाया हो ।
या पीताम्बर पर हरि ने—
श्वेताम्बर पहनाया हो ।

कैसी फैली है इस पर—
ये संस्थातीत जगतायें ।
हैं शक्तिमान ही मानो
इसकी असम्य शोभायें ।

पुष्पाभरणों से उजकी—
बों शोभा हुई निराशी ।
ज्यों हो सकृषि की कविता—
हचिरालंकारों वाली ।

मलयानिल धीरे धीरे
आकर के उन्हें दिखाता ।
मानो संयमित हमारी
हृष्यायें मन विचलाता ।

ये रंग विरंगि पक्षी—
बैठे उन पर हैं उड़ कर ।
मानो रंगीन प्रखोभन
आये हों मुझ पर जुड़ कर ।

ये कान्तिमयी ओषधियों
हृस पर प्रकाश फैलाती ।
मानो ये अपने गुण गण—
अपने ही आप दिखाती ।

अथवा स्पर्शा वश ही ये
रत्नों से चमक चमक कर ।
कहतीं के गर्व—कथा—सी—
'तुम से हैं हम बढ़ बढ़ कर' ।

हे उछल रही शिखरो से—
गंगा की निर्मल धारा ।
मानो मलयानिल चालित—
गिरि का तुकल हो प्यारा ।

कैसी क्या बिछुड़ रही हैं—
सरितायें शायें बायें ।
मानो ये टूट पक्षी हो
गिरि की मुक्ता मालाये ।

या चित्रपटी पर अकित—
चौंदी की हों रेखायें ।
या चन्द्रचूड़ राक्षर की—
फैली हों सुवश प्रभायें ।

खस हूँ दौड़ते मन मे—
कितनी ही बातें आतीं ।
झोंकी सुन्दर दरियों की—
क्या संग लिये ये जानी ।

या फिर सन्देशा गिरि का
लेकर जाती यह जग मे—
'दृढ़ता सीखो तुम मुझ से—
प्रिय बन्धु सत्य के मग मे ।'

हैं धूम रहे जंगल मे—
झिरदों के दल मतवाले ।
मानो मेघों के बालक—
गिरिचर ने हों ये पाले ।

कल्पना यही करते हैं
उनके दौंतों पर कविचर ।
मानो हों दौंत निकाले—
तम ने प्रकाश से डर कर

अथवा काले है तो क्या—
अन्तर तो है उज्ज्वलतर ।
मानो यह परिचय ही मे—
देते हों दौंत दिखाकर ।

विचरण करते घन हृस पर—
जब हृन्ध भयुष को लेकर ।
तब भास बही होता है—
मानो है स्वर्ग यहीं पर ॥

भारत का यह रक्षक है
हसकी है बड़ी कथायें ।
झोटी कल्पना हमारी
फिर पार कहाँ से पायें ।

यास्कदृष्ट्या वेदेष्वितिहासः

(लेखकः—आचार्य विरवभद्राः)

@minimimiu@
वे
@minimimimiu@
[1]
?

देखितिहास इत्यत्र निरुक्ताप्येतारो
विप्रति-पद्यन्ते । तथाहि—

वेदेष्टितिहासो यास्कस्यानभिमत-
स्तस्य नैरुक्तत्वात् । अन्यो हि नैरुक्तपक्ष
इतरञ्च तिहासिक-पक्षः । यथा “त्वाष्ट्रो-

ऽसुर इत्यैतिहासिकाः, मेघ इति नैरुक्ताः” इत्यत्र ।

अन्ये त्वाष्ट्रः—ऐतिहासिकपक्षोऽपि यास्कसंमतो निरुक्ते
बहुषु मन्त्रव्याख्यानेष्वैतिहासिकपक्षस्यैव दृष्ट्वाचर्यैव रक्तपक्षस्य
चादृष्टत्वात् यथा ‘आष्टिपेयो होत्रमुष्टिनिर्वापद्’ इत्यत्र ।

“इति तु नैरुक्तमगातिकल्पना ” अतएव नैरुक्ता
इत्युक्तं न तु वयम्” इति गुरुपादा महामहोपाध्याय श्री
६ प्राथम्या ।

अनभिमतैतिहासिकपक्षा आधिपन्ति—“पुरुषविद्या-
नित्यत्वात् कर्मसंपत्तिर्मन्त्रो वेदे” इत्याद्युक्तोऽपौरुषेयनित्यो
यास्कस्य वेदः । ऐतिहासिकपक्षाश्रयणेन तु तस्मिन् पौरुषेय-
त्वानित्यत्वापत्तिः यदाहुर्बहुषु मन्त्रव्याख्यानेष्वैतिहासिक-
पक्षस्यैव दर्शनमिति तत्र नैरुक्तपक्षः स्कन्दादिभार्याद्
द्रष्टव्यः ।

यथा—“नित्यपक्षे अग्राह्यस्यान्यदर्थयोजना—आष्टि-
पेयो मध्यमं तत्रभवत्याआष्टिपेयो वैषुतः” इति स्कन्दः ।
एवमेवाचार्यवररुच्यादयोऽपिभार्याचक्षुः ।

अभिमतैतिहासिकपक्षाः समादधते—भूतमविष्यद्वर्त-
मानपरत्वाद् वेदस्यैतिहासिकपक्षस्वीकारोऽप्युक्तदोषोऽनुपपन्न
एव । अपि च बहुना मन्त्राणां स्कन्दादिदृष्ट्वावपि नैरुक्तपक्षी-
यव्याख्यानास्तदार्शनस्येव । यथा “रम्यं मे वचसे मीम्याय”
इत्यत्र । “एवं नैरुक्तपक्षे योजना कर्तव्या” इति वररुच्याद्या-
चार्याणां साहसमात्रम्, आश्रमेषु बृहद्वैतादिव च बहुत्र
मन्त्राणामैतिहासिकपक्षस्यैव दर्शनात् । एवं हेतुवादेः
साम्प्रतं विद्वंसु प्रचलितो वादः ।

यं तु यास्कमितिहासं त्रिधा विभज्यामः । “त्वाष्ट्रोऽ-

सुर इत्यैतिहासिका मेघ इति नैरुक्ताः” इत्येकम् । “कुशिको
राजा बभूव” इति द्वितीयम् । “देवापिआष्टिपेयाः” इति
तृतीयम् । प्रथमेऽनध्यान्तरं प्रकारमेवेदेनोच्यते । तत् को वृत्तः ?
इत्यत्र त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येवमुच्येत मेघ इति वा समानमुभयम् ।
द्वितीये वेदश-देश्य एवादावित्याद्युक्तप्रकारेणाभिहितः
कश्चिदुत्तरकालभावी राजादियोस्केन मन्त्रे योज्यते । आचार्य-
प्रवृत्तिरियं यथा—“यतोलिख सनये धनानाम्” इत्यत्र
“वृत्तिप्राज्ञी” इति । नहि दृष्टिणापयेचिदिहदेशधर्मप्रचारो-
त्तरं मन्त्रनिर्मितिः केनचित्त्वेन साध्यते । तृतीये मन्त्र एवे-
तिहासस्थितिः यदि सर्वथैतिहासमिरास्तर्हि—

“तत्र ब्रह्मैतिहासमिश्र” इत्यादि यास्कवचनस्य का
गतिः । अत्र ब्रह्मैतिहासशब्दयोर्थान्तरवचनं साम्प्रदायिका-
होपुरूपिकमात्रम् । ब्रह्म वेदः, स एवेतिहासमिश्र इत्येव
स्वारसिकोऽर्थः । वैष्णुतादिपरनैरुक्तार्थप्रदर्शनेनापि नैतिहासि-
कपक्षनिरास उभयोरपि संभवात् नह्येको द्वितीयस्य बाधकः
पृथग्विषयत्वात् । मिश्रविषयाधानामविरोधे दुर्गादयोऽपि
संमताः । तथा चात्मानन्दः न च मिश्रविषयाणां
विरोधः” इति ।

देवापिः शन्तपुरवैतिहासिकी न वेत्यत्र मन्त्र-वर्णास्त-
टस्याः । जडादिप्रयोगस्त्यैतिहासिकत्वसिद्धये । तत्र पृथिवी
तज्जामभावत्वमिति हि हृदयम् । आग्नेतिहासप्रसिद्धाश्च त
इतिहासा आह्ला वेदार्थोपपदं हृणाय । वचनानि चैतान्यबोहि-
तव्यानि ।

दुर्गाः—

“ऐतिहासिकपक्षाभिप्रायोऽयमर्थकः । ” “अतः दूरा-
यति मन्त्राणामैतिहासिकोऽप्यर्थ उपेक्षितव्यो ऽसावपि
तेषां विषयः” य. कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको
वार्थ आन्वयायते द्रिष्टुं कितापीवभासनार्थं स इतिहास
इत्युच्यते स पुनर्यमितिहासः सर्वप्रकारो हि नित्यमविष-
यितत्वायैस्तदर्थप्रतिपन्नयासुपदेशपरत्वात् ।

संगीत--सुधा

स्वरकार—श्री० प्रो० बेनीप्रसादजी
श्रीवास्तव (भाई)

राग भैरव

राज्यकार—पं० धर्मवल्ली 'आमन्व'
प्रचारक, स्वस्वकार के शिष्य

ताल तीन मात्रो १६।

“यह राग औदय सम्पूर्ण जाति का है, इसके आरोह म रिषभ और धैवत वर्जित है, और अव-
रोह सम्पूर्ण है, इसमें रिषभ धैवत कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं।

“बादी” (स्वर) “धैवत कोमल” तथा “समबादी” (स्वर) “रिषभ कोमल” है, मन्द्र तथा
मध्य सप्तकों में इस राग के स्वर विस्तार की गति अधिक है।

गाने का समय प्रातःकाल सूर्योदय के पहले है।

आरोह और अवरोह ।

स ग म प न स । सं न धे प म ग रे स

पकड़

म ग म प — धे — प — म ग रे — स — — —

भजन

रथाई—ओ३म् नाम नित गावोरे, सुख पावो हर्पावोरे ।

(१) अन्तरा—व्यापक है जो जगत के अन्दर, गाने गुण सब जीव चराचर ।

करता दया सदा ही हम पर, नेह उमीमे लगावोरे ॥ ओ३म् नाम० ॥

(२) , —मातु पिता गुरु बड़ी हमारा, भक्त जनो का वो ही प्यारा ।

रूप रंग से रहता न्यारा, हिय निच जाको पावोरे ॥ ओ३म् नाम० ॥

स्कन्दः—

एवमास्थानस्वरूपायां मन्त्रायां यजमाने नित्येषु च
प्राच्येषु योजना कर्तव्या । एष शास्त्रे सिद्धान्तः.....औप-
चारिकोऽयं मन्त्रेष्वास्थानसमयः । परमार्येननु नित्यपच
इति सिद्ध्यत् ।

वररुचिः—

औपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वास्थानसमयो नित्यत्वविरो-
धात् । परमार्येन तु नित्यपच प्रैति नैवशास्त्रायां सिद्धान्तः ।

हरिस्वामी—

एवमपि (इति) हासच्छापापि व्यवहारमुक्त्वा नैक

कच्छा प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्रव्यवहारे दुर्योधनाह तद् वा कृते
देवा इति ।

यास्क—

अपेदेऽप्यस्य प्रीतिर्भवत्यास्थानसंयुक्ता ।

दयानन्द सरस्वती—

अस्यां परमोत्तमायां रूपकात्कारिकाश्रित्या विरक्त-
माहात्म्येषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि ब्रह्मवैवर्तादिषु
आम्ल्या याः कथा निरूपितास्ता नैव कदाचित् केनापि सत्या
मन्तव्याः ।

सति चैवं महर्षिदयानन्दसरस्वती विजयतेतदाह ।

शमित्योम्

(३) ” —कैसी अद्भुत सृष्टि बनाई, नहीं समझ में बात ये आई ।

हारे अधि मुनि सब गाई, “आनन्द” प्रीति बढ़ावोरे ॥ ओ३म् नामः ॥

(भारत विख्यात संगीतज्ञ श्री० प्रो० के० के० मुकर्जी (नील बाबू) की लेखन पद्धति के आधार पर)

स्पाई

०	१	२	३
ता तिन तिन ता	ता धिन धिन ता	ता धिन धिन ता	ता धिन धिन ता
स — स म	— ग म प	धे — — प	म ग रे स
ओ ३ म ना	— म नि त	गा — — —	वो — रे —
ग रे स म	ग रे म न	धे धे — प	म ग रे स
सु ख पा —	वो — ढ र	पा — — वो	रे — — —

अन्तरा

धे — म धे	प सं — सं	सं रे रे रे	सं न सं सं
व्या — प क	है — जो —	ज ग न के	आं — व र
धे — म धे	प सं — सं	सं रे रे रे	सं न सं सं
गा — ते —	गु ष स व	जी — ब व	रा — ख र
म ग म प	सं न धे प	म ग म धे	प सं सं सं
क र ता —	द था — म	दा — ही —	ह म प र
सं रे सं न	धे प न धे	प म ग प	म ग रे स
ने — ह उ	सी — से ल	गा — — —	वो — रे —

ताने

(१)—स — स म	— ग म प	सुरे सग मप धेप	नधे पग गरे नस
ओ ३ म ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(२)—स — स म	— ग म प	संन धेप मप धेप	मग मप मग रेस
ओ ३ म ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(३)—स — स म	— ग म प	नस गम पधे नसं	नधे पम गरे सम
ओ ३ म ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(४)—स — स म	— ग म प	गम पधे नसं रेस	नधे पम गरे मस
ओ ३ म ना	— म नि त	आ — — —	— — — —
(५)—स — स म	— ग म प	गंगं रेगं गरे संन	धेप मग रेस नस
ओ ३ म ना	— म नि त	आ — — —	— — — —

नोट—अन्तरा नं० २ और अन्तरा नं० ३ के समान ही गाया बजाया जायेगा ।

स्वर लिपि के चिन्ह

१—उदारा सप्तक के स्वरों के लिये नीचे बिन्दु जैसे रिषभ के लिये (र)

२—मुद्रारा सप्तक के स्वरों के लिये कोई चिन्ह न होंगे जैसे मध्यम के लिये (म)

वर्तमान शिथिलता

तथा

उसके दूर करने के उपाय

(ले०—श्री वा० श्यामसुन्दरलाल जी एडवोकेट)

४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

में

उन पुरुषों में से नहीं हैं जो समझते हैं कि आर्यसमाज मृत्युजन्म महाविद्रा में प्रवेश कर रहा है और न उनमें से हैं जिनकी समझ में वह थोड़ा उन्नति कर चुका है और अब उसको केवल स्वर्ग के तारे तोड़ने शेष रह गये हैं। मेरे विचार में अपने बहुत अंशों में उसने उन्नति तो अधिक नहीं की है परंतु उन्नति के लिये सांकेतिक व्यास पर्याप्त मात्रा में उपश्र करनी है। बहुत सी बातों में वह व्यक्तिचित्त ध्यान भी नहीं दे पाया है किन्तु अपनी इस कमी को वह अब अनुभव करने लगा है। बहुत

सी बातों में वह काल के प्रभाव में बह गया है और बह रहा है परन्तु उसके कर्णधार अब इतने सचेत हो गये हैं कि इस प्रवाह को साधन कर सकें जिसमें आशा हो सकती है कि शायद उस प्रवाह से श्राप पाने का समय आ गया है। परन्तु एक दृश्य लगभग सर्वत्र दिखलाई दे रहा है और वह है शिथिलता का आध्यात्म अर्थान् समाज और सामाजिक कामों में किर्या धर्म नामी वस्तु के लिये श्रद्धा का भाव तथा तदर्थ उमंग और उन्माद से भरा हृदय और कार्य-शीलता का न होना। इस प्रकार शिथिलता का विश्लेषण मेरी सम्मति में निम्न प्रकार है।

३—तार सप्तक के स्वरो के लिये मस्तक पर विन्दु जैसा गंधार के लिये ग)

४—(कसी भी सप्तक के कोमल स्वरो के लिये मस्तक पर () का निशान हागा जैसे गंधार कोमल के लिये (ग)

५—(कसी भी सप्तक के तीव्र स्वरो के लिये मस्तक पर (') का निशान हागा जैसा मध्यम तीव्र के लिये (र्)

६—सम का चिन्ह x है तालियों के लिये प्रत्येक ताली के स्थान पर १, २, आदि के अंक दिये होंगे और शून्य (०) का अर्थ खाली से है।

७—हर एक स्वर तथा अक्षर एक ही मात्रा काल के होंगे तथा जिस स्वर और अक्षर के सामने (—) यह चिन्ह हा उसे एक मात्रा और समर्थ तथा जितने भी (—) ऐसे चिन्ह रहेंगे उतने ही मात्रा तक उभय स्वर तथा अक्षर का ठहराव समझे।

८—एक वेंचनी के अन्दर जितने भी स्वर आवे जैसे सुर या सुन ध इत्यादि।

नोट १) मात्रा समझने के लिये यह आमान होगा कि एक निरोग मनुष्य की नाड़ी की एक बिट बराबर ठीक एक मात्रा के होगी।

(२) संगीत प्रेमी पाठक यदि ध्यान से स्वर लिपि के चिन्हों के अनुसार मात्राओं की राक थाम को ठीक ठीक समय देकर उच्चारण करेंगे तभी संगीत का सच्चा आनन्द सच्चा अध्ययन तथा सच्चा संगीत लाभ कर सकेंगे।

महर्षि दयानन्द ने दीर्घकालीन तप, त्याग और अखण्ड ब्रह्मचर्य के परबाल देखा कि मनुष्य समाज विविध-कारणवशात् सब धर्म से च्युत होगया है और उसके स्थान में मनुष्यकृत दानिकर रुढ़ियों का साम्राज्य होगया है और प्रतिफल यह हुआ है कि मानव जाति धर्मार्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन के असुख फल चतुष्टय से रहित हो नाना प्रकार के दुःख और संताप में निमग्न होगया है। अतः उन्होंने ओजस्वी शब्दों में घोषित किया कि मनुष्य को वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। वेद जहाँ उच्च से उच्च विज्ञान [साधुत्व] के विरोधी नहीं किन्तु उसके समर्थक और समर्थक है वहा वह उस ज्ञान के भण्डार हैं जिनके बिना मनुष्य जीवन निम्सार और प्रायश्चीन है। उन्होंने बतलाया कि वह धर्म धर्म नहीं है जो केवल मनुष्य की वाणी का भूषण बन गया हो किन्तु धर्म वही है जो मनुष्य के मन्त्रिक और हृदय दोनों का अंग बन गया हो अर्थात् उसके चरित्र में परिणत होगया हो और उसीका नाम वैदिक धर्म है।

महर्षि की यह घोषणा पहले कानों पर नहीं पड़ी। संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने किन्हीं शब्दों में और किन्हीं किन्हीं शब्दों में महर्षि के उसी भाव को दुहराया।

डी० पाल (D Paul) अपने ग्रन्थ “वैदिक धर्म का स्त्रोत” नामी में निम्न प्रकार कथन करते हैं:—

Vedic Dharma may be called the mother of all religions which were ever preached in the world and all this instructively and intuitively came into them (early Aryans) by the inscrutable laws of nature and undefinable love of that Great one whom we do not and cannot really understand.”

अर्थात्—“वैदिक धर्म को उन सब धर्मों की माता कहा जा सकता है जिनका संसार में कभी भी प्रवचन किया गया है। वह पूर्व आर्यों के पास प्राकृतिक रहस्यमय नियमों और उस परमात्मा के वर्षावासीय प्रेम द्वारा पहुँचे जिसकी पूर्णतया समझने के लिये हम कभी भी समर्थ नहीं हैं।”

बिशप हेरान्, (Bishop Heran) ने भी अपने

ग्रन्थ “हिन्दुओं की महानता” नामी में यही उद्घोषण दूसरे शब्दों में किया है कि:—

“The Vedas alone stand serving as Beacon of Divine Light for the onward march of humanity.”

अर्थात्—केवल वेद मनुष्य जाति के उत्तरोत्तर आगे आगे बढ़ने के लिये ईश्वरीय ज्योतिस्तम्भ का काम दे रहे हैं।

प्रोफ़ेसर ब्लूमफील्ड (Professor Bloom field) अपने पुस्तक “वेदों का धर्म” में उसी भाव को इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं:—

“The Veda is the oldest book we have in which to study the first beginning of our language and all that is embedded in language. We are by nature Arya, Indo-European and not some, our spiritual Kith and Kin are to be found in India and not in Mesopotamia.”

अर्थात्—“वेद हमारे प्राचीनतम पुस्तकें हैं जिनमें हमारी भाषा और जो कुछ भाषा में है उस सबका आदि स्त्रोत उपस्थित है। हम स्वभावतः आर्य अर्थात् हम आर्योंवर्सीय यूरोप निवासी हैं न कि सैमीटिक। हमारे आत्मिक पारवारिक पुरुष भारतवर्ष में हैं न कि मैसेपोटेमिया में।”

मोरिस फ़िलिप्स (Morris Philips) अपने ग्रन्थ “वेदों की शिक्षा” नामी में उसी भाव को इस प्रकार प्रतिपन्नित कर रहे हैं।

“We are justified, therefore, in concluding that the higher and purer conception of the Vedic Aryans were the results of primitive revelation.”

अर्थात्—“अतएव हम इस सिद्धान्त पर न्यायतः पहुँचते हैं कि वैदिक आर्यों के उच्चतर और पवित्रतर विचार उनके ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान के फल थे”

आरम्भ में भारतवर्ष के आर्यसमाजी इसी वैदिक आदर्श के पुजारी थे। उनके हृदय इसी उक्त आदर्श के प्रेम में अनेक प्रोत होगये थे और इसलिये वह बड़े से बड़े सांसारिक

वैभव को गुच्छ और उक्त आदर्श को अपना और संसार का पथप्रदर्शक अनुभव करते थे। कुछ समय के लिये तो वह सत्य के ऐसे प्रती और दूतने कर्तव्य परायाय होगये थे कि बाह्य संसार भी उनके इस गुण की सराहना करने लगे थे।

परन्तु शोक है कि उन्होंने स्वाध्याय और आत्मविन्तन रूप हविहारा इस आन्तरिक ज्योति को साक्षात् करने के विशेष विधान का आश्रय नहीं लिया और वह ज्योति क्रमशः मन्द पड़ती गई। सुना हुआ देखने के सट्टा नहीं हो सका, इस कहावत के अनुसार उस आन्तर्ज्योति का मन्द और मलिन पड़ जाना अचरयम्भावी था। महापि के स्वर्गारोहण के परचात् उचित नेत्रण के समुपस्थित न होने, किन्तु दूषित पाश्चात्य चाल डाल में रंगे नेताओं के नेत्रण में नीचमान होने के कारण शर्म. शर्म. बाह्य मनोवृत्ति ही सब कुछ रह गई तथा संस्थाओं और केवल समाज सुधार का काम और वह भी अधिकतर केवल वाकिक रूप में उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य बन गया। धर्म की सभी श्रद्धा और ज्ञान के स्थान में बाह्य आडंबर का प्रभुत्व होगया। संस्थाओं के योगक्षेम के लिये धन के भूये आर्थियों की दृष्टि में "टका धर्मः टका कर्मः" अर्थात् चन्दे का माँगना और एकत्रित कर सकना उनकी उच्छता का मापक बन गया यार बहुत अंश तक अब तक बन रहा है। इसी के साथ साथ अभिमानवश विशेष परिस्थिति ने उनको ऐसी खरडनामक उपदेश प्रणाली का प्राक्क बना दिया जिसमें यदि किसी बात की विशेषता भी तो शुष्क तर्कवाद की, न कि हृदय की विमल धाराओं की, जिनका अपेक्षात्रुत अभाव सा होगया था। मर्यादा वृद्धि की लालसा ने उनको स्वभावतः हिन्दुओं के तादृश्यभाव में अधिक अधिक दृढ़ कर दिया।

७. उच्च आधुनिक प्रकृति पूरा रूप सम्यता जिसके प्रथम चरण को महर्षि ने अपने अज्ञ और बल से रोक दिया था उक्त नेत्रण और परिस्थिति में अधिक बल पकड़ती गई, यहाँ तक कि यह कहना अत्युक्त न होगा कि अब तक उसके तीन नहीं तो कम से कम दो चरण सम्यक् दृढ़ होगये हैं और अब यदि चौथा नहीं तो तीसरा चरण शीघ्रतर वर्तने वाला है और प्रत्येक प्रगति को जो देश में काम कर रही है और विशेषतः आर्यसमाज को जिसकी दृष्टा उक्त प्रकार की बन गई थी प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ सकी। और

अब दृष्टा यह है कि हम में से बहुत अधिक भाग में न धर्म का जागृत रूप है और न उसके लिये श्रद्धा शेष है।

क्या आज्ञकल के पारवात्य विज्ञान ने कुछ अधिक उन्नति कर आर्य समाज की उस पारथा को जो उसकी वेद विषय में थी निराधार सिद्ध कर दिया है ? मेरा उत्तर है कि कदापि नहीं। पारचात्य विज्ञान तो जैसा जैसा उन्नत होता जाता है वेदों के भावों और विचारों का अधिक अधिक अनुगामी होता जाता है यहाँ तक कि अनेकानेक पारचात्य विज्ञान के सिद्धान्तों और आविष्कारों की सहायता से वेदों के बहुत से मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार खुल जाता है कि मानो पारचात्य विज्ञान की उक्त शृङ्खलाएँ काल के प्रभाव से हमारे भीतर से कभी न कभी लुप्त हो गई हैं।

तो फिर वर्तमान आर्य समाजियों के हृदय में वेदों का यह उन्मत्त प्रेम कहाँ चला गया जो उनको आरम्भ में केन्द्री भूत कर रहा था ? मेरा नम्र उत्तर यह है कि उन हृदयों के रखने वाले आर्यसमाजी उपबन्ध ही नहीं किये गये। जैसी टकसाल केसे सिकके। आर्यसमाजियों ने जैसी संस्थाएँ खोलीं उसी प्रकार के हृदय रखने वाले उनका आर्य पुरुष मिल रहे हैं। शायद कहा जायगा कि लगभग पाँचे दो विशाद्विद्यों से तो गुरुकुल भी कार्य कर रहे हैं। फिर शिकायत क्यों है ? मेरी समझति में प्रथम तो पर्याप्त धनवि साधनों के अभाव के कारण गुरुकुलों का वह रत्न रूप सम्यक् प्रकार से हो ही नहीं पाया जो अभीष्ट था। द्वितीय उनके नेतागण तो उन्मत्त पूर्व स्थित टकसालों के निकले हुए सिकके हैं। तृतीय वर्तमान आधुनिक सम्यता के साम्राज्य में दूषित प्रभावों से बचना बचना प्रति दुस्तर है जब तक कि सब आर्य एक हृदय होकर विशेष उग्र प्रयत्न न करें। चतुर्थ अभी वह समय भी नहीं आया है जब कि प्रचुर मात्रा में योग्य अनुभवी स्नातकों की सृष्टि उपस्थिति हो सकती थी। जब तक गुरुकुलों को हतना समय व्यतीत न हो जावे कि अच्छी संस्था को पचास वर्ष की आयु के गुरुकुल स्नातक उपलब्ध हो सकें तब तक उन आचार्यों का मिसना नितान्त असम्भव है जो आदर्श रूप बन कर आदर्श ब्रह्मचारियों को उत्पन्न कर सकें, क्योंकि मेरे विचार में कालिज से निकला हुआ बीम बाईस वर्ष से लेकर पच्चीस वर्ष तक का अनुभव शून्य और्यूपट बाहे

वह एम० ए० ही क्यों न हो उसी प्रकार टीचर, प्रोफेसर वा प्रिन्सिपैल बनने के अयोग्य है जिस प्रकार कि उसी आयु का गुरुकुल का स्नातक चाहे वह विद्यालंकार, वाचस्पति, आचार्य आदि किन्हीं पदवियों से क्यों न विभूषित हो अध्यापक और आचार्य बनने के अयोग्य होता है हम आर्यसमाजियों ने वास्तव में एक बहुत अनुचित दण्ड उत्पन्न कर दिया है कि आयु को जिसके साक्षात् अनुपात से अनुभव की सिद्धि होती है अपने व्यवहार में किसी महत्व के ही योग्य नहीं समझा जाता और समय असमय घट यह श्लोक भाग उद्धृत कर दिया जाता है “अशो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः” और यह विचार नहीं किया जाता कि आज का निकला हुआ प्रैज्यूट वा स्नातक उम्र प्रैज्यूट वा स्नातक की समता किस प्रकार कर सका है। जिसको प्रैज्यूट वा स्नातक बने २५ वर्ष हो चुके हैं और इसी कारण से जिसका अनुभव बहुत अधिक बढ़ चुका है। अनुभव के विकास का प्रवाह तो सदा से ही अन्य बातों के सम होते हुए आयु के अनुपात से ही चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। यदि हम लोग उक्त श्लोकार्थ के परचाह निम्न श्लोकार्थ और मिला लिया करें तो शायद परिणाम में विपर्यय का प्रसंग न हो। अर्थात् “ज्ञोऽपि अनुभव शून्य अज्ञोऽपि प्रतिभासते” अथवा “आयुजन्मानुभव शून्यः शोष्यशो प्रतिभासते” आयु द्वारा प्राप्त अनुभव विहीन पुरुष भी एक प्रकार का अज्ञ ही है।

अतः मेरी सम्मति में यदि वर्तमान शिथिलता को दूर करना है तो निम्न उपायों को प्रयोग में लाना अत्यावश्यक है।

[१] स्वाध्याय, आत्मचिन्तन और आत्मसंशोधन का एक प्रकार का बिगुल बजा देना चाहिये। वास्तव में यही कमी है जिस ने हमारी मनोवृत्तियों को परिवर्तित कर दिया है। यही त्रुटि है जिसके कारण जनता अपने में और हम में कोई अन्तर प्रतीत नहीं करती। यदि उपयुक्त भाषनजन्म हमारे व्यवहार में सत्य की अधिक प्रतिष्ठा हो जावे तो आज ही यह कोई हुई सम्पत्ति अर्थात् वेदों में हमारी अज्ञा और लोगों के हृदयों में हमारे लिये अज्ञा प्राप्त होने से नहीं रह सकती और ऐसा करने पर लोगों

का समाज की ओर आकर्षण स्वमेव होने लगेगा। नीतराज बबोबुद्ध वैदिक धर्म से असाधारण प्रेम रखने वाले सन्ध्यासियों को तत्काल हम ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उनके विवेक पूर्ण हृदयमाही उपदेशों से आर्यसमाज में नवीनजीवन का संचार हो। मेरी सम्मति में आजकल की प्रथा सर्वथा त्याज्य है जिसमें बहुत से सन्ध्यामी और उपदेश महादेव समाचार पत्रों की रास्ता देखते रहते हैं और वार्षिकोत्सवों के नाम से प्रख्यात समारोहों पर पहुँच कर यथोचित समय भी न पाकर थिएटर की भाँति प्रवचन का दण्ड दिखलाकर उपदेश के तल को निम्न करते हैं। उपदेश का कार्य वास्तव में अति महान् है जिसका उद्देश्य उन नवयुवक अनुभव शून्य प्रवचन कर्ताओं द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता चाहे वह कालिज से निष्पात हुए ही वा गुरुकुल से, जिन्होंने अपने विद्यालयों को झोंदकर विशेष काल तक प्राकृतिक विद्यालय में निदिध्यासन नहीं किया है।

हमको वैयक्तिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सत्य को प्रतिष्ठित करने में भरसक प्रयत्न करना चाहिये। प्रत्येक आर्यसमाजी ने पूर्ववत् इस अभिमान की पुनर्जागृति उत्पन्न होजाना चाहिये कि वह उस वेद का मानने वाला है जो आदि अन्त और मध्य सर्वत्र सत्यस्वरूप है तथा उनके सारे व्यवहार इसी सत्य के चित्र में चित्रित हो जाना चाहिये।

(२) समाज के प्रत्येक कार्य में चाहे साप्ताहिक अभिवेशन हो वा वार्षिक, चाहे कोई पर्व हो वा उत्सव, कृत्रिमता और बाह्यआडंबर से युक्तता तथा सादृगी, गम्भीरता और हार्दिक अज्ञा का विशेष समावेश होना चाहिये। प्रत्येक कार्य में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम और हमारा परिवार किस प्रकार चरित्र और व्यवहार में अधिक अधिक उत्तम बने और किस प्रकार हमारे ग्राम कस्बा और शहर के सहवासियों के हृदय हमारे सत्य किन्तु प्रिय उपदेश और उचित साहित्य से अधिक अधिक परिभाषित हो सके वेदानुयायी हो जावें। और हमारे चरित्र सद्ब्यवहार से उनके भीतर यह भाव उत्पन्न हो जावे कि आर्यसमाज का सम्बन्ध वास्तव में प्रत्येक पुरुष को जँचा उठाने वाला है, प्रत्येक अभिवेशन के लिये चाहे साधारण हो वा असाधारण प्रत्येक कार्यामी की पहले से तत्पारी करके

समुपस्थित करना सफलता का विशेष साधन है, इस बात को सर्वदै ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

(३) प्रत्येक आर्थसमाजी को अपने हृदय में मनुभ-गवान् का बतलाया वह मानदण्ड जागृत करना चाहिये कि धन, बन्धु, भ्रातृ, कर्म और विद्या पाँचों ही प्रतिष्ठा की वस्तुएँ हैं परन्तु धन सबसे न्यून, बन्धु उससे उच्चतर, भ्रातृ बन्धु से भी उच्चतर और कर्म भ्रातृ से उच्चतर तथा विद्या सबसे उच्चतम है । उक्त पाँच प्रतिष्ठा की वस्तुओं में से जितनी अधिक वस्तुओं का संग्रह किसी व्यक्ति के पास है उतना ही अधिक वह धन्यों की तुलना में हमारे मान का भाजन होना चाहिये । समझने के लिये यदि हम धनादि के सम्मुख क्रमशः १, २, ३, ४ तथा ५ के अंक स्थापित करें तो उनका योग १५ होगा और उससे मानदण्ड का अनु-पात विचार करने से सरलतया निकाला जा सकता है । इन पाँचों में धनादि की असाधारण मात्रा से तात्पर्य है । मनु० अध्याय २ श्लोक १३६ से १३६ तक में बड़ा उत्तम वर्णन दिया हुआ है । जो लोग इस प्रकार के सन्देह उत्पन्न करते हैं कि कोई विद्वान् दुराचारी हो तो क्या हो अथवा जो धन्य इसी प्रकार के सन्देह करते हैं उनको विचारना चाहिये कि मनु की वर्णव्यवस्था तो शूद्र तक के लिये भी दुराचारी होना सक्षम नहीं समझती । यथा

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः,
एतस्मात्मासिकं धर्मं धातुर्धर्मोऽजवीन् मनु ।

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय-निग्रह यह पाँचो बातें तो मनु के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के लिये साधारण धर्म हैं अर्थात् इन्द्रिय निग्रह के बिना शूद्र भी इस वर्णव्यवस्था में नहीं टिक सकता । विचार करने पर उक्त प्रकार के सन्देह स्वयं निवृत्त हो सकेंगे ।

(४) क्रम से कम कुछ समय के लिये जहाँतक संभव हो समाजों के अधिकारीगण और अन्तर्गत सर्वस्वों के पदपर बकील, मुल्तार तथा उनके सुहरिं अथवा उन मुल्तार

ग्राम आदि लोगों को नियुक्त न किया जावे जो रात दिन सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने में केवल धनके जालब से निमग्न रहते हैं । ऐसे महानुभावों में सत्य की प्रतिष्ठा का अभाव जो धर्म का विशेष अंग है साधारण-तया असम्भव सा है ।

(५) आर्थसभासदों की वार्षिक सूची तैयार करने में भी उक्त विचार सम्मुख रखना चाहिये क्योंकि आर्थसभा-सदों द्वारा ही संख्या ४ में वंशित निर्वाचन का प्रसंग आता है ।

(६) यह अमूल्य उपदेश मनुमहाराज का सदा ध्यान में रखना चाहिये अर्थात्—

“सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा ममजसम्

अमृन् वृन् विमृन् वापि नरोभक्तिं कल्पिषी

यत्र धर्मोऽधर्मोऽस्य सत्यं यत्रानृतं च

हृन्त्यते प्रेषमाणानां हतास्तत्र सभासद् ।

अर्थात्—सभा में या तो जावे नहीं और यदि जावे तो सत्य का ही अवलम्बन समुचित प्रकार से करें क्योंकि पुप रहने वा उसके विरुद्ध बोलने पर मनुष्य पातकी होजाता है । तथा जहाँ धर्म का अधर्म से और सत्य को असत्य से हनन किया जाता है और सभासद् लाग बैसा होते देखने रहते हैं वह सब सभासद् समझना चाहिये कि मृत्युपरायण होगये क्योंकि—

धर्मेष्व हनोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्त्यो मानो धर्मोऽहंतोऽवधीत ।

(७) आजकल के वार्षिकोत्सव के अवसरों पर जो मौलि भौलि के सम्मेलनों की नुमायशी प्रथा चल निकली है । वह कृत्रिमता और श्रद्धाहीन रुढ़ियों का गंग पकृती जाती है । यदि हम उनको श्रद्धापूर्वक नही मना सकते हैं तो विद्वत्तर हो कि जब तक अपने आपको सचमुच उन्नत न करके उस समय तक उनको न्यून करें क्योंकि श्रद्धा रहित काम नुमायशी होकर आगेके लिये अश्रद्धा उत्पन्न करता है ।

हिन्दू-मुसलिम

(रचयिता—श्री गोवर्द्धनदास जी त्रिपाठी 'कण')

हम काफिर हैं तुम मुसलमान, अम है अम है यह तो अज्ञान

[१]

सब विरव विभव के साथ साथ
आदर्शों का लेकर निषेध
है धर्म आर्य यह रखा गया
उस पुरुष प्रकृति का सार जो

कागज चिथड़ों पर नहीं बना
है अमर स्वास पर रचा वेद
जिसकी शिक्षा दीक्षा कहती
मानव मानव में नहीं भेद

तमलोल पुत्र को हटा रहा, बिखरा प्रकाश अपना मदान
हम काफिर है तुम मुसलमान, अम है अम है यह तो अज्ञान

[२]

तुम कहते हो हैं खुदा तुदा
मन्दिर मसजिद है अलग अलग
काबा काशी अजमेर गया
यदि एक ज़िमी तो एक फलक

कुरबान का है अरमान यही
बाजा बजना है कुम सदा
भाई को भाई ही कहना
जीवन में भीषण शाय सदा

है खुरेजी ही मानवता, दानवता से ही शानवान
हम काफिर है तुम मुसलमान, अम है अम है यह तो अज्ञान

[३]

यह ध्यान रहे पर, देख लुके
हम औरंगजेबी अनाचार
क्या डिगे कभी ? हैं बता रहे
इतिहासों के वे पृष्ठ चार

हम राम राज्य के आदी हो
कर, भी इस दुख के भोगी हैं
सुख, दुख की शिक्षा हमें मिली
मानवता साधक योगी हैं

हैं भारतीय मौखिक हम ही, कहते हैं, इसका हमें मान
हम काफिर हैं तुम मुसलमान, अम है अम है यह तो अज्ञान

[४]

क्या शाहजहाँ को भूल गए
आदर्श हमारा जो लेकर
रोया था सुएलू पाषी को,
निज राज पाट सारा देकर

क्या प्राप्त पुत्र की सेवा का
मिल सका उसे उपहार कभी ?
सोचो ! झोलो को खोल ज़रा
रोखो झोंसू दा चार झभी

सम्भव प्रायश्चित्त दिखा सके, उस पाक सुदा का तुम्हें भान
हम काफ़िर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

[५]

गोविन्द, प्रताप, शिवाजी की
सोती अब भी है शक्ति यहाँ
ये इसी कौम में अगे कभी
'कन्दा' से अलुपम वीर यहाँ

मत छेड़ो उबल न जाय कही
यह अतल तिनहु अरमानों का
हम मल्ल पान म पले हुए
लेगे बदला अपमानों का

हम आर्य वीर है जो लेंगे, खोया स्व, स्वाध, अभिमान मान
हम काफ़िर हैं तुम मुसलमान, भ्रम है भ्रम है यह तो अज्ञान

— + —

नृसिंह दयानन्द

भक्त भगवान के अशक्त ग्रहलाद से ये,
राजा था विधर्म पाप-दाप को उभाड़ के ।
धारों ओर रोक राम-नाम जपने की हुयी,
बैठा धर्म-द्रोही था कुधर्म-ध्वजा गाड़ के ।
आहन-असा सा बड़े बल से कसा सा हाथ,
चक्रमित करके खगाया जभी ताड़ के ।
रम्भा के समान टूटा लम्भा जो अधर्म का तो,
निकले नृसिंह दयानन्द ये दहाड़ के ॥

— :०::—

अच्छी औषधें न बनने के छः कारण

एक ही आयुर्वेदिक नुस्खे के अनुसार बनाई हुई किन्तु भिन्न भिन्न रंग रूप की वहुतसी गुणहीन औषधें बाजार में प्रचलित हैं इनके निम्न ६ कारण हैं।

- १—सस्ती बनस्पति का प्रयोग।
- २—बनाने की क्रिया की अनुभवहीनता।
- ३—उपयुक्त तथा आवश्यक मशीनों का अभाव।
- ४—स्वच्छता एवं शुद्धता के प्रकरण में लापरवाही।
- ५—अधिक हाथों का स्पर्श।
- ६—कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की उपेक्षा।

हमारे यहां की प्रस्तुत औषधों में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

सिविल सर्जन साहब की सम्मति

मैं सुख संचारक कम्पनी के कार्यालय को देखने गया और पण्डित ज्योत्पाल शर्मा ने अपने मुख्यमान समय का एक भाग मुझे कम्पनी के विभिन्न विभागों के दिखाने तथा उनके कार्य समझाने में व्यय करने की कृपा की। कार्य की मुख्यवस्था प्रशंसा योग्य है। इसके अतिरिक्त पण्डितजी के विभिन्न विभागों के विषय के ज्ञान एवं चित्ताकर्षक स्वच्छता और संगठन ने मुझे प्रभावित किया। इस कार्यालय ने अनेक औषधियों का निर्माण किया है। उनकी उत्तमता एवं निर्माणा की स्वच्छता प्रशंसनीय है। मैं पण्डित जी को इस दिलचस्प मुलाकात के लिये धन्यवाद देता हूँ।

मेजर एफ. डब्लू. होम्स, सिविल सर्जन।

सुख संचारक कम्पनी, मथुरा।

सुखसंचारक

“अशोकारिष्ट”

स्त्री रोगों की एक मात्र औषधि

केवल अल्प कालके व्यवहार में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर अनियमित गजश्राव, श्रावके समय पेट में दर्द हाथ पैरों में भड़कन, मन्दाग्नि आदि रोग दूर होकर शरीर कान्तिवान और बलयुक्त बनता है । १ पाँएड की कीमत १॥)

सुखसंचारक

अष्टवर्ग युक्त “ज्यवनप्राश,,

जाड़ा आरहा है !

ज्यवनप्राश का व्यवहार बच्चे, युवक और वृद्ध सब के लिये उपयोगी है । फेफड़ों के सर्व रोगों का दूरकर शरीर को बलवान बनाता है । वृद्धों के लिये तो ज्यवनप्राश, अमृत है ।

सुख संचारक कम्पनी, मथुरा ।

नोट—हर शहर कन्वे और गाँव में हमारे एजेन्ट मौजूद हैं ! लकड़वाएँ उनसे भागिये, न मिले तो हम से सँगाहिये ।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आर्यसमाज

[ले०—श्री पं० ब्रह्मवत्सजी जिज्ञासु]

स युग में प्राचीन शिक्षा प्रणाली अथवा 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली' का नाद आर्यसमाज के प्रादुर्भाव काल से ही आरम्भ हुआ है जैसे कि "स्वराज्य" तथा स्वदेशी की भावना अर्पि दयानन्द के मस्तिष्क की उपज है वैसे ही यह भी। बिना भारतवासी इस बात का भली प्रकार जानते और मानते हैं।

'प्राचीनता के पुनरुत्थान के लिये अर्पि दयानन्द की प्रेरणा ने आर्य पुरुषों के अन्दर अद्भुत विद्युत् शक्ति का संचार किया।

इस प्रणाली का जिन महान उच्च आदर्शों को लेकर आरम्भ किया गया था वह वास्तव में देश के भविष्य की उज्ज्वल बनाने में परमावश्यक साधन थे और अब भी हैं। आर्य पुरुषों की निष्काम सेवाओं तथा मतन पारिश्रम उर्वर्य कभी नहीं जायगा यह निश्चय है। इस 'प्राचीन गुरुशिष्य प्रणाली' की ओर सारा समाज खिंचा चला आ रहा है तभी तो भारत के विभिन्न प्रान्तों में आर्यसमाजोत्तर सम्प्रदायों ने भी "कन्या गुरुकुल" "पुत्र गुरुकुल" "अधिकुल" ब्रह्मचर्याश्रम आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। विदेशों में भी इस ओर पयोज प्रयत्न हो रहा है जहाँ भी Residential Schools की स्थापनाओं हो रही हैं यह सब आर्य समाज का ही पुण्य प्रताप है। इसमें कौन सन्देह कर सकता है।

यह सब हाते हुए भी आर्यसमाज में भावना शुद्ध होने पर भी संघर्षों के पारित्य शिक्षा प्राप्त होने के कारण इस 'प्राचीन शिक्षा प्रणाली' में बिपुल मात्रा में बाह्य अंश (Foreign matter) घुस गया है और घुसता चला जा रहा है विशेषकर पत्रियों की

शिक्षा में यह विष अत्यन्त ही घातक दुष्परिणाम पैदा कर रहा है तथा करेगा। राज्य के आधीन बाह्य परीक्षाओं के लोभ से, अथवा आरामतलबी से घर बैठे (and) सहायता मिल जाने से सारी शिक्षा पर विदेशी गवर्नमेण्ट का पुरा अधिकार है। जिसकी हमारी संस्कृति नाश करने की चिन्ता भले ही हो पर उसके उत्थान की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं। हो भी कैसे। ससार का इतिहास तो यही कहता है कि जातियों का नाश उनकी संस्कृति के नाश से हुआ करता है। मकाले तथा दूसरे नीतिज्ञों की यह स्कीमें भारत को पराधीन बनाने में सफल हो चुकी हैं।

वर्तमान शिक्षाक्रम

अंग्रेजी राज्य में शिक्षा की उन्नति हुई यह एक ऐसी भ्रान्ति है जिसका कि माधारण लोग समझते भी नहीं। केवल बंगाल प्रान्त में ही अंग्रेजी शासन प्रारम्भ होने के पूर्व ४० हजार पाठशालाएँ थीं जहाँ अब केवल २० हजार हैं।

अब हम लगभग ५० वर्ष से प्रचलित शिक्षाक्रम को लेते हैं। वर्तमान में तीन प्रकार के क्रम चल रहे हैं—प्रथम तो काशी का क्रम है जहाँ एक ही नजर में लगभग दस हजार विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके भोजन का प्रबन्ध लगभग ३९० क्षेत्रों में समस्त भारतवर्ष के अनेक दानियों द्वारा चल रहा है। "क्षेत्र" या "सत्र" ऐसे भोजनालय का नाम है जो किसी सेठ दानों की ओर से २०-२५-५०-१०० छात्रों के लिये अपने किसी प्रबन्धक के द्वारा एक समय (कहीं २ दो समय के लिये भी) साधारण भोजन या कभी २ सेठ आगये तो विशेष भोजन भी करा देना—साथ ही हर एक छात्र को १ एक पैसा दक्षिणा भी प्रति दिन मिलती है। वस्त्र तथा

पुस्तक भी कही २ मिल जाती हैं कहीं २ नहीं। इन क्षेत्रों में कोई भी ब्राह्मण छात्र (आर्यसमाजी नहीं) जा सकता है, कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं—हाँ अपनी २ जाति के ब्राह्मणों का पत्र तो अवश्य रहता है। अब भोजन से निश्चिन्त यह विद्यार्थी जहाँ तहाँ अपनी इच्छा से गुरुजनो के पास पहुँचते हैं। वे गुरुजन स्वतन्त्र अपने अपने घरों पर या विद्यालयों में ही आये उन छात्रों को यह कुछ न पूछ कर कि तुम कहाँ रहते हो तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबन्ध है तुमने आज भोजन किया या नहीं जो आया (प्रायः आर्यसमाजी को छोड़कर) उसे पढ़ा देते हैं। उसने पाठ याद किया या नहीं पाठ पूरा समाप्त में आया या नहीं इत्यादि भी पूरा ध्यान नहीं रखते। यह भी ज्ञात रहे कि उस से उच्चकोटि के विद्वान भी किमी से कुछ भो शुल्क आदि नहीं लेते। हाँ गुरु पूर्णिमा (व्यासपूजा) के दिन प्रत्येक छात्र यथा-शक्ति फल पुष्प, समर्थ हुआ तो एक आभूषण भी भेंट कर देता है। यह गुरुजन जहाँ बड़े बड़े विद्यालयों में २—३ घण्टे पढ़ाकर २००) या ३००) रुपये मासिक पाते हैं वहाँ अपने घर पर ७ या ८—८ घण्टे पढ़ाते हुए भी एक पैसा भी किसी से नहीं लेते। कितना उच्च त्याग है।

कहीं कहीं इसक साथ साथ यहाँ गुरुजन अपने अपने घरों में भी कुछ छात्रों को भोजन वस्त्र देते हैं गुरुभक्तियों पुत्रवत् उन छात्रों का पालन करती हैं गुरुभक्तियों भाइयों के समान उनसे स्नेह करती हैं इस प्रकार के गुरुओं के ये कुल “गुरुकुल” शब्द को सन्धे अर्थों में चरित्राथ कर रहे हैं। एस छात्रों की गुरुओं में अनन्य भक्ति होती है गुरुजन भी शिष्य शास्त्र विद्वान् हा जावे ऐसी भावना रखते हैं। यह एक परिवार पारिवारिक रूप में ‘विद्यार्थिोन् सम्बन्ध’ होना के चलान वाले बताते हैं अर्थात् इस गुरु का पालन या वश चलता रहता है।

यह क्रम दक्षिण भारत महात्मा बंगलादि में आर्यभट्ट मिलता है। संयुक्त प्रान्त (काशी का छोड़कर) तथा राजपूताने में बहुत कम। पंजाब से

तो यह प्रक्रिया लुप्त प्राय ही हो गई है। हाँ, केवल अमृतसर तथा मुलतान में इसके चिन्ह अवशिष्ट हैं।

एस हा गुरुजनों के निर्वाहार्थ देवालय और मन्दिरों के साथ बड़ी २ सम्पत्तियों (जायदादें) मंगाई जाती या दुर्भाग्य से जो वर्तमान में मठा के प्रायः अयोग्य अधिकारियों की सम्पत्ति के रूप में परिणत हो गई है।

यह प्रक्रिया भारत में चिरकाल से चली आ रही है शिस्तपूर्ण काल में भी लगभग ऐसी ही प्रक्रिया चला आ रही थी। बौद्ध-विहारों—विद्यालयों के लिये राजा लोग गाँव के गाँव दान दे देते थे। हॉन्ससाहू के लखानुसार केवल नालन्दा विश्वविद्यालय की आर्यान् २०० से अधिक ग्राम थे। विद्यालय में एक प्रधान आचार्य होता था उसके विद्वान् शिष्य हा उपाध्याय या प्राफेसरा के रूप में छात्रों का फीस नहीं ला जाते थे अपितु भारा वस्तु उन्हे मुफ्त दी जाता था। बड़े बड़े राजा लोग उन आचार्यों के चरखों पर गिरते थे उनका हर प्रकार से भद्दायता दान का तैयार रहते थे।

ब्राह्मण गुरुजनों को आज्ञा का पालन करना यह भारतीय सभ्यता का एक उज्ज्वल पहलू मझा स रहा है। हा अन्यायकारियों के लिये प्रातःस्व और राजा का व्यवस्था स होता था।

(२) मुस्लिमों के मकतब—मुसलमानों का राज्य में मुस्लिमों द्वारा शासन होता रहा है। जिसका प्रभाव आज से २० वर्ष पहिले तक पथास था। यह भगवान् दासजी (काशी) आदि नता इसक उज्ज्वल प्रमाण है। मसजिदों में बैठे चार छे घरा से रोटी मागकर वालों को वदु अरथी फारसी पढ़ाने वालों का सख्या आज भी बहुत बड़ा है। हमारा विचार में मुस्लिमों की यह प्रक्रिया हमारी ही प्रक्रिया का रूपान्तर है।

(३) स्कूली शिक्षा—अंगरेजों का राज्य में भारत में जमान पर कर्तवी के लिये अंगरेजी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। वास्तव में जिस कूटनीति में मस्तिष्क

से भारतीय संस्कृति के नाश करने के लिये यह सूक्ष्म निकली अंगरेजों की दृष्टि से तो वह नीतिज्ञ अवश्य ही प्रातः स्मरणीय रहेगा। जैसे अंगरेजों ने बिना ही कोई बड़ा युद्ध किये कूटनीति से राजाओं को परस्पर लड़ाकर सारा भारत हथिया लिया उसी प्रकार इस शिक्षा के जरिये बिना कुछ विशेष परिश्रम किये भारतीय मस्तिष्क को पारचात्य पूर्व (Europeanised) कर दिया दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतीयमस्तिष्क पर सफलतापूर्ण विजय प्राप्त की। यह हमारी मूर्खता तथा उनके भाग्य का खेल है।

विदेशी शिक्षा की हानियाँ अब कुछ भारत-वासियों की समझ में आने लगी हैं। अब भी चेत जावे तो बहुत कुछ बन सकता है।

वर्तमान में शिक्षा के ये तीन क्रम देश में प्रचलित हैं जिसमें प्रथम तथा तृतीय ही मुख्य हैं।

तीनों प्रक्रियाओं की विवेचना

मन्दिरों देवालयों का सम्पत्ति निजी सम्झी जाने लगी। गहनत मठाधीशों ने इस जातीय धन को निजी सम्पत्ति कर कर्म-अकर्म दुष्कर्म में व्यय करना शुरू कर दिया इन पर कुछ भी आतङ्क न रहा। मौस मद्रास और बेंगलूर तक में भी यह धन व्यय होने लगा। गैरी व्यवस्थाये राज्यशासन से इस समय भी एक ही दिन में ठीक हो सकती हैं जहाँ सब कानून हैं वहाँ एक ही कानून से यह सुधार भी हो सकता है। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक कामों में न लगने पर प्रत्यक्ष अनाचारी प्रबन्धकों के होने पर जब्त होकर उनका प्रबन्ध राज्य की ओर से होने लगा। जैसे राजा लोग अयोग्य होने पर हटा दिये जाते हैं और रियासतें “कोर्ट आफ वारड्स” के आधीन हो जाती हैं ऐसे ही यह सार्वजनिक जातीय सम्पत्तियाँ भी कोर्ट हो सकती हैं। पर गवर्नमेंन्ट को क्या पड़ी है रियासतों से तो उसे अपना लाभ है पर यह कोयलों की दलाली कौन करे।

उपर्युक्त काशी की प्रक्रिया से वह भी दोष आ गये हैं कि यदि प्रबन्धक ब्राह्मण हुआ तो दानी सम्पत्ति लेंगे हैं चलो यदि प्रबन्धक ब्राह्मण भी गया तो क्या,

ब्राह्मण ही तो है। (जन्म की वर्ण व्यवस्था या यह कैसा भयंकर दुष्प्रणाम है) छात्रों का धन का उचित प्रबन्ध होने पर भी भाजन अच्छा नहीं मिलता। मठों के महन्त छात्रों के नाम पर धन एकत्र कर बहुत थोड़ा उनके लिये व्यय कर शेष सब हड़प कर जाते हैं।

व्यक्तियों के दूषित होने से यह परम्परा भी दूषित हो गई है। दानी यदि समझ से काम लेना शुरू करते तो बहुत शीघ्र इन दोषों का सुधार हो सकता है।

अंगरेजी शिक्षा प्रणाली के दोष विस्तार भयात् अधिक क्या लिखें संक्षेप से यही है कि भारतीय संस्कृति का नाश—भारतीय आदर्शों से विमुखता—नौकरियों द्वारा दासता की भावना का नश २ में संचार—भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का नाश—नारी जीवन की पवित्रता का लाप—अपने इतिहास परम्पराओं से घृणा—जीवन की शुद्धता से उपरति। इस शिक्षा से गुण भी लिया जा सकता था लोग विदेशों में जाते नाना प्रकार के शिल्प तथा व्यापार में कौशल प्राप्त करते विविध यन्त्रों की रचना सीख कर आते। प्रति वर्ष लगभग ५००० हजार विद्यार्थी बाहर जाते हैं पर अधिक सफल हुए तो एक “रमणी” ले आये। यहाँ आकर देश को परतन्त्र बनाने में परम सहायक होते हैं। यदि धनिक लोग योग्य देश-हित रखने वाले असमर्थ छात्रों को धुनियाँ देकर भेजे तब भी देश का परम हित साधन हो सकता है। वस्तुतः अंगरेज पूरे नीतिज्ञ हैं उन्होंने जिम्मे नीति से देश में अंगरेजी शिक्षा का आरम्भ किया उसमें वे पूर्ण सफल हुए।

आर्य समाज ने ऐसे ही उद्देश्य बतलाकर स्कूलों और कालेजों की स्थापना की थी। यहाँ तक कि काशी जैसे संस्कृत विद्या के केन्द्र में भी संस्कृत विद्या के नाम पर रूपया इकट्ठा करके स्कूल की ही स्थापना की जिससे वहाँ के विद्वानों की भी यही धारणा है कि “आर्यसमाज ने भी पारचात्य शिक्षा का ही तो प्रचार किया नहीं तो काशी में संस्कृत विद्या की

उन्नति की कोई विशाल योजना बनाते” भला इन कालेजों या स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कितने छात्र बिदेशों से शिल्प कलादि की उच्च योग्यता प्राप्त करने गये ? जाते भी कैसे यह लक्ष्य होता तब तो ।

आर्यसमाज की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर विचार

ऋषि दयानन्द ने जिन उद्देश्यों को लेकर आर्य-समाज की स्थापना की कालेज और स्कूल उस उद्देश्य के अन्तर्गत सीधे तो आते ही नहीं । ऋषि के निर्वाण के पीछे जिस दिन इस विषय की योजना अजमेर में निश्चित की गई आर्यसमाज के दुर्भाग्य का वह प्रथम दिन था ।

इन स्कूलों और कालेजों से कुछ भी लाभ नहीं हुआ यह कहना तो भूल है । बाहरूप से कुछ लाभ हुआ है यह ठीक है । पर यह चाहते या न चाहते हुए भी गवर्नमेंट रूपी मशीनरी के पुल्ले ही बन गये हैं । प्राचीन शिक्षा प्रणाली को लक्ष्य में रखकर दीर्घ-दूरी मस्तिष्कों ने “गुरुकुल प्रणाली” की योजना की । यह देश का परम सौभाग्य था । उसमें किमी हद तक सफलता भी हुई । जनता के सामने एक नया आदर्श आ गया, कई बातें जो असम्भव प्रतीत होती थीं वे सम्भवता में परिणत हो गईं यह कम बात नहीं थी । “प्राचीन शिक्षा प्रणाली” की धूम आर्यसमाज ने भारतवर्ष में फैला दी ।

यह सब हाते हुए भी मुख्य कार्य कक्षाओं के “प्राचीन शिक्षा प्रणाली” दूसरे शब्दों में “आर्य-प्रणाली या “आर्य ग्रन्थों” से लगभग सर्वथा अनभिज्ञ होने, उधर पाश्चात्य शिक्षा रीति के ज्ञान होने, तथा जिन सभाओं के अधीन यह कार्य आरम्भ किये गये उनमें संस्कृत त्रिया शून्य समासदो के होने से “प्राचीन शिक्षा प्रणाली” या “गुरुकुल शिक्षा प्रणाली” की यह गाड़ी कुछ एक कदम ठीक दिशा में चल कर उलट ही मार्ग में पड़ गई है ।

हमारी प्रक्रिया में दोष

सब से प्रथम दोष यह रहा कि हमने बिना योग्य विद्वान् आर्य अध्यापक पैदा किये इस प्रणाली को

आरम्भ कर दिया । इसका परिणाम स्वभावतः ही पौराणिक विद्वानों का आश्रय लेना ही होना था । यदि दृढ़ आर्य विचार के ५—१० व्यक्ति पौराणिक विद्वानों से लाभ उठा कर योग्य बन जाते तो बहुत लाभ होता ।

जैसा कि गवर्नमेंट से (aid) सहायता लेकर आर्य भाई प्रसन्न हाते हैं भूमे तां खेद हाता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रुपया देकर आर्यों का मोल ले लिया है जो वह कदम्भी वही हमें पढ़ाना होगा ।

हमी प्रकार पौराणिक विद्वानों ने जब देखा आर्य समाजियों का धन और आर्य समाजियों के बच्चे उलटे मार्ग पर डालने का ऐसा सुवर्ण अवसर वह कैसे हाथ से जाने दे सकते थे । मियांजी की जूती मियांजी के सिर पर—

जिस आर्य पाठविधि का नाम लेकर आर्य समाज चला था उसका सर्वथा नाश हो गया । जिन ग्रन्थों को दयानन्द और ।वरज नन्द फाड़ र फेंकते और फिकवाते रहे वही अनार्य ग्रन्थ प्रायः सबत्र अब तक भी पाठ्य ग्रन्थों के मुकुटमाण बन हुए हैं । सनातनधर्मी विद्वान कहते हैं यदि तुम लोगों का स्वां दयानन्द के लिखे पर विश्वास है तो हमारे पास आकर हमारे ही ग्रन्थों को क्यों पढ़ते हो !! इसमें स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द ने जो लिखा वह ठीक नहीं !! हमी से पढ़ते हो और हम ही आखिरे दिवाते हो वड़े नेता भी जब किमी को अपनी ओर से संस्कृत अध्ययनार्थ काशी आदि स्थानों में भेजते हैं वे भी वही कौमुदी आदि पढ़ने ही भेजते हैं । आर्यसमाज की संख्याओं में इन पौराणिक विद्वानों द्वारा आर्य पाठावधि की खूब गत बनाई गई । और मूर्ख आर्यसमाजी यह समझते रहे कि भला हमे कौन बोखा दे सकता है ।

उन पौराणिक विद्वानों ने छिपे छिपे आर्य पाठ विधि की यह दुर्गत की हो यह बात नहीं उन्होंने तो स्पष्ट बोखा की—“यदि स्वामी दयानन्द कृण पाठविधि से पढ़ाना चाहते हो तब छात्र विद्वान गहीं बन सकते । यदि विद्वान बनाना चाहते हो तो आर्य

नहीं रह सकते। भला जब रत्न ही भत्तक हो तो क्या ठिकाना।

इतना ही नहीं कि अपितु आर्य पाठविधि के विरुद्ध एक झूठा वायुमण्डल (atmosphere) पैदा कर दिया गया है कि यह हो ही नहीं सकती। इनमें प्रमाणी भूत इन संस्थाओं में अनार्य अध्यापकों से अनार्य पाठविधि से शिक्षित छात्र तो होते हैं। एक आर्य पाठविधि के परम भक्त म० छज्जूराम पेशावर निवासी ने लगभग ८-१० हजार रुपये आर्यसमाज पेशावर को दिया कि यह अष्टाध्यायी महाभाष्य पर व्यव किया जावे परन्तु दानी की इच्छा के सर्वथा विपरीत अनार्य ग्रन्थ कौमुदी आदि के पठन में व्यव किया गया। इससे घृणित और क्या हो सकता है।

यह सब पौराणिक विद्वानों को आधीनता तथा अपने जाली विद्वान न पैदा करने का ही परणाम है

विचित्र मिश्रण

आर्यसमाज का गुरुकुल शिक्षा प्रणाली न तो विशुद्ध प्राचीन प्रणाली ही है न ही अङ्ग्रेजी स्कूलों या कालिजों की ही प्रणाली यह प्रणाली इन सबका विचित्र संकट है। पर प्राचीन प्रणाली की अपेक्षा स्कूल या कालेज की शिक्षा प्रणाली के अधिक निकट है।

बताइये? यदि एक ब्रह्मचारी १४ या १५ वर्ष गुरुकुल में रहा हम बीच में कितने ही आचार्य बदले अब उसने जिस आचार्य से प्रारम्भ में ही जाली थी समावर्तन के समय तक तो पुराने आचार्य बकालत या दूकानदारी या किसी स्कूल या अपने घर के काम में लग गये अन्तिम दीक्षा के समय प्रारम्भ के “भग्न ब्रतते हृदयं दधामि” में अपने हृदय को तुम्हारे हृदय के अनुकूल बनाता हूँ इस प्रतिज्ञा का कुछ भी अर्थ या मूल्य हो सकता है। हों यों ही मुख मस्तीति वक्तव्य हो तो दूसरी बात है।

समाये आचार्यों को नियत करें ऐसा किमी शास्त्र में लिखा नहीं मिलेगा बदलने का अधिकार भी सभा को है इसका भी कोई प्रमाण नहीं।

सभा या राजा तो उन के सेवक तथा पोषक है उनके बदलने का अधिकार नहीं। हाँ अनर्थ होने पर राजा पुरा दण्ड भी दे सकता है।

जब आचार्य ही नहीं गुरु ही नहीं तो भला “गुरुकुल” कैसा? उनका तो नाम ही ‘गुरुकुल’ नहीं हो सकता। वर्तमान में आर्यसमाज की ये संस्थायें न “गुरुकुल” है न “पाठशाला” न “स्कूल” ये इन सब प्रणालियों का अद्भुत संकर (mixture) है। क्या किमी भी गुरुकुल में व्यक्ति स्वयं निजरूप से करें इसको छोड़कर? बच्चों के साथ पुनर्बन्ध व्यवहार होता है? कदापि नहीं यह मैं निश्चय से कह सकता हूँ। कोई करने वाले हो और करना भी चाहे तो प्रक्रिया में दांव होने से कर भी नहीं सकते। भला जब बच्चे को यह पता लग जावे कि मेरे मा या बाप किसी दूसरे के यहां चला जायगा या मां चली जायगी मेरा बाप या गुरु कोई गुरु कोई नया आने वाला है तो भला स्नेह कभी हो सकता है !!! इमी लिये तो बीमार होने पर बालकों को यथोचित देखरेख तक नहीं हो पाती। हो ही नहीं सकती। धन की कमी न होते हुये भी प्रक्रिया ठीक न होने से यथाचित व्यवस्था बने भी कैसे।

“धात्वेण क्षेपे” अष्टाध्यायी के इस सूत्र पर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि लिखते हैं—

“यथा तीर्थकाकान् चिरंस्थानातो भवन्त्येवंयो गुरुकुलानिगत्वात् चिरंतिष्ठति सउच्यतेतीर्थं काकु इति”।

यदि शिष्य ‘तीर्थकाक’ हो सकता है तो आचार्य को क्या कहा जाय?

अरे साहब! इन आचार्यों का हाल भी सुन लीजिये किसी भी वेदाङ्गका पूरा ज्ञान नहीं। रुपया मांगने में वर्ष भर नहीं तो ८ मास बाहिर पढ़ने पढ़ाने से शत्रुता (पढ़ाने की सामर्थ्य हो तब तो पढ़ावे) लैटरपेपरपर आचार्य अमुक विद्यालय छपानेमें लगता ही क्या है। बड़े २ विद्वान कुछ रुपयोंमें ही इन रुपयों वालों को मिल भी जाते हैं। बस पाठविधि बनाने आज्ञा निकालने पार्थिव बानाते रहना दस्तुरी

शासन, फाहलो का अपटुडेट बनाकर रखना वस यह काम तो होता रहता है। होना ही हुआ क्यों कि योग्यता ही इतने मात्र को है।

हा "आचार ब्राह्मण" आर्षिनोत्थिथाना चिनोति बुद्धिमिति वा" शास्त्र के इस वचनानुसार यदि केवल आचार्य ही प्रहण कर सकते तब भी पर्याप्त था। सो बाहिर रहने से नहीं बन सकता। जिन सहानुभावों ने इतना भी पालन किया है वे सब हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

यदि कहीं एकही व्यक्ति आचार्य-मुन्याधिष्ठाता हुआ तब तो भला, नहीं तो पार्टीयों का बाजार और भी गरम रहता है। जो धन लाने में चतुर (बाहें वह किसी तरह भी आये) पार्टीवाजी में पटु अधिकारियों को फंसाये रहे वही इस पद के योग्य हो सकता है।

ऋषि दयानन्द के विपरीत

गुरुकुल में आचार्य बदलने की बात ऋषि के लेख में तो क्या सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में भी कहीं नहीं मिलेगी। आर्यसमाज या आश्रय संस्थाओं की चन्दावसयन की वर्तमान प्रथा ऋषि के भाव सर्वथा विपरीत है।

विद्वानों पर, सभाओं समाजों या का जो शासन चल रहा है वह ऋषिके अधिप्राय के सर्वथा विरुद्ध है ऋषि ने लिखा है—

“अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रांपजीविनाम्।

सहस्रशः समेतानि परिषत्वं न विद्यते ॥”

जो ब्रह्मचर्य सत्य भाषणादि अत वेद विद्या या विचार से गठित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी मरना नहीं कहाँती।

सत्यार्थ प्रकाश पृ० १४७।

कहाँ—“एकोऽपि वेद विद्वर्मयं व्यवसेद्विजोत्समः” की व्यवस्था कहाँ वेद ज्ञान से शून्य बाबुओं का शासन।

आर्य समाज में जब तक सदाचारी, निर्भीक, विद्वान ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित तथा सन्यासी नहीं

होंगे तब तक आर्यसमाज के भगड़े कबानही समाप्त होंगे। ऐसे निष्पक्ष सदाचारी जबतक समाज का संचालन न करेंगे तब तक त्रिकाल में भी कल्याण नहीं हो सकता।

जब आर्यसमाज के वाटडू में भुयुनिसिपैलिटी तथा कौंसल के वाटडू का तरह सत्यासत्य का कुछ भी विवेक नहीं रहा तो आर्यसमाज का जीना सम्भूत अपने को धोखा देना है।

इस प्रकार जब तक सभाये या समाज विद्वानों का समुचित आदर न करेगी शिक्षा प्रणाली में ऋषि दयानन्द कृत पाठविधि का आसन नहीं किया जायेगा—ऋषि प्रदर्शित विद्वान्नों के सच्चे भक्त सदाचारी आर्य विद्वानों या सन्यासियों को गुलाम न समझते हुए उनकी आज्ञाओं को शिरों धार्य नहीं किया जायेगा, कारी जैसे क्षेत्र में प्राचीन रीति नीति पर विशाल योजना नहीं बनाई जावेगी, इस प्रकार के आर्य विद्वानों की एक परिषद् न बन जायेगी। प्राचीन यानत्रि सन्धादि के पक्षपात की भावनाये न मिट जायेंगी तब तक आर्यसमाज का स्वरूप उज्ज्वल नहीं बन सकता।

जब तक आर्यसमाज जैसा समुन्नत समुदाय उज्ज्वल न बनेगा तब तक देश का भविष्य भी अन्धकार भय रहेगा।

लगभग २० वर्ष इसी आर्यप्रणाली में यथा शक्ति काम करते प्राप्त अनुभव के नाते शुद्ध भावना से उपस्थित किये गये इन विचारों से सम्भव है कि कुछ लाभ हो सके। प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिये कृत प्रतिज्ञ आर्यसमाज ही अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति का उपासक बन जाये तब तो प्राचीन संस्कृति के उद्धार की आशा सदियों के लिये छोड़ देनी पड़ेगी।

इन विचारों के साथ मैं अपने इस लेख को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आर्य सज्जन मेरे इन विचारों को सद्भावना से विचारेंगे।

आवश्यकता

एक खूब सूरत कुर्बारे २७ साला तालीम यात्रता आर्य वरके लिये जोकि मेरठ में बरसरे रोजगार है मुलाज़मत जायदाद मकानात इत्यादि से आमदनी २०) माहवार है आर्यपरिवार की कुर्बारी कन्या या बाल विधवा की आवश्यकता है बरका बर्षा वैरय है जाति का कोई विचार नहीं सम्बन्ध गुणकर्म अनुसार होगा विशेष हालात जानने केलिये नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार करें

पता:—कुन्दनबाल गुप्ता भोंकर हेवी जिला मुजफ्फरनगर यू० पी०

परोपकाराय सतां विभूतयः

परोपकारार्थ जो जीता है वही जीता है और सब तो मुर्दे के समान हैं

गरीब दुखियों और मरीजों के लिए अपूर्व अवसर !

लकवा, फालिज, अर्द्धाङ्ग, सर्वाङ्ग, बात, कम्पवात, शून्यवात, लग्नपेन, ललेपन बगैरा ८० बात रोगों खुनखराबा के कठिन रोगों, बवासीर के रोगों और नपुंसकता प्रमेह तथा स्वप्नदोष और शीघ्रपतन के रोगों से पादित मनुष्यों के लिए ।

जीवन में फिर ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा

चिकित्सा चन्द्रादय और स्वास्थ्यरक्षा के लेखक ने

अपना अंतिम समय निकट देखकर मौत का सिरपर भंडाराली जानकर

विशुद्ध परोपकार पुण्य संचय करने के लिये

१ नवम्बर से मार्च सन् ३७ तक

अपनी ४० साल की सुपरिचित हर्मिज फेन न होने वाली १०० में ६० का कायदा करने वाली

सभी दवाओं की आधी कीमत करदी

सौ में सौ का आराम करने वाला बात रोगों के लिए विष्णु का सुदर्शन चक्र ।

असली नारायण तैल

भी बारह की जगह छे रुपये सेर कर दिया, नपुंसक संजीवन बट्टा दो रुपयों में एक सौ गोली । रोग परीक्षा की नई पुस्तक या सेवन विधि सहित सूचीपत्र एक आने का टिकट भेजकर फौरन मंगाली, काम की चीज है अपना रोग आप समझो और हैसियत के माफिक चुनकर दवा मंगाली ।

पता:—हरिदास एन्ड कम्पनी मथुरा ।

ऋषि ऋण से उन्मत्त होने के साधन

(ले०—श्री पं० सुल्लामजी उपाध्याय)

(१) सब आर्यसज्जन कम से कम वेद के एक मन्त्र का अर्थ सहित स्वाध्याय नित्य करे ।

(२) जो सज्जन सिद्धान्तों का जितना ज्ञान रखते हैं, वे दिन में कम से कम एक बार अवश्य अपने विचारों को दूसरे के हृदय पटल पर अङ्कित करने की चेष्टा करें ।

(३) हम अपने सिद्धान्तों को आचरण में लाने के लिये पहिले और कटने के लिये पीछे आगे बढ़े ।

(४) हमारी सभाएँ आर्य-सिद्धान्तों के विरुद्ध लिखे गये एक भी काल अक्षर का उत्तर पहिले दें और पीछे और काम नरे । इन प्रश्नों और उत्तरों को एक एक कापी प्रत्येक आर्य समाज में पहुँच जाती अनिवार्य हो ।

(५) आर्य पुरुषों का परस्पर घनिष्ठ प्रेम हो, और हम के लिये हम हर्ष और शांति-काल के लिये जाति बन्धन के दग के कोई सामाजिक बन्धन नित्य करे और किसी भी समाज या सभा का काँट भी अधिकारी एक वर्ष से अधिक काल के लिये सर्व सम्मति के बिना नित्य न हो ।

(६) हम अपने गुरुकुलों में विभिन्न मतों के लिए विद्वान् प्रस्तुत करने के लिये साधनों पर दृष्टि पात करें ।

(७) इस्लाम के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले ब्रह्मचारी इस्लाम के सारे इतिहास उसके सारे साहित्य और अरबी तथा फारसी भाषा के तो पूरे अभिज्ञ हो ही इसके साथ ही वे अपने वैदिक साहित्य के भी अच्छे विद्वान् हो और इसी प्रकार अन्य

मतवादियों को आलोचना के लिये भी इसी दृष्टि से विद्वान् प्रस्तुत किये जावें ।

(८) वैदिक साहित्य के लिये जीवन देने वाले, और वैदिक अनुमन्थान के लिये ही सन्नद्ध होने वाले ब्रह्मचारियों को वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्य का ही परिशीलन कराया जावे ।

(९) हमारे दान विभाग की सब आय उपरोक्त 'क' और 'ख' विभाग ब्रह्मचारियों पर ही खर्च की जावे ।

(१०) गुरुकुल के आयुर्वेद, शिल्प आदि अन्य विभागों का पृथक् व्यावहारिक विद्यालय का रूप दे दिया जावे और उस विभाग के ब्रह्मचारियों के सब के सब व्यय उनके सरस्वतों में लिया जावे ।

(११) हम अपने कालिजों और स्कूलों में दृढ़ आर्य विचारों के विद्वान् ही अध्यापक नियत करे ।

(१२) ब्रह्मानुमन्थान विभाग का कार्य सब सभाएँ सम्मिलित धन राशि एकत्रित कर चुनें हुये आर्य विद्वानों की सर्वसम्मति अथवा बहु सम्मति से सम्पादित कराये । सब सभाओं का सम्मिलित एक ही वेद भाष्य भी प्रस्तुत हो । विभिन्न विद्वानों के किये गये विभिन्न वेद भाष्यों पर यदि विभिन्न सभाओं ने अपनी अपनी मुद्रा लगा दी तो निश्चय ही ये वेद भाष्य आर्य समाज के लिये घातक सिद्ध होंगे ।

(१३) हमारी सब पुत्री पाठशालाओं का एक ही पाठ्यक्रम हो, और उसमें धार्मिक भाग प्रधान हो ।

(१४) प्रचार के विभाग में आचार की प्रधानता पर और भी अधिक बल दिया जावे ।

वेदचतुष्टय का प्रकाश

(ले०—पं० जादेव शास्त्री, आर्यभट्टाविद्यालय किरठल)

य. पावमानीरभ्येत्युपिभि. संवृतं रसय ।

तस्मै सरस्वती दुहे श्रीर सर्पिर्मभूतकम् ॥ सामवेद उ०

५, २, २॥

वेद ज्ञान आनन्दघन है । पवित्रात्मा ऋषि इसको हृदय में ग्रहण करते हैं । जो मनुष्य इस पावन ज्ञान का अध्ययन करता है, वेद वाणी उसके लिये सर्वकल्याण अर्थात् वेद चतुष्टय का रहस्य (नार) देकर उसकी मनःकामना पूर्ण कर देती है ।

भगवान् दयानन्द का परमोद्देश्य वेद का प्रचार ही था । इसी शुभ कार्य को बढ़ाते रहने के लिये आर्यसमाज को जन्म दिया । स.भाग्य से यह पुरुषार्थ आज सफल हो रहा है । देश-विदेश सत्र वेद विषयक चर्चा सुनाई पड़ती है । गुरु श्रवण हृन् विषय में हो रहा है । यद्यपि निम्नलिखित विषयों में अभी विद्वानों में मतभेद है । (१) वेद अपौरुषेय है अथवा पौरुषेय (२) मूलसंहिता भाग ही वेद संज्ञक है अथवा ब्राह्मण भाग भी । (३) मूल संहिताएं चार हैं, तीन हैं अथवा एक ही । (४) वेदज्ञान सगर्भम् में चार ऋषियों के हृदय में ही प्रकाशित होता है अथवा मनुष्यमात्र को, इत्यादि । उपर्युक्त विषयों में अपना मन्तव्यमन्तव्य महर्षि दयानन्द ने स्वरचित ग्रन्थों में स्पष्ट कर दिया है । स्वाध्याय प्रेमी महानुभाव उससे भली प्रकार परिचित हैं । हमारा भ्रूज सिद्धान्त है कि वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान है । केवल मूल संहिता भाग का नाम ही वेद है । मूल संहिता चार है जो कि सगर्भम् में मनुष्योपनि काळ के समय ही भिन्न भिन्न चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अजिना के हृदयों में प्रकाशित होती हैं । मैं इस लेखमें यही विषय स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा कि चारों मूल संहिताएं आदि से ही पृथक् पृथक् अपनी सत्ता रखती हैं और उपर्युक्त एक एक ऋषि द्वारा संसार में प्रकाशित होती हैं । यह मेरा कोई नवीन प्रयास नहीं है अपितु ऋषि दयानन्द प्रदर्शित वैदिक सिद्धान्त की दृढ़ता के लिये ही है ।

इस लेख में केवल वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों के ही प्रमाण रखे जा रहे हैं । पिष्टपेषण दोष की निवृत्ति रहे अतः प्रमाण भी नवीन ही प्रस्तुत किये जाते हैं । यह भी ध्यान रहे कि मैं "रचना" शैली पर विचार नहीं कर रहा अपितु ज्ञान विभाग पर ही लिख रहा हूँ । अस्तु—

वेद वार है—ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ॥—

यत्र ऋषयः प्रथमः ऋचः साम यजुर्मही ।

एकषि यस्मिन्नर्पितः स्कन्धं प ब्रूहि कतमः त्विदेव स ॥

अथर्व० १०, ७, १४

ऋवा कुम्भ्यभिहितार्विज्येन प्रेषिता ।

ब्रह्मणा पसिगृहीता सारापयूढा ॥ " ११।३।१४, १५

यज्ञ ब्रूमी यजमानमृचः सामानि भेषजा ।

यजूषि होत्रा ब्रूमस्ते नां मुञ्चन्महत् ॥ " ११।६।१४॥

ऋचः सामानि कुन्दांसि पुराण यजुषा सह ।

उच्छिष्टाजिरे सर्वे दिवि देवाश्चिताः ॥ " ११।७।२७॥

विद्यारच वा अविद्यारच यन्मान्यदुपदेरयम् ।

शरीर ब्रह्म प्राविशदचः स माथो यजुः ॥ " ११।८।२३॥

ऋचः प्राञ्चस्तन्वो यजूषि तिर्यञ्चः ॥ वेद आस्तरणं

ब्रह्मांपर्यङ्गम् ॥ सामासाद् उद्गीर्णोपश्रयः ॥ " १५।

३।६, ७, ८॥

तमृचश्च सामानि च यजूषि च ब्रह्म यानुष्यजन् ॥ "

१५।६।८ ॥

ऋचां च स सामनां च यजुषा च ब्रह्मणश्च प्रिय धाम भवति

य एव वेदः ॥ " १५।६।१५॥

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः

श्रोत्रं प्रपद्ये ॥ यजुः - ६।१॥

इन प्रमाणों में ऋक्, यजुः और साम नाम तो स्पष्ट हैं इनमें तो किसी भी चिज को विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । चौथी संहिता अथर्ववेद के लिये यद्वा नहीं, यद्वा भेषजानि, पुराण और चक्षु आदि पद व्यवहृत हुए हैं । इसी प्रकार स्वयं अथर्ववेद में ही अथर्व के लिये इतिहास, गाथा, नारा-

शैली, वाकीवाक्य, कंभी, अथर्वं और अत्रिस् आदि पद प्रयुक्त हुए हैं। यह बात अत्यन्त विचारणीय है कि स्वयं अथर्ववेद में एक स्थल को छोड़कर अन्यत्र अथर्ववेद नाम नहीं आया है। वह मन्त्र भी स्वयं सूक्त का ही है जिसमें “अथर्वोक्तिरसो मुखम्” आया है। यह मन्त्र ब्रह्मर्षि भगवान् दधानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दे दिया है। यह ब्रह्म, पुराण और राधा आदि पद अथर्ववेद की अनेक विधाओं के शापक हैं। इसी बात को प्रकट करने के लिये एक मन्त्र उपस्थित किया जाता है कि मन्त्र में वर्णित पुराणादि शब्द किन्हीं नवीन फणोलकरित ग्रन्थों के वाचक नहीं हैं अपितु विज्ञान विरोध के शोकक हैं—

येत आसीद् भूमि पुरायाम्नातय इद् वितु ।

यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्देन पुराणवि ॥ अथर्व०

११। ८७

अथर्व सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जो अवस्था बतलाने वाला वेद भाग है उसे पुराण कहा जाता है और उसके ज्ञाता को पुराणविद् कहते हैं। यही गति अन्य नामों की भी सम्मन्वय चाहिये। इसी भाव को पूर्णतया जानने के लिये शतपथ ब्राह्मण के १३ वे कण्ड में चतुर्थ अध्याय के सम्पूर्ण ब्राह्मण को देखना चाहिये। लेख के बड़जाने के भय से मैं इसे नहीं लिख रहा। चूंकि गोपथ ब्राह्मण या सम्मन्वय तो अथर्ववेद से ही है अतः उसको छोड़कर यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण से भी अथर्ववेद की पिट्टि की जायेगी। यहाँ हरा बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रन्थ अपनी अपनी प्रतिपादित शैली और परिभाषाएं भिन्न भिन्न रखता है। तदनुसार ही विचार करने से तदगत अर्थ जाना जायकता है। शतपथ का प्रसिद्ध स्थल ११।

५। ८ देखिये। “यद्वा होत्र क्रियते यजुषाभ्यर्थं साम्नो-द्वर्तीयोऽथ केन ब्रह्मवेदमित्यनया प्रथया धित्येति ह ब्रह्मता” अर्थात् ऋग्वेद में होत्रकर्म, यजुर्वेद में आभ्यर्थ कर्म, साम से उद्गातृ कर्म होता है किन्तु ब्रह्मा का कार्य किये में होता है। (यजु प्रारत इति शिष्य उच्यते तदा अत्रादि शतपथ पाल्ते १। १। १ में कइ बुद्धा है “एतैर्वैर्यं नन्वेन यजु-भिर्वेदाद्यध्वनिरभ जन्मभि” अर्थात् इन ही तीन वेद ऋक्, यजुः और साम से यज्ञ को विस्तृत करते हैं)। फिर उक्त दिया कि प्रयोजिता से ब्रह्मत्व किया जाता है। यह

अर्थात्विद्या क्या है इसको भी वही ११। ५। ८ में देखिये—
त्रीणि शुक्राण्यजायन्त सूर्यव्यवेदानुव इति यजुर्वेदात्स्व-
तिसामवेदात् यजेत त्रय्यं विद्यार्थं शुक्र तैत ब्रह्म-
स्वमयोच्चक्राम”। अर्थात् ऋग्वेद से भूः, यजुः से भुवः,
सामसे स्वः शुक्र प्रकट होता है और जो शुक्र प्रयी
विद्या से बनता है उससे ब्रह्मत्व किया जाता है। भूः शुक्र
से होत्र, भुवः से आभ्यर्थ और स्वः से उद्गातृत्व किया
जाता है। यद्यपि इनका अर्थ सरलतया नहीं किया जा-
सकता। फिर भी विषयानुसार भू को ज्ञान, भुवः को
कर्म और स्वः को उपासना सम्मन्वय चाहिये। प्रयोजिता
से जो शुक्र होता है वह विज्ञान है। इन्हीं चार काण्डों में
वेद यजुः त्रय विभक्त है। अब प्रयोजिता पर भी धांदा
विचार कर लीजिये। शतपथ में एक ही ब्राह्मण स्थल के
निम्नस्थ वचन है “एतावान् सर्वो यज्ञो यावानेन प्रयो-
वेत् १” एतेन त्रयं वेदेन यजमारभते १” एकैर्भिन्नत्रय-
वेदेन तस्माद्वेदनापि भिन्नयन् १” क्रमशः तीनों का अर्थ
देखिये। (१) यज्ञ उतना ही २ जितना कि त्रयवेद।
ठीक है वास्तव में ब्रह्मा ही यज्ञ समुपय है और उसके
अधीन ही ऋत्विक् (तीनों होत्र-पण्डित) कार्य करते हैं।
यज्ञ की सर्वस्वता ब्रह्मा से ही निहित है, उक्त वेद ही
त्रयवेद है। (२) त्रय वेद से ही यज्ञ आरम्भ होता है।
यह भी सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा यज्ञ के परम ही अपां
प्रणयन आदि यज्ञ आरम्भ के ही। ब्रह्मा ही यज्ञ की
प्रतिष्ठा है। वह त्रय वेद से ही कार्य आरम्भ करता है।
(३) जब एक ऋक्, यजु और साम से अग्नयः (उद्गातृ
कार्य) होता है तो त्रयवेद से क्या उपाय है कि हमसे
भी किया जाता है। इसी तीसरे भाव को शतपथ ११। ५।

८ में खूब स्पष्ट करता है। वहाँ बताया है कि जा भिन्नकर्म
होवे वही ब्रह्मा होता है अन्य नहीं। यही वचन “ब्रह्मा वै
ऋत्विजां भिन्नकर्म” शत० १। ७। ४। ११ और १४।
२। २। १२ में है। ब्रह्मा अन्य ऋत्विक् का कार्य नहीं
करता जैसे लिखा है—न २ ब्रह्मा प्ररति न मृते न शंसति”
वह न यज्ञ का मन में सम्मन्वय है। हमसे स्पष्ट है कि
ब्रह्मा ऋक्, यजुः और साम से कार्य नहीं करता, और त्रय
वेद से पावक है तो यह त्रयवेद अथवा प्रयोजिता अथर्व

वेद ही है। यद्यपि त्रयीविद्या में पूर्व तीनों वेदों की सत्ता है और वह उन तीनों में श्रोतमोक्ष है तो भी अपनी सत्ता भिन्न रखने हुये हैं इसी कारण त्रयवेद और भिन्न शुक्र का वर्णन शतपथ ब्राह्मण कर रहा है। यहां थोड़ा व्याकरण और न्याय दर्शन से भी सहारा लेना अप्रामाणिक न होगा। अष्टाध्यायी सूत्र ५।२।४३ (द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्या) से त्रयम् शब्द अवयवी अर्थ में त्रिसे तयप् के स्थान पर अयप् करने से होता है। अर्थात् जिसके तीन अवयव हों और वह तीनों में गया हुआ हो। ऋक्, यजुः और साम-तीनों अवयव है। यह हम त्रयवेद (अथर्व) में हैं और अथर्व (त्रयवेद) इनमें है। जैसा कि अवयव अवयवी रहते हैं। यदि तीनों के समूह मात्र का नाम त्रय रखें तो भिन्न शुक्र नहीं बनसकता। साथ ही न्यायदर्शन में और वात्स्यायन भाष्य में सिद्ध किया है कि "नावयव्यवयवाः।" अर्थात् अवयवी अवयवों में भिन्न सिद्ध होता है। यदि भिन्नता न होवे तो अवयव किसके कहावे। इसी कारण त्रय वेद की व्यापकता को देखकर शतपथ में अथर्ववेद को, आप., सर्व, सामवेद, सुब्रह्म, स्वेद ब्रह्म और अन्यवेदाः आदि नामों से याद किया गया है। सर्व शब्द के लिये शतपथ १२।३।८ में देखिये—“ऋग्वेदो वै भर्गः, यजुर्वेदो-महः, सामवेदो यशः, वेद्वेदोऽन्तर्त्सवः।” यहाँ स्पष्टतया तीनों वेदों में भिन्न “अथर्ववेदः” अथर्व की माना है। यहाँ बहुवचन अथर्ववेद की विज्ञान व्यापकता को बतला रहा है। शतपथ के १४ वे काण्ड में स्पष्ट “ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेदः” लिखा है। साथ ही अथर्व के अवान्तर विषय भी बतलाये हैं। यही अथर्ववेदः शब्द ठीक इन्हीं अर्थों में अथर्ववेद में आया है। इससे स्पष्ट है कि शतपथकार अथर्ववेद को भली प्रकार स्वीकार करता है। यह बात बड़े महत्व की है कि शतपथ यजुर्वेद के मन्त्रों के विनियोग पूर्वक करता हुआ अथर्ववेद आदि शब्दों को खोजता है। अथर्ववेदः, पुराण, गाथा आदि का वर्णन अथर्ववेद को छोड़कर शेष तीनों वेदों में नहीं है। इससे साफ हो गया कि शतपथ इन नामों से अथर्व की महत्ता प्रकट कर रहा है। यही नहीं शतपथ का आधार भूत व्याख्येय यजुर्वेद भी १०।६० में ब्रह्मा को “चतुः श्रुः” अर्थात् चारों वेदों का ज्ञाता मानता है। अतः यजुर्वेद की दृष्टि में भी अथर्ववेद

की सत्ता सिद्ध होगई। ब्रह्मा का सम्बन्ध अथर्ववेद से है इसके लिये अथर्व० ७।२।१ में “अथर्वोऽं पितरं देव-बन्धुम्” य इमं यज्ञं मनसा चिकेत” ॥ में देखिये। अर्थात् जो इस ब्रह्म को मन से शुद्ध रखता है वह अथर्वो है ऋग्वेद १।८।२४ के भाव को ही शतपथ ६।१।२।१ प्रकट करता है। यजुः ३।४।१२ में “समन्ते प्रथमो अत्रिः ऋषिः” अत्रिः ऋषि स्पष्ट है। इससे सिद्ध है कि अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, अथर्वो और अत्रिः आदि नामों से पुकारा जा सकता है। शतपथ के इस प्रकरण में कोई कह सकता है कि प्राण ही अथर्वो है। यह ठीक है। परन्तु वही यह भी तो लिखा है “अथर्वो वै प्राणः। शतपथ साधारण ग्रन्थ नहीं है। वह प्रत्येक कश्चिदका में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ उपस्थित करता है। इसी कारण लोग कहो जब की चेतन और कही चेतन को जब समझ बैठते हैं। जो देवजगत् में प्राण है वही भौतिक जगत् में अथर्वो भी है। यजुर्वेद इसी को अत्रिः कह रहा है। यह नहीं भूलना चाहिये कि वेद के शब्द के शब्द वैयंगिक अने-कार्य द्योतक और नित्य है। अथर्ववेद “छन्दो ह जज्ञिरे” में छन्दः शब्द से अथर्ववेद का प्रह्ला है इसी भाव को ऋग्वेद १।१।३।६ कितना साफ करता है—“यत्र ब्रह्मा पवमानः छन्दम्यां वाचं वन्द” यह सारे ही पद अत्यन्त गूढ़ार्थ के बोधक हैं परन्तु अप्राकरयिक होने से छोटता हैं। केवल यही दिखलाना अभीष्ट है कि (ब्रह्मा) यजुर्वेदः (पवमानः) संस्कृतां (छन्दस्यां वाचम्) अथर्व वेदमयी वाणी की (वन्द) उच्चारण करता है। सामवेद का जो मन्त्र मैंने सब से पूर्व दिया है उसमें भी “वीर” पद से वाकोवाच्य रूप अथर्ववेद का प्रह्ला शतपथ के अनुसार होजाता है। जैसे १।१।१०।१२। में—“मयु ह वा ऋचः, घृतं ह सामान्य-मृतं यजुः वि” वाक्यो वाक्यं वीरैर्युनम्।” यहां सामवेद के इस मन्त्र से चारों वेद सुप्रकट हैं। हम प्रकार ऋग्वेद, यजुः वेद, सामवेद और अथर्ववेद से अथर्ववेद की सत्ता सिद्ध हो गई है। साथ ही शतपथ ब्राह्मण से भी प्रचुर प्रमाण दे दिये गये हैं। इसी प्रकार से अन्य गोपथ आदि ब्राह्मणों से समझना चाहिये।

अब अग्नि, वायु, आदित्य और अत्रिः नामों की पद-तत्त्व करते हैं। यह ध्यान रहे कि वेदों में कोई भी ऐतिहासिक

नाम नहीं हो सकता। यहाँ सब नाम गुण और क्रियावाचक हैं। लोक में सब नाम वेद से ही रखे जाते हैं। यदि वेद नाम न बतलाता तो संसार में कहाँ से आते। जब किसी ब्रह्म का नामकरण संस्कार किया जाता है तो पूर्व उपस्थित बानों में से ही रख दिया जाता है। अर्थ और शब्द का सम्बन्ध सांकेतिक एवं नित्य है। अतः यह चारों नाम वेद में इसीलिखे ही नहीं पाये जाते कि यही वेदों के प्रकाशन द्वार हैं। अपितु वेदों में इन नामों का और इन नामों के गुण कर्मों का बयान है, तदनुसार ही वेद के प्रकाशन द्वार भूत चारों ऋषियों को यह नाम दिये जाते हैं। जैसे “अग्नि-प्रयोनर्वति” जो मुख्य हो उसको अग्नि कह सकने है। इसी प्रकार अन्य समस्त। चारों ही संहिता सजाए और चारों ही ऋषि सजाए विशेष सम्बन्ध रखती है। वेद और ऋषि सम्बन्ध दिखलाया जा चुका है। जैसे ऋक् = होता, यजु = अथर्व, साम = उद्गाता और अथर्व = ब्रह्मा। अब शतपथ १.२।१४ को देखिये—

अथ वालोको भर्गः, अग्निर्वै भर्गः, ऋग्वेदो वै भर्गः।

अमरिहलोको महः, वायुर्महः, यजुर्वेदो महः।

धीर्वशः, आदित्यो यशः, सामवेदो यशः।

येऽन्ये लोकास्तत्सर्वम्, येऽन्ये द्वास्तत्सर्वम्, येऽन्ये वेदास्तत्सर्वम् ॥

इसीप्रकार शतपथ १.१।२८ में लोक, देव (ज्योतिः) और वेद का सम्बन्ध दिखलाया हुआ है। यहाँ प्रत्येक वेद का प्रत्येक देव के साथ गणिता सम्बन्ध है। उपादानोपादेय भाव नहीं है। यह देव अथवा ज्योतिः ही ऋषि है। जो महाशय यहाँ अपने ऋग्वेद आदि में कारण कार्य भाव मानकर अग्नि की जड़ता समझते हैं वह वास्तव में “पर्यवृत्तदर्शं वाच श्रुतवत् श्रुतान्येनाम्” वाली लोकोक्ति (यह वचन ऋग्वेद का भी है) चरितार्थ करते हैं। जानाधिकरण चेतन हो सकता है इन बात को न्याय के प्रवेशिका के द्वारा भी समझते हैं। अग्नि आदि ऋषि और ऋगादि वेद में द्वार द्वारी भाव सम्बन्ध है। अब शतपथ की तालिका (१.२।१४) से स्पष्ट सिद्ध होगया कि अग्नि का ऋग्वेद, वायु का यजुर्वेद, आदित्य का सामवेद और अश्विना का अथर्व से विशेष गणिता सम्बन्ध है। और भी देखिये—

अग्नि होतारमांशते यजेतु सनुषो यशः ॥ ऋ० ६।१.४।२

अथैतः पोषमास्ते पुषुष्वान्नायत्रं त्वो गायति शफरीषु। ब्रह्मा त्वं वदति जान विद्या यज्ञस्य मात्रां विम-
मीत उत्त्वः ॥ ऋ० १०।७।१।११

पहिले मन्त्र में अग्नि को होता रूप से माना गया है। इसी प्रकार अन्य वायु आदि को भी अथर्व आदि समझे। दूसरे मन्त्र में स्पष्ट ऋक् और होता, साम और उद्गाता, ब्रह्मा और ज्ञाति विद्या (अथर्ववेद) तथा यजु-अथर्व अथर्व आदि का सम्बन्ध बतला दिया है। यहाँ अथर्व को जान विद्या अथर्व अथर्व निवारक कहा है। इसी भाव को लेकर महर्षि द्वापानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अथर्व वेद का प्रयोजन शेष तीनों वेदों की पूर्ति करने से ऋक् और उच्चायक माना है। यह बात ऋग्वेद और अथर्ववेद के मन्त्रों में पाठ भेद से स्पष्ट हो जाना है। इसके लिये सब वेदों में पुरुष सूक्त देख जावे। पता चल जावेगा कि अथर्ववेद किस प्रकार गुरु भावों को सरल कर देता है। यही रक्षा एवं उन्नति है। यही यज्ञ की पूर्ति है। अस्तु

अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते मे सप्तमतामदं वायु-
श्चान्तरिक्षं च सन्नते आदि-यश्च दारुणं आपश्च
वस्तरश्च यजु० २६।१

यहो भी लोक और देव सम्बन्ध सुजय है। और भी स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद १।८.३।६ का लीजिये। “अर्को वा श्लोकमाधोपते दिवि।” अर्थात् आलोक में (अर्कः) आदित्य (श्लोकम्) मन्त्र (आधोपते) उच्चारण करता है। यहाँ आदित्य और आलोक का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण तो कहता है ८।७।३।२२ “वायुर्वै यजुः” वायुर्वा अथर्वः। यहाँ वायु और यजु-का सम्बन्ध बतलाया गया। आदित्य वा उद्गाता। सूर्य उद्गाता। गोपय मे भी आदित्य और उद्गाता का सम्बन्ध दिखलाया गया है। अश्विना के लिये पहिले भी पर्याप्त विवेचन हो चुका है। कुछ प्रमाण शतपथ के और भी देखिये—

चन्द्रमा वै ब्रह्मा ॥ शत० १.२।१।१२ अग्निर्वै ब्रह्मा ॥ शत० १.०।१।१२ अश्विना उद्गाता ॥ शत० १.०।१।२२ चतुर्वै ब्रह्मा ॥ शत० १.०।१।१० चतुर्वै प्रतिष्ठा ॥ शत० १.०।१।२३ ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा शत० ६।१।१।८

इन्से तथा पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होगया कि अग्नि, ब्रह्मा और अथर्व आदि का परस्पर गणिता सम्बन्ध है।

प्राचीन वेदान्त में नवीन वेदान्त का स्थान

(लेखक—पं० गोकुलचन्द्रजी दीक्षित)

ता प्रेस गोरखपुर से इस वर्ष जो वेदान्ताङ्क निकला है, उसमें वेदान्त सम्प्रदायी विभिन्न सम्प्रदायों के विचारों पर अनेक विद्वानों ने सुलेख लिखे हैं। प्रथम लेख गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री भारती कृष्णवीर्यजी का है, उन्होंने अपने विस्तृत लेख में बौद्धिक तथा नैतिक रूप से आर्यसमाज तथा जैन धर्म को विशेष रूप से स्मरण किया है और लिखा है कि (१) प्राचीन धर्मों में जैन धर्म और आधुनिक समाजों में आर्यसमाज ईश्वर को सृष्टिकर्ता न मान कर ही (ईश्वर ने सृष्टि को किम उपादान से रचा) इस कठिनाई को दूर करने का चेष्टा करते हैं। (अ) उक्त सन्यासीजीने जैनधर्म का दृष्टिकोण आर्यसमाज से कहीं अलग है यह भी माना है क्योंकि जैनोकाय सर्वज्ञ दयालु ईश्वर के द्वारा ऐसे पाप पूर्ण दुःखमय संसार की सृष्टि नहीं हो सकती ऐसा मानते हैं। प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि पाप के महान् प्रश्न को हल नहीं कर सकी जो सभी अश्वि-भवादियों के लिये ही आ हैं। किन्तु ईश्वर को सृष्टि कर्ता मानने इस प्रकार यह भी सिद्ध होगया कि अन्वेदादि चारों वेद जिन पर सगारम्भ में प्रकाशित होते हैं उनके अग्नि आदि नाम सार्यक हैं। अस्तु।

प्रतिज्ञात विषय पर विचार हो चुका। आशा है आर्य भाई उचित का ग्रहण करेंगे। इस विषय में जो कुछ शास्त्रों में उचित है उनका भी उल्लेख यथा सम्भव "आर्यमित्र" के किसी भाष्य में देने का यत्न करूंगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वह इस भाष्य को सामर्थ्य दे कि जिससे हम भगवान् आदि विद्वान् के लिये जो कुछ सके।

मे उनका हेतु बुरा नहीं है (स) नैतिक दृष्टि से भी उनका यह मान्यता अनुचित नहीं है। (२) क्यों कि आर्य समाजियों की भाँति यह अपने को वेदवादी बख्शात नहीं करते बल्कि सुल्लभसुल्ला अपने को अवैदिक स्वीकार करते हैं इस लिये उनके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि (ब) वे मानते कुछ और कहते कुछ है। अथवा उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध आता है। (३) किन्तु आर्य समाजियों में यह दोनो ही बातें देखने में आती हैं..... इत्यादि। (४) अब केवल हम तार्किकदृष्टि से उनकी युक्ति की आलोचना करें और देखें कि उनमें कितना दम है। (५) आर्यसमाजी ईश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं '..... किन्तु साथ ही (ह) उसे सृष्टि कर्ता न मान कर यह भी धावित करते हैं कि प्रकृति भी नहीं (सारे विश्व को अपने गर्भ में लेकर) ईश्वर के साथ अनादि काल से विद्यमान थी और इसलिये वह ईश्वर की सृष्टि नहीं है '..... (न) उन पदार्थों को जो उनके अन्दर पहिले से ही मौजूद रहते हैं फिर से केवल सजा भर देते हैं..... इत्यादि। (६) '..... यदि ईश्वर और प्रकृति दोनों ही अनादि होते और उनके अलग र स्वतन्त्र गुण हों तो ईश्वर के कार्यों में प्रकृति के स्वतन्त्र गुणों को लेकर परतंत्रता आ जाती और फिर वे सर्व शक्तिमान आदि कुछ भी नहीं रह जाते, यदि वे वास्तव में ऐसे ही सृष्टि करते हैं कि जैसा उन्हें आर्यसमाजी लोग मानते हैं तो उनका कर्तापन उसी कोटि का होगा कि जैसा कुम्हार का वर्तन के प्रति आदि..... उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि शंकर सम्प्रदाय में स्वयं तो यह निर्णय नहीं हो सका कि (१) इस सृष्टि की रचना का क्या कारण है? (२) किम वस्तु से सृष्टि बनी? (३) और प्रलय फिर किस भाँति होती

हैं किन्तु उसी उलझे हुये सिद्धान्त को कि क्या मृष्टि में निमित्त और उपादन कारण भी कोई स्थान रखा है। अथवा निमित्त और उपादान दोनों ही एक है एक नई रचना अभिन्ननिमित्तोपादानकारण की कर डाली। अब क्रमशः दार्शनिक रीति में श्रीकृष्ण भारती तीर्थ जी की उठाई आपत्तियों पर विचार किया जाता है। (१) यह आपत्ति करना कि आर्य समाज ईश्वर को मृष्टि कर्ता नहीं मानना सर्वथा सर्वथा और सर्वांश में निमूल कथन है। उसके दस नियमों में ईश्वर को मृष्टि कर्ता माना गया है और जैतियों के ईश्वर न मानने के दृष्टिकोण की केवल आप जैसे ही आचार्य पीठ ठोक कर सगाहना कर सकते हैं। क्योंकि भविष्यपुराण अ० २६३ श्लो० ७५ में इसी लिये तां कहा गया है कि --

वेदार्थबन्महाशास्त्रं, मायावादमवैदिकम्
मयैव कथितं देवि, जगता नाशकारणम्।

विशेष कर आर्यसमाजियों से जैनमत इसी लिये आपकी दृष्टि में अच्छा है कि आर्यसमाज ईश्वर को मृष्टि का निमित्त कारण मानता है न कि अभिन्न निमित्तोपादानकारण जो सर्वथा नवीन कल्पना है और जिसका प्राचीन वेदान्तमें कहीं नाम तक नहीं आता। जैतियों का ईश्वर को मृष्टि कर्ता न मानने में आप को उनका हेतु इस लिये बुरा नहीं लगा कि शंकर और जैन सिद्धान्त दोनों ही ईश्वर मृष्टिकर्ता पक्ष में एकसा विचार रखते हैं और इसीलिये ही आप नैतिक दृष्टिमें उनकी इस मान्यता को अनुचित नहीं मानते। यह स्पष्ट है कि आर्यसमाज अहेतुक विषय को सहेतुक बत कर कभी भी सिद्धान्त-रक्षा नहीं करता कि जिस प्रकार शंकर मत में किया जाता है भविष्य पुराण अध्याय २६३ श्लोक ७१ में यही भाव स्पष्ट किया गया है।

अथ मायावाद वेदार्थ को भाति बहुत बड़ा शास्त्र है किन्तु वास्तव में सर्वथा अवैदिक है क्योंकि इसके समस्त सिद्धान्त वेद प्रतिकूल हैं। मैंने इसे जगत के नाश के लिये बनाया है।

अपार्थश्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकादितम् +
कर्मस्वरूप-यावत्स्वमात्रं च प्रतिपश्यते।

आर्यसमाजियों पर यह आरोप मात्र है कि वे मानते कुछ और कहते कुछ हैं उनके सिद्धान्तों में कदापि किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भारती तीर्थ जी कहते हैं यदि ईश्वर और प्रकृति दोनों ही अनादि होते और उनके स्वतन्त्र अलग अलग गुण होते तो ईश्वर के कार्यों में प्रकृति के स्वतन्त्र गुणों को लेहर परतन्त्रता आ जाती और फिर वे सर्व शक्तिमान आदि कुछ न कह जाते ... आदि। अर्थात् ईश्वर, जीव, और प्रकृति के स्वरूप के प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार आपने इस प्रश्न को कसौटी पर कमा नहीं प्रतीत होता। वेदों में स्पष्ट अक्षरों में उपदेश है कि 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिपश्यतां तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्त्यनन्तलन्योऽपि चाकर्शति' तथा अजामका लोहितशुक्लकूष्मा वपुः प्रजाः सृजमानां स्वरूपा अजोऽयकोजुषमाणोऽनुशन्ते जहात्येनां युक्योगमजान्य। समं तीना भिन्न भिन्न गुण, कर्म, और स्वभाव वाले तीन अर्थात् पशु, बतलाये हैं फिर यदि कुम्हार और वर्तन का सम्बन्ध हो तो वेग ही क्या है! जब कि प्राचीन वेदान्त इसी प्रकार के सम्बन्धों का मान कर, निमित्त, उपादान और माधारण कारण मानता है। यह तो केवल मायावादियों में ही बुद्धि भ्रम फैला है कि वह केवल एक ब्रह्म में ही सारी मृष्टि रचना इस प्रकार अलौकिक अचिन्त्य रूप में मानते हैं कि जहाँ जड़ पेतन के गुण कर्मों का, न कार्य में न कारण में कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं माना जाता यहाँ तक कि सदृश और विमदृश परिणाम में भी अनिर्वचनीय कल्पना के आश्रित विवर्तवाद के तर्क शिला आधार पर भिक्ता-भवन निर्माण किये जाते हैं। हम आगे

+ श्रुति वाक्यों के प्रतिकूल अर्थ करके और उन्हें उलटी बुक्तियों में सिद्ध करके दिखलाया है इसका भाव केवल जगत् को नाश करना नहीं है तो क्या है?

यह सिद्ध करेंगे कि वैदिक सिद्धान्त अथवा प्राचीन वेदान्त सिद्धान्त में जिस प्रकार सृष्टि-रचना का वर्णन किया है उसकी संगति बिना अभिन्न निमित्तोपादानकारण के माने ही बैठ जाती है और प्राचीन वेदान्त को नवीन वेदान्त की क्लिष्ट कल्पना से सुरक्षित रखती है। आर्यसमाजी मायावादियों की भाँति सब कुछ उसी ब्रह्म का रूपान्तर है ऐसा नहीं मानते। कारण के गुण कार्य में आते हैं। परन्तु चेतन ब्रह्म के गुण जो सृष्टि में आने चाहिये थे वह नहीं आये। यदि ब्रह्म का परिणाम यह ब्रह्माण्ड या प्रकृति है तो ब्रह्म चेतन का विसृष्ट परिणाम अचेतन कैसे हो गया? चेतन का परिणाम चेतन ही हो चाहिये था। दूसरे वह अपरिच्छिन्न है। परिणामभरमशील है ही नहीं। यदि वह एक रूप से अनेक हो गया तो आप यह बतलावे कि वह कौन सा प्रयोजन था कि जिसके लिये इतना महान परिणाम सुख स्वरूप ब्रह्म को दुःख स्वरूप सृष्टि रूप करना पड़ा। और जब यह जीव उस दुःख स्वरूप ब्रह्म को भोगना हाँ तो उसे आनन्द मानना चाहिये था न कि दुःख क्योंकि वह तो सुख स्वरूप का ही तो परिणाम है। यदि जीव अपनी अल्पज्ञता से यदि ऐसा नहीं मानता तो उसके कृत कर्म का दण्ड विधान भी करना पड़ता हाँ जाता है परन्तु आर्यसमाजी यह जानते हैं कि आपके ही सिद्धान्त में भविष्योत्तर पुराण के लेखानुसार अर्थ बदले जा सकते हैं सुमंगल का असंगत अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है यथा—

ब्रह्मणोऽस्य परं रूपं, निगुणं दर्शितं मया ।

सर्वस्य जगतांऽप्यस्य, नाशार्थं कलौ युगे ॥

अर्थात् मायावाद में मैंने ब्रह्म को निगुण अर्थात् मृष्टिकर्ता आदि गुणों से शून्य बतलाया है और कर्म को सर्वथा छोड़ देने का उपदेश किया है परन्तु वैदिक मतानुयायी इस प्रकार का ब्रह्म मानते हैं कि जिसमें आपके समान भ्रम को तनिक भी स्थान नहीं है। सांख्य शास्त्र में उपादान कारण पर विचार किया गया है उपादान कारण सदैव कर्ता के आधीन अथवा आश्रित कार्य करता है वह कभी स्वतन्त्रकर्ता नहीं हो सकता और वेदान्त शास्त्र आदि मूलकर्ता

के ऊपर विचार करते हैं जो कभी परतन्त्र नहीं होता इसलिये प्रकृति को स्वतन्त्र कारण मानने में स्वामित्व से ही बिना किसी कर्ता के स्वयं बन जाती है ऐसा माना जाना महान दोष है और ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कर्ता और वहीं मूल (प्रधान प्रकृति) है ऐसा मानने में दोष आ जाता है। स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दो विरोधी धर्म एक ही वस्तु में एक समय रहना केवल मायावादियों की ही बुद्धि को समाहित कर सकते हैं। जिन्होंने शास्त्रों के आशय नहीं जाने और परमेश्वर को 'अद्वैत' सिद्ध करने के अभिप्राय से उन्हे उपादान कारण और अभिन्ननिमित्त कारण दोनों मानने पड़े। इसका यह भयकर परिणाम निकला कि ऐसे सिद्धान्तवादी सांख्य और वेदान्त के पद से ही नहीं गिर गये किन्तु कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड से भी बहिष्कृत शुद्ध वेदान्ती म्हागुब्ब सुक्ति का स्वप्न देखने लग गये। ईश्वर जगत का निमित्त और प्रकृति उपादान कारण है यही वेदादिसंज्ञाओं में वर्णन आता है। पर "या वेदं वाह्यास्युतयः, याश्च काश्च कुहृष्ट्यः" के अनुसार वेदान्तकूल प्रमाण गृहीतव्य और शेष प्रमाण गौण रूप त्याज्य होते हैं क्योंकि बुद्धि पूर्वा वाक्यकृतित्वे' के अनुसार वेद वाक्य बुद्धि पूर्वक हैं वहीं शिष्टों को मन्तव्य होना चाहिये। दूसरे परमात्मा भी उसी श्रवस्था में परमात्मा कहलावेगा कि जब उसका व्याप्य प्रकृति को माना जावेगा यदि व्याप्य न हो तो उसे व्यापक गुण धर्मवान नहीं कहा जा सकेगा। अतः यदि आर्यसमाजी प्रकृति का पुरुष के साथ मानते हैं तो दोष ही क्या है! क्योंकि—अत है कि, 'इह सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षं परिपस्वजाते' में 'ब्रह्म' जीव ईश्वर प्रकृति अलग अलग बतलाये हैं। क्या कोई नवीन वेदान्ती बतलायेगा कि यह श्रुति ब्रह्म के शुद्ध-रूप को वर्णन करती है अथवा वहीं कारण और वहीं कार्य है इस भाव की द्योतिका है? आर्यसमाजियों के सिद्धान्त में ब्रह्म क्या है? त्यों अद्वैत ही बना रहता है और ऐसे ब्रह्म को संग दोषयुक्त माया

बादी भी नहीं कह सकते। परन्तु यह नवीन वेदान्ती वेदान्त दर्शन की आड़ में उन श्रुतियों के अर्थ करने में जो गड़बड़ी करते हैं उसीके कारण शुद्ध अद्वैत ब्रह्म में कल्पना का किला खड़ा करना पड़ा है। जिस ब्रह्म को वह अद्वैत अपने मत में मानते हैं वहाँ उनके यहाँ सज्जतीय विज्ञातीय और स्वगत भेद से रहित है ऐसा माना है परन्तु यह अर्थ भ्रांत है। ब्रह्म स्वगत शून्य अवश्य है परन्तु ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य होनेसे सज्जतीय हैं केवल जड़त्व धर्मेण प्रकृति विज्ञातीय है और जीव अज्ञ होने से तथा ईश्वर सर्वज्ञ सर्व व्यापक धर्मेण विज्ञातीय है। इसमें शंका करना ही भ्रम है यह सिद्धान्त कि “ईश्वर ही सब कुछ बन गया” उसे सर्व शक्तिमान बनाने के स्थान से दोषयुक्त भ्रम पूर्ण परिणामी पुरुष

बनाना है और अद्वैतवाद को शून्यवाद से मिलाना है और इसी कारण अन्तमें शून्यवाद से शंकरवाद मिल जाता है। सम्भव है उन्हें इसीलिये कहा गया हो कि—

“मायावादमचक्ष्णान्, प्रच्छन्नं बौद्धमेव च”

कि मायावादी प्रच्छन्न (छिपे) हुये बौद्ध हैं। अर्भन्न निमित्तोपादान कारण के कर्त्तृकार करने वाले अर्थ समानी नास्तिक नहीं कहे जा सकते। कि जैसा दूध शब्दों में भारती जी ने अपन लेखमें लिख दिया है आर्यसमाज का सिद्धान्त कि प्रकृति में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की सर्वथा संगत युक्त अनुचरण और वैदिक सिद्धान्त हैं। और इसीनिष्ठे वद परम आत्मिक सिद्धान्त है।

—सुप्रसिद्ध वैद्य कर्ष हरिदास जी ने जो अपने चिकित्सा चन्द्रावय तथा तैल आदि का मूल्य अपना कम कर दिया है वह पुस्तक बिकने के लालच वश नहीं किन्तु सार्वजनिक सौग और लोकप्रियता के कारण कि सर्व माधारण के हाथों में स्वल्प मूल्य में पहुँचे। और प्राणी उस से लाभ उठावे मूल्य न्यून कर दिया है। इसी पुस्तक का विज्ञापन अन्यत्र दिया गया है उससे पुस्तक की उपयोगिता टपक रही है।

—मनेजर

स्वामी दयानन्द

जिस समय लोग अपने धर्म को छोड़ दूसर उधर विधर्मी होते गये जा रहे थे उस समय विश्वास था कि अब हिन्दू धर्म का नाम लेना मिलना कठिन होगा। उस समय अपर नियमनयुक्त परम पिता परमात्मा ने धर्म व जाति की रक्षा के लिये अपने परम भक्त और ग्यार पुत्र बाल ब्रह्मचारी राजा दयानन्द का भेजा—जिनहोंने हिन्दू जाति की विधर्मी होने से बचाया ही किन्तु भूल से गये हुए भाइयों के वाग्विष लेनेका भी भाग दिखया इसी से आज हिन्दू जाति का नाम मोजूद है—हमें इस के लिए स्वामी जी महाराज का धन्यवाद देना चाहिए। विद्या और शिक्षा के बारे में जो काम स्वामी जी ने किया है वह अनुकरणीय है।

—श्री प्रियतम तरेन्द्र शमशेर जंग राणा बहादुर,

महर्षि दयानन्द

मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती को सदैव गत गताब्दी के उन महान् पुरुषों में से एक समझता रहा हूँ जिन्होंने परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान् पुरुषों की तरह नवीन हिन्दू धर्म की गहरी और रट नॉव डाल दी और इसकी पांशाधिक भ्रांतियों से शुद्ध कर दिया

—एस० एल मिश्रा एल० एल०

कक्षीवान् का इतिहास

(ले०—श्री पं० प्रियारत्नजी भार्य वैदिक संस्थान गुरुकुल हृन्दावध)

ॐ नमः

रुक्त में आये 'कक्षीवान्' शब्द वाले मंत्र और उस पर यास्क के विवरण का देखे वगैरे इतिहास मानने वाले विद्वान् कहते हैं कि मंत्र में कक्षीवान् का इतिहास है वह और उस पर यास्क का विवरण निम्न प्रकार है। सोमानं स्वर्गं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं य औशिजः। (ऋ० १.१८.१) 'कक्षीवान् कक्ष्यावान् औशिज उशिजः पुत्रः' (निरुक्त ६।१०)

विदित हो कि यहाँ मन्त्र और यास्क के विवरण में 'कक्षीवान्' नाम के किसी मनुष्य का इतिहास सिद्ध हो रहा है यह बात नहीं है। मात्र 'उशिजः पुनः' का देखकर इतिहास मान लेना ठीक नहीं है। यहाँ 'उशिजः' किसी देवधारी व्याक का नाम नहीं है, जब कि यास्क यहाँ स्वयं कहता है कि 'उशिजवष्टेः कान्ति कर्मणः' उशिज शब्द कान्ति अर्थ वाले 'वश' धातु से बना है। सायण ने भी (ऋ० १।१२१।५) पर "उशिजो धर्मं कामयमानाः जनाः" अर्थ किया है, तथा "उशिक् मेधावि नाम" (निघटु ३।१५) पुत्र कह देने से भी इतिहास किया जाना ठीक नहीं वेद में "सहस्रपुत्रोऽग्निः" (ऋ० ३।५४।१) अग्नि को सहस्र का पुत्र कहा है। यहाँ सहस्र शब्द से किसी मनुष्य का प्रमाण नहीं किया किन्तु संवत्सर बल या रगड्बल का मान सहस्र है उससे अग्नि उत्पन्न होती है अतएव वह "सहस्र पुत्रः" है। ऐसा ही सम्बन्ध प्रस्तुत "उशिजः" पुत्र से भी है।

अर्थ करने वाले विद्वान् इस स्थल पर एक बड़ी भूल यह करते हैं उस 'य औशिजः' प्रथमान्व शब्द

को 'कक्षीवन्तम्' इस द्वितीयान्त के साथ पूर्वान्वित करते हैं परन्तु सूक्त के मूल मन्त्रों की मृत्खला में यह प्रथमान्त 'य औशिजः' शब्द उत्तरान्वयी है अगले मंत्र से अन्वित होता है अर्थात् ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं सोमानं स्वर्गं कृणुहि। य औशिजो योरेवान् यो अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनो यस्तुरः स न. विपत्कु ॥ मन्त्रो म 'य' और 'सः' शब्दों को सापेक्षता दिखाता भा 'य औशिजः' के उत्तरान्वय का कारण है। तथा जिस प्रकार उत्तर मन्त्र में रेवान् अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धनः तुरः शब्द इतिहास का गन्ध से रहित आप्तु धर्म वाचक हैं एवं 'औशिजः' भी धर्म वाचक शब्द है। अस्तु।

अब प्रस्तुत मन्त्र को निरुक्तानुसार आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों दृष्टियों से इन लेख में खोलते हैं। इनसे भला भनि विदित हो जावेगा कि इस मन्त्र में इतिहास नहीं है अपितु अन्य शिक्षाप्रद मार्मिक बातें हैं।

आधिभौतिक दृष्टि से—

(ब्रह्मणस्पते) ओ वेद के रक्षक विद्वान् वेदाचार्य ! (कक्षीवन्तम्) कक्ष्या घोड़े की रज्जू तत्सदृश इन्द्रियरूप घोड़े को संयमन करने वाला मन जिसके पास हो वह 'मनः प्रमहवान् तर' संयतेन्द्रिय ब्रह्मचारी कक्षीवान् है। "कक्षीवान् कक्ष्यावान्" (निरुक्त ६-१०) "कक्ष्या रज्जुरवयम्" (निरुक्त २-२) "मनः प्रमहमेव ज। इन्द्रियाणि हयानाहुः" (कोटो ३।३।४) अन् संयतेन्द्रिय ब्रह्मचारी को। अथवा "अपित्वयं मनुष्यकृत् प्याभिप्रेतः स्यात्" (निरुक्त ६।१०)। "कक्ष् आचार्यकक्ष् संवते वेदाध्ययनात् स कक्षीवान्" वेदाध्ययन क लिये आचार्य के कक्ष में रहने वाला होने से भी ब्रह्मचारी कक्षीवान्

है। तथा 'कक्षा' अण्डिस्तद्वन् ब्रह्मचारी कक्षीवान् ' कक्षा अण्डि (class) को कहते हैं एवं कक्षा अर्थात् अण्डि (class) में पढ़ने वाला होने से ब्रह्मचारी कक्षीवान् है। 'कक्षीवन्तम्' आपके पार्श्व में आपकी अण्डि में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी को (सामानम्) यज्ञों में सोमरस और जीवन में सीम्य गुणों का सम्पादन करने वाला "सोमानं सोमानं सोतामम्" (निरुक्त ६।१०) तथा (स्वरणम्) विद्या प्रकाश वाला 'स्वरण प्रकाशवन्तम्' (निरुक्त ६।१०) (कणुहि) कर बनादे (य अशिशः) जो कान्ति तेजायुक्त मेधावी आप विद्वान् का विद्यापुत्र। तथा (या रेवान्) जो ऐश्वर्य वाला प्रतापी। और (यौ मेषावसुवि-त्पुष्टिवर्धनः) जो रोगों पर विजय पाने वाला, पृथिवी आदि आठ वसुओं का बन्ता भूगोल स्वर्गोल विद्या का जानकार, पुष्टिबल का बढ़ाने। अपिच (यस्तुरः) जो शीघ्रकारी प्रमादालस्य रहित कर्मशील भी बन जावे (मः) वह मेधा ब्रह्मचारी (नः) आपके यहां से पढ़ कर हमको (निष्कृ) प्राप्त हो।

आधिदैविक दृष्टि से—

कक्षीवान् के साथ दो सम्बन्ध विशेषण लगते हैं एक "दीर्घतमा" दूसरा "अशिशः" "नास त्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान् दीर्घतमस उशिशप्रसूत आशिवत वै" (अथर्ववेदीया सर्वाणुकर्मणा। ८) एवं "दीर्घतमाः" और "उशिशः" इन दोनों से उत्पन्न हुआ पदार्थ कक्षीवान् है। कक्षीवान् का शब्दार्थ भी यही है। कक्ष शब्द सामान्य रूप से सन्धि (मेल जोड़) का अर्थ देता है एवं कक्षीवान् भी 'दीर्घतमाः' और 'उशिशः' की सन्धि से उत्पन्न होता है। दीर्घतमा और उशिश क्या है प्रथम ऋग पर विचार करते हैं।

दीर्घतमाः—दीर्घतमाः उम अन्वकार का नाम है जो आकारा में सर्वत्र फैला हुआ है और जो सूर्योदय से पड़िले ही नहीं चिन्तु सूर्य के प्रादुर्भूत होने में से पड़िले भी था।

उशिशः—उशिशः सौम्य प्रकाश और 'उशिशः' (बहुवचन) सूर्य रश्मियों को कहते हैं।

इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिमिः पृत-नाशिमिष्टिः। प्रारोचयन्मनवेकेतुमहमविन्दज्यो-तिर्वृहते रणाय ॥ (ऋग्वेद ३।३४।४)

अर्थ—इन्द्रः स्वर्षा अहानि जनयन् उशिमिः पृतना जिगाय) आदित्य ने "स्वः—साः" वृत् स्थान में युक्त हो अहर्गणों का उत्पन्न करने के हेतु 'लक्ष्मणहन्त्रो' कियाया। (अष्टा० ३।२।१२६) प्रकाशमय अहर्गणों से विद्यमान पदार्थों के साथ वर्तमान सभाओं को जाता। पुनः (अभिष्टिर्द्धां केतु) मनवे प्रारोचयन्) उस अभिभावक आदित्य ने अहर्गणों के प्रकाश संग्रह को भन्तु अर्थात् मन्वन्तर बनाने के लिये चमकाया। और (वृहते रणाय ज्यातारयिन्द्वन्) बड़े रमणकाल अर्थात् कल्पान्त के लिये ज्यातार का प्राप्त किया।

इस प्रकार 'उशिशः' (उशिशः) सूर्य रश्मियों का नाम है तथा वह समुद्र रूप में सौर प्रकाश बन कर उशिशः नाम से कहा जा सकता है।

कक्षीवान्—उस प्रकार 'दीर्घतमा' अर्थात् पूर्व से प्राप्त लम्बे अन्वकार में 'उशिशः—उशिशः' अर्थात् सूर्य प्रकाश के सम्बन्ध से दोनों की कक्षा अर्थात् सन्धि में उत्पन्न हुआ उनका भेदक और संयोजक सूत्रवृत् (प्रतिरी पर प्राप्त प्रकाश और अन्वकार की सन्धि का सूत्रगोल कक्षीवान् है।

प्रश्न—आपने इस जगद अहोरात्र वृत्त के मध्यवर्ती सूत्रगोल का कक्षावत बताया पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में "आमन्दावदण्टीवच्चकीवत्कक्षीवदुमण्यवच्चयती" (अथर्व ३।२।१२) में सज्ञावाचक बतलाया है अतः यह 'कक्षीवान्' शब्द तो किम्ब मनुष्य का नाम होना चाहिये।

उत्तर—सज्ञा का अर्थ यह नहीं है कि वह किसी मनुष्य का नाम हो, अपितु किसी वस्तु का नाम ही सज्ञा समझा जाता है जैसे आग्नि, वायु सूर्य आदि नाम इन प्रसिद्ध वस्तुओं की संज्ञाएं ही हैं इन संज्ञाओं का वेद में आजाना कोई आपत्ति जनक

नहीं है एवं 'कलीवान्' आदि सूत्रपठित संज्ञाओं का आना भी आपत्ति जनक नहीं हो सकता इसलिये संज्ञा कह देने से किसी मनुष्य का नाम समझना मूल है। वेद की भी इसमें स्वयं अन्तःसाक्षी है क्योंकि उक्त सूत्र के केवल दो शब्द ही चारों वेदों में आए हैं एक 'कलीवान्' दूसरा 'अष्टीवान्' देखिये वेद में 'अष्टीवान्' शब्द जानु (घुटने) के ऊपर अस्थिमय (हड्डी वाले) भाग का नाम आया है—
उरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्या पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।
यक्ष्मं श्रोणिभ्या भामङ्गसो विवृतामि ते ॥

(ऋ० १०।१६३।४, अथ०)

सूत्र का तात्पर्य यही है कि ये 'कलीवान्' 'अष्टीवान्' आदि शब्द मनुष्य प्रत्ययान्त हैं जा सदा विशेषण वाचक ही होते हैं जैसे 'धनवान्-बुद्धिमान्, बालक । एवं यहाँ 'कलीवान्, अष्टीवान्' आदि सूत्र पठित शब्द विशेषण वाचक हैं पर वे किसी वस्तु के नाम समझे जायें। जैसे 'प्रसन्न, वायु, सूर्य आदि ।

प्रश्न-यहाँ ठीक है पर 'कलीवान्' ता स्वयं वेदमें ही ऋषि बतलाया है। फिर यहाँ कैसे गति होगी ?

उत्तर—मन्त्रा में आया ऋषि शब्द 'आप' वाद के अनुसार विश्व के भौतिक आदि प्रगतिशील मूल पदार्थों का वाचक है—

त आयजन्त द्रविणं गमस्मा ऋषयः पूर्वं जरितारो न भूमा । असूतैस्तैरजसिनिधिते ये भूतानि समकृषवन्निमानि ॥ (ऋ० १०।८३।४)

भूतकृत ऋषयः परिवर्तरे (अथ० ६।१३।३५)

अग्ने ...भूमिरभ्युपिकृत ॥ (ऋ० १३।१।१६)

(विशेष विवरण तथा विस्तार के लिये देखो हमारी लिखी 'वेद में इतिहास नहीं' पुस्तक का 'आर्यवाद' प्रकरण) इसी प्रकार 'कलीवाम्' भी अहोरात्र के मध्यवर्ती प्रगतिशील सूत्रगोल का नाम हो सकता है। इसी भाव का प्रदर्शक निम्न मन्त्र भी है—

अयं स्तुतो राजा बन्दिषेधा अपरचविप्रस्तरति स्वसेतुः । स कलीवन्तं रेजयन् सो अग्निं नेमि न चक्रमवर्तो रघुदु ॥ (ऋ० १०।६१।१६)

इस मन्त्र में अग्नि अर्थात् सूर्य के उवालासमूह या रश्मिसमूह को और उससे सम्बद्ध कलीवान् को चक्र और उससे सम्बद्ध नेमि (भूमिस्पर्शी चक्रप्रान्त) के सदृश परिवर्तित करने का वर्णन है। इस प्रकार यह यहाँ का 'कलीवान्' हमारा वर्णित अहोरात्र का मध्यवर्ती सूत्रगोल हो सकता है। वह प्रगतिशील भूतनिर्माता है अतः ऋषि है।

कलीवान् के स्पष्टीकरण के अनन्तर निरुक्त में दिये 'सामान स्वरणं ...' मन्त्र का अर्थ यह होगा कि हे आदित्य ॥ तू इस स्वप्रकाश और लम्बे अन्वकार की सन्धि में या पृथिवी पर दिन और रात की सन्धि में उत्पन्न हुए सूत्रवृत्त रूप (सूत्र गोल) कलीवान् को प्रकाशवाला तथा ओषधियों को उत्पन्न करने वाला बना दे। यह सूत्रवृत्त रूप कलीवान् पृथिवी पर अहोरात्र के साथ साथ परिक्रमण करता रहता है। यहाँ कलीवान् पृथिवी पर नानाविध ओषधियों तथा प्राणि-मृत्ति की उत्पत्ति का निमित्त है। यह एक पदार्थ विद्या दर्शाई गई है।

आध्यात्मिक दृष्टि में—

दीर्घतमा—दीर्घतमा. के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये—

दीर्घतमा मामतेयो जुजुवन्दिशमे युगे । अपामर्धं

यतीना ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ (ऋ० १।१५८।६)

अर्थ—(मामतेयो दीर्घतमा दशमे युगे जुजुवन्ति) ममता से उत्पन्न हुआ दीर्घतमा. दशमे युग में जीर्ण हो जाता है। 'ममदन् अहमिदम्' यह मंत्र है वह मंत्र है, मैं ऐसा मैं वैसा हूँ इन ममतावृत्ति से शरीर में अहङ्कार रूप अन्तःकरण उत्पन्न होता है। यह दीर्घकाल तक जीव के चैतन्य स्वरूप को अन्वकार में डाले रखना है अतएव दीर्घतमः है। दसवें युग दस युग अर्थात् दस युगल संख्या है और १० युग (दहाई) संख्या है पुनः यह दस गुणित होकर या दस बार आवृत्ति में आकर दशम युग की संख्या

॥ एषै ब्रह्मणस्पति य एष (सूर्यः) तपति (१०।१।१५)

१०० बन सकेगी। एवं १०० वर्षों में जाकर यह शरीराभिमानी अहङ्कार युक्त शरीर जीर्ण हो जाता है (ब्रह्मा यतीनामपामयं सारधिर्भवति) यह अहङ्कार रूप दीर्घतमा शरीर में गमन करने वाले प्राणों के अर्थ सारधि बनता है। “प्राणाः व आपः” (तै० ३।१।५।२)। ब्रह्मा अहङ्कार को कहते हैं। इसके लिये सूर्य सिद्धान्त का प्रमाण है, “सांऽहङ्कारं जगन्मृष्टयै ब्रह्माणमसृजत्प्रभुः” (सूर्यसिद्धान्त १२।२०)।

यह मन्त्र में वर्णित अहङ्कार रूप दीर्घतमा प्राकृतिक जड़ वस्तु है।

उशिकू—उशिकू के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र देखिये—

उशिक्यावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्निमृतो निधामि । इयति धूममरुषं भ्रिभ्रदुच्छुकेण शौचिष्या यामिनक्ष्ण ॥ (ऋ० १०।४।१७)

अर्थ—(उशिक्यावकोऽरतिः सुमेधा अमृतोऽग्निमर्तेषु निधामि) उशिकू अग्नि चेतन, पवित्र, गतिशील मयायुत न मरने वाली है और जो मरण धर्मी शरीरों में निहित है, विराजमान है। वह (शौचिष्या शुकेण यामुदिनक्ष्ण भ्रिभ्रदुच्छुममियति) दायमान शुक्र के द्वारा धुरुष ऊर्वाङ्ग में व्याप्त हो शरीर को धारण करती हुई आराचमन धूम अर्थात् अपने चैतन्य व्यापार को प्रगट करती है।

कक्षीवान्—इस प्रकार दीर्घतम अर्थात् अनात्म जड़ रूप शरीराभिमानी अहङ्कार य अन्तःकरणरूप कारण शरीर के साथ उशिकू अर्थात् आत्मरूप चेतनाग्नि के सम्बन्ध में जीव या जीवधारी

उत्पन्न हो कर बन्धन आकक्षीवान् कहलाता है इसी आशय का कक्षीवान के सम्बन्ध में निम्न मन्त्र भी देखिये—

अधध्वन्तं कलश गोभिरक्तं कार्ममा वाज्यक्रमी त्समवान् । आहिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनाम् ॥ (ऋ० ६।७४।८)

अर्थ—(कार्ममन् गोभिरक्तं श्वन्तं त्समवान् वाज्यक्रमीन्) सर्वत्र विद्यमान शरीर में नाडियों से त्वक्त हुये श्वेत शुभ्र भूरे रंग के कलश अर्थात् रक्त प्रवेश निकाम से कल कल शब्द करने वाले या शरीर कलाओं के आश्रयस्थान इन्द्रिय पर शमन करने वाला वाजी अर्थात् जीव आकर्मित हुआ। ‘इन्द्रा वै वाजी (ए० ३।१८) “स्वया वाजिस्तन्तं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वया जुपस्व (यजु० २३।२५) (शतहिमाय कक्षीवते मनसा गोनां देवयन्त आहिन्विरे) उस शतहिम अर्थात् सौ हेमन्त सौ वर्ष जीवित रहने वाले कक्षीवान अर्थात् जीवधारी के लिये उसके मन से संगत हुई ‘गोनाम् = गावः’ नाडियों दिव्य धर्म से विद्यमान होकर शरीर को आगे ले चले। शतहिमाय शतशारदाय इत्यादि शब्द सौ वर्ष के वाचक वेद में आते हैं।

इस प्रकार जीव या जीवधारी शरीर कक्षीवान् है। एवम् इसके परिचय के अनन्तर निरुक्त में दिये हुए ‘सोमान स्वरणं...’ मन्त्र का अर्थ यह हुआ कि ओ ब्रह्माण्ड के स्वामिन् परमेश्वर ! यह जो प्राकृतिक अहङ्कार और चेतनात्मा के योग से उत्पन्न हुआ जीव शरीर है इसका बुद्धि आदि से प्रकाशमान तथा अज्ञात ओषधियों के इस ग्रहण करने में समर्थ बना।

पराये भल के लिए जो जीता है वही जीता है और सब मुर्दे हैं ।

गरीब रोगियों के लिये अपूर्व और अलभ्य अवसर

असली नारायण तैल

जो हमारा फर्म की प्रधान दवा है जिससे हजारों शीशियाँ देश-देशान्तर का जाती हैं जिसका सो० फीःसही लोग तारीफ करते हैं । जिसमें लकड़ा, फालिज, अड़ो ग, लवांग, कम्प, शून्य-वातादि ८० वातरोग ह्रस्वन्तर हो जाते हैं । हमारा ही फर्म का यह तैल क्को सबसे उपादा फायदा करता है, यह एक गुप्त रहस्य है । तीस-चालीस साल से बारह रूपये सेर बिकता था पर अब उसका

परोपकार-जन्य-पुण्य संचयार्थ

आधी कीमत कर दी गई

अब वह छी रूपये सेर मिलेगा ।

इसी तरह

नपुंसकों को पुंस्त्वप्रदान करने वाली

नपुंसक संजीवन वटी

द्वा रूपये से एक सा कर दी गई । पहले चार रूपये से भी मिलती थी । जिन गरीबों का यह रोग है, वे इस मौके पर न चूकें । चुकने से ऐसा मौका फिर न मिलेगा ।

अर्क खून सफा

जो सड़े से सड़े खून खराबी के रोगियों की काया का सुवर्ण काया करता है । उपदंश, गरमी, सिफालिस वगैर' के जहर का दूर कर देता है । दो की जगह मूल्य एक रुपया बोलल कर दिया गया । बातल ६० तोले की है । चार लै बोलल पीने से रोग जाता है । रेल से मंगाना होगा । आधा मूल्य पेशगी भेजना होगा । बाद रखो धातु और खून के रोग दूर में जाते हैं । रोग परीक्षा के लिये हमारा नया सूची मंगावे । एक आने का टिकट भेजे । हमने तुझपे के कारण पुस्तिका इस ढंग से लिखी है कि आप खुद अपना रोग जान कर खुद ही दवा चुनले ।

पता:—**हरिदास एन्ड कम्पनी, मथुरा**

हमारे ऋषि का वेदार्थ

[ले०—श्री ५० बिहारीलाल जी शास्त्री]

० १

इसिल को देखने से पता चलता है कि यहूदी लोग अपने देवता यहोवा को बैल भेड़ कन्तर आदि पशु पक्षी ही नहीं किन्तु मनुष्य रूप से भी मृत किया करते थे। लाखों गाय बैल भेड़ बकरियों की चरबी जलाना मांस भुलना यही यहूदियों की ईश्वर पूजा थी। प्रत्येक शुभानुभूति कर्म में जीवहिंसा इनका आवश्यक धार्मिक अंग रहता था अपनी लक्ष्मियों को भी यहोवा के नाम पर अग्नि में डाल देते थे। फिर मनुष्य बलि कम होकर दूसरे रूप में खल पड़ी मनुष्य को मारते नहीं थे किन्तु यहोवा का सेवक बना देते थे। और इन्हें (नाज़ीर) ईश्वर की नज़र (में) किया हुआ कहते थे। योशू की माता मरियम नज़ीर थीं यस्मलस के मन्दिर पर यह पढ़ाई गई थी। मद्रास की शैववासी प्रथा के समान ही यह प्रथा है। सम्भव है मद्रासियों ने यहूदियों से सीखी हो। बाइबिल की प्रारम्भिक कथा से यहोवा रक्तप्रिय सिद्ध होता है। आदम के दो बेटों में से कैन की भ्राजा की भत्त महोवा ने स्वीकार न की। और हाबिल की भेड़ की भेंट यहोवा ने स्वीकार की। बाल्य में यह अरथ्यवासी लोग वेद जैसे किसी भी प्रतिज्ञा ज्ञान से तो रहित थे। अपनी कल्पना से ही भगवान् और उसके गुण कर्म स्वभाव की कल्पना कर लेते थे। जैसे स्वयं आभिषिष्ट थे, वैसेही भगवान् को इन्होंने समझ लिया था। जिस प्रकार पशुओं के पहलूटे बच्चों को अपनी स्मृति होने के कारण वे लोग भेंट देते थे उसी प्रकार अपने बच्चों को भी तामस भक्ति के आवेश में यहोवा की भेंट कर डालते थे। इमाहीम होम की कथा प्रसिद्ध है। यह अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गये थे। जब भारत में वेद का पठन पाठन कम हो गया, आर्यजाति प्रमादवश वेद और उसके प्रचारक ब्राह्मणों से विमुख हो गई तब ब्राह्मण भी तप में डूब गये और इन धर्म विमुखों से उपेक्षा करने लगे तब आर्यों का और भी

पतन हुआ और वे वृषलत्वगत सत्र ब्राह्मण दर्शनन भ। आखिर फिर इन लोगों का धमभावना जागी तो धर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे जी का पांता सा ब यहाँ पर शाक हीप (ईरान या मध्य अशिया का काई भाग) सूर्यपूजकों को लाया। यह कथा भविष्यपुराण में है। इसी प्रकार सम्भव है व्यापार निपुण यहूदियों ने मद्रास में आगमन किया हो और उनके प्रसंग में उन विमुख आर्यों में आसुरी देव पूजा गली हो और यज्ञों में पशुबलि और मनुष्यबलि होने लगा हो। इन्हीं यहूदियों में से किन्हीं ने राक्षसी यज्ञों के विधायक प्रमथ लिखे हामे आ प्रामथ्या में ही मिलावट की होगी। मद्रास में जिस प्रकार राक्षस दिनाश्रुती ने यक्ष वेद के नाम में इज्जत का प्रचार किया। आग्राखानियों ने अवतारवाद का आश्रय लेकर लाखों हिन्दुओं का अष्ट कर डाला इसी प्रकार उस निमिराच्छल काल में किया होगा। करना स्वभाव से ही आहिंसाप्रिय आर्यजाति में हास्यमय यज्ञ की भावना नहीं उठ सकती। अतः तत्कालीन आर्यजाति को फिर भी हिंसाविधायक यज्ञ न रुक और महात्मा बुद्ध द्वारा आर्यजाति की धार्मिक क्रियाओं से इन बाह्यपणित कुरीतियों का बहिष्कार किया गया। वर्तमान में आर्यजाति के जो लोग पशु बलिदान में विश्वास भी रखते हैं स्वभावात् उन ही इन्हीं कर्म करूँ कम जरूर मानते हैं। वेदों में तो यज्ञों का वह रूप दृष्ट नहीं पड़ता जो पुराणा में बताया गया है। यजुर्वेद के १८ वें अध्याय में ब्रह्मधर्म मन्त्रधर्म से लेकर स्वधर्म आत्मधर्म आधुनिक प्रजापते प्रजा अधुन वेद स्वाहा तक अननक पदार्थों के नाम आये हैं और उस यज्ञ द्वारा उन सबके समर्थ होने की प्रार्थना की है।

१०० में आध्यात्मिक मन्त्रधर्म—

स्वर्गमो नापेक्षन्त आधाँ रोहन्ति रोहसी।

यज्ञ य विरवतोधारँ सुविद्वाँ सोतिवतिरे।

अर्थ स्पष्ट है कि जो विद्वान् विरवतोधार यज्ञ का

विस्तार करते हैं वे स्वर्ग को जाते हुये (किसी पदार्थ की) उपेक्षा नहीं करते हैं और जरा मृत्यु को रोकने वाले सुखों तक चढ़ जाते हैं । वा जो स्वर्गलोक को जाने चाहें की समान सुख की अपेक्षा करते हैं वे पुरुषों पृथिवीलोक आदि सब में जा पहुँचने हैं । अन्त्याहत गति स्वतन्त्र अर्थात् मुक्त होजाते हैं । इस मन्त्र में यज्ञ का कल वर्णन किया है । ३१ वे अध्याय पुरुष सूक्त में यज्ञ का कई बार वर्णन है अंश ६, ७, ८, १४, १६, में "यज्ञ" शब्द आया है और भी अनेक स्थानों पर यज्ञ शब्द आता है । सूत्र ग्रन्थों के विरचालियों ने यज्ञ से केवल अग्नि में आहुतियों देने का तात्पर्य ही "नं यज्ञं वहिंक्षीरन्तु" में इस यज्ञ को मानसिक मानने पर पात्रिक लोग आप्य हुये हैं । बस जब यज्ञ का केवल हवन ही मान लिया, तब जहाँ कहीं यज्ञ के साथ पशु आगया तब वहाँ पशु मारकर हवन में डालने की कल्पनायें करली गयी । ऋषि दयानन्द ने यज्ञ शब्द के पारायिक अर्थ हवन और पूजनीय परमेश्वर धर्मानुष्ठान, धर्मपालन, सत्यधर्म की उन्नति करने रूप उपदेश, सत्य भाषणादि व्यवहार, सुनिष्प-मानुष्ठान, सुख की सिद्धि करने वाला ईश्वर, सब रम और पदार्थों की वृद्धि करने वाला ईश्वर, सब रस और पदार्थों की वृद्धि करने वाला कर्म, प्रसन्न धन प्राप्तक ईश्वर शम उन्मादि युक्त यागान्यास, संगति करने योग्य व्यवहार पुरुषार्थानुष्ठान, विद्या और ऐश्वर्य की उन्नति करना वायु-विद्या का विधान आदि किये हैं (अन्ते अध्याय १८) केवल हवन किया के नहीं । वदिक साहित्य देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार धर्म शब्द के अर्थ अग्नीम हैं, उनीप्रकार "यज्ञ" शब्दके अर्थ भी बहुत विस्तृत हैं । मध्य-कालीन धार्मिकों ने सकुचित अर्थ लेकर केवल हवन में यज्ञ शब्द को सीमित कर दिया । अथर्वशादि पञ्चयज्ञ ही बताते हैं कि हवन के अतिरिक्त कर्म भी यज्ञ कहाने हैं । पुरुष सूक्त को देखिये यज्ञ-पुरुष-विस्तार से ही सब की उत्पत्ति दिखाई गई है उसी यज्ञ पुरुष की साध्य और ऋषियों ने हृद्यों में पूजा की है ।

तं यज्ञं वहिर्षि प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च यः ॥

उसी ने यज्ञ किया है हृदय की बेदी पर विराट् पुरुष से साध्य और ऋषियों ने यज्ञ किया है । यही पुरुष-मेव है

विराट् पुरुष ईश्वर है जो इस जगत् की रचना रूप में अपने की प्रकाशित कर रहा है विराट् जगत् रचना के बाद अग्नि पुरुष कहलाता है इसी अग्नि पुरुष ने सब सृष्टि रच दी ।

"तत्सृष्ट्वद्वा तदेव प्रकाशितम्" इस जगत् को रच कर वह इसी में समा गया है । यही सर्व मेव है उसने सब को जीवन देकर पवित्र कर दिया है यही पुरुष-मेव है ।

परमात्मा इस सब यज्ञ रूप संसार में काम कर रहा है । यही यज्ञ शब्द का अर्थ है । मनुष्य ने भी अपनी व्यष्टि को उस समष्टि में जोड़ने के लिये व्यष्टि में समष्टि भावना का रस प्रकट करने के लिये यज्ञों का अभिनय प्रारम्भ किया । स्वार्थ त्याग और हित, देव पूजा पदार्थों की संगति करने और दान से ही होती है ।

इसलिये लोक हितकारी सब ही काम यज्ञ है । यह यज्ञ संसार में ईश्वर कर रहा है । मनुष्य भी यथाशक्ति उसका अनुकरण करता है ।

उपकारक कार्यों के लिये साधन भी चाहिये और उपयोगी पदार्थ भी मनुष्य यज्ञीय पदार्थों को ठो ही तरह प्राप्त कर सकता है भूमि से और पशुओं से ही अन्न रज, फूल, वस्त्र, सोना, चादी रत्नादि तथा जल, वृष, घी आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं । यह है उपेकारक का सामग्री इसलिये बिना पशुओं के यज्ञ निष्पन्न नहीं हो सकता । अतपुत्र यज्ञ करने वाले को पशु अवश्य बांधने चाहिये । संसार के प्रकाश में भी पशुओं की आवश्यकता पतनी ही है । मशीनों का इतना प्रचार हो जाने पर भी घोड़ा अभी व्यर्थ नहीं हुआ है । पशुओं के अतिरिक्त मनुष्यों की भी आवश्यकता है । अनेक प्रकार के मनुष्यों का समग्र राष्ट्र संचालनार्थ करना पड़ता है । प्रकृति ने नाना स्वभाव के मनुष्य अनेक प्रकार के पशु पक्षी और कीट पतंग बनाये हैं । संसार में अनेक प्रकार के धातु और रत्न और औषधें हैं । संसार का हितेषु को सब का समग्र करके उनका ठीक उपयोग लोकहित में करना चाहिये । यही यज्ञ का प्रयोजन है १८ वे अध्याय में बराबर यज्ञवेद ने यही उपदेश दिया है और भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत् तक मनुष्य को विचार यज्ञ से ही पहुँचा दिया है । आदि सृष्टि जब सृष्टम अवरुणा मे थी तब पुरुष विराट् को पशु मान ले-लायें ने बल किया । उस समय आध्यात्मिक उपकार ही

पशु था। वह विराट् पुरुष से ही पूरा हो सकता था। किन्तु प्रकृत-व्यवस्था का यह विराट् पुरुष ही पशु से उत्पन्न हुआ जब कि श्रेष्ठतमों ने (अग्नि वायु आदिकों ने) अपने से विराट् पुरुष को सौँध लिया उसकी गति शक्ति अपने में धारण करली तब यह समार रूपी पशु होने लगा। इस प्रकार पितृ में जब इन्द्रिय वृषों ने जीवा मा रूप पुरुष पशु का आवाह कर लिया तब पितृ देण म यत होने लग। विराट् पुरुष रूप पशु ससार के लिये बालदान होरहा। उसका अपना स्वाधी कुछ भी नहीं है इसी प्रकार जीवामा जब स्वात्म त्याग करता है सब विराट् से मिल कर रहा है यही पुरुषस्ये है।

पशु शब्द क्यों आया है यह भी यागिक शब्द है। पशुस्येति पशु देखने वाला जीवामा और परमात्मा दोनों ही श्वन्त वाले हैं। जानी हैं (हरा धातु का श्वन्तना और ज्ञानवानो हैं) यजुर्वेद के ३० व अध्याय में अपि दधानन्दन ब्रह्मणे ब्राह्मणे चतुराय राजन्य मन्त्र वा वश्य तपने शूद्र इत्यादि—

हस मन्त्र का बज के ठीक तापय को समझ कर क्या मुग्ध श्रुति किया है देखिये—

(ब्रह्मणे) वदेवराविजानप्रशराय (ब्राह्मणम्) पश्वराविदम् (चतुराय) राजन्य पालताय वा (राजन्यम्) राजपुत्रम् (मरुद्वय) परवादिभ्य प्रजाभ्य (वश्यम्) विष्णु प्रजासु भवम् (तपसे) सन्तापजन्याय सवनाय (शूद्रम्) भीत्या संवकम् शुद्धिकम्।

अर्थात् वेद ईश्वर के विज्ञान के लिय ब्राह्मण शत्रुय रक्षार्थ क्षत्रिय। पि पशुपालनादि के लिय वैश्य आर कठिन

सेवा के लिये शूद्र को ईश्वर ने बना और राजा को भी योग्यतानुसार विभाग करके काम लेना चाहिये। और मही धर तथा उड्डट जी ने वही सुय ग्रन्थ प्रचारित यहाँ की धारणा को लेकर हम मन्त्र तथा इस भाग के मन्त्रों में कहे हुये मनुष्यों को यूपो (खम्भो) में बचवाया है इहो हतनी पा की ह कि इनको श्रान्त म छोड़ देने को लिख दिया है। क्योंकि न्य समय मनुष्य बलि बन्ध होगई होगी। यूपों को गधन स भाव ता बहा रहता है। यह मन्त्र ता बतात है कि राष्ट्रपति छ छ बरें श्रानि बरे सभा प्रकार की प्रवृत्तियों के मनुष्यों को जान कर उनसे ठीक ठीक काम लें। ससार म श्रमृत धर विपत्ता ना है। उनका उपयोग ठीक ठीक करो ता विप श्रमृत वा काम न श्र श्रमृति श्रमृत पदार्थ विपवन हो सकत है। इतलिय भगवान ने राष्ट्ररूप यज्ञ के सचाल ना ३ ग यय मे मनुष्य ब्रीहभरक इत्यादि मे श्रानयज श्रमा ३ म इत्यादि मे पवन शनच म द्यादि म शुभगय। इन तब पद रा की जानकारा का उपदेश लिया। आर इनकी मरानि र कर मर्यादा गुणा कम स्वभाव के अनुकूल बनना उपयगा र्थय नाय वहा यज्ञ। अश्वमेध गामेध गुरा म ४ ११ सवसेध यज्ञावा यही तापय है कि तत्तपत्ता का उपयगा वार्हतिताय हायक यज्ञ का मरचित श्र हवन लफर प्र ानि हुई कि पशु आर मनुष्य तक साक्षर श्रानि र गल जान लग। आर विस्तृत श्रं ज्ञान म ५ का सच आशान् नर होन लगा।

तत्त प्रतियुपमेकमेकादगिन नियुज्य इत्यादि तत्त मवान् प्रक्षणागेन युपभ्या विमुच्य श्रजति।

जगद्गुरु दयानन्द

मेरी राय म स्वामी दयानन्द एक सच जगद्गुरु और सुधारक थे अर्थात् वह उन महान पुरुषो मे म थे जिन्हो ने केवल मनुष्य जीवन के उद्देश्य का चिन्त साफ साफ देख लिया है बल्कि जिनमे इस कन्ध सामर्थ्य और प्रेम भी था कि जिससे यह हम योग्य होते हैं कि इस चित्र को बहुत स मनुष्यों का बतला और समझा सके। ऐस मनुष्य बहुत हैं जिन्होंने मनुष्यजन्म के उद्देश्य की कलक देख ली है परन्तु ऐसे बहुत कम हैं जिनमें इन सच उत्तम गुणों का समावेश हो। ऐसा एक पुरुष दयानन्द था।

— मिस्टर फोक्स पिट जनरल सेक्रेटरी

मंगल राजकेशन कीर्ण लखन

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन

प्रसिद्ध औषधियां

च्यवन प्राश

बल, वीर्य और बुद्धि बढ़ाने वाला फलित
वायक: रक्त शाखा: शक्ति वर्धक है। तैदिक (च्यु),
पुरानी खाली दम, हृदय की प्रवृत्ति और समात
कम रोगों को समुल्लंघित करता है।

बुद्धि च्यवन च्यु ने हरी के सवन से दुबाग
च्यवन पाया था, वसंतमान समय का उल्लस टानिक है
इसमें लोह (Iron), (Sulphur), खटिक (Chelidonium),
विटामिनस (Vitamins), मैगनीज (Magnesium),
ग्लूकोज (Glucose) इत्यादि अनेक पोष्टिक रसायनों
का सम्मिश्रण है। आज ही सेवन कीजिये। मूल्य
₹ 100 का है।

पराग रस

स्वप्न दोष की शक्ति दवा है

एक बार का स्वप्न दोष एक मर छुट्ट रक्त के
विकल आने से भी अधिक हानिकर है। लज्ज, संकाश
का लापरवाही से प्रारम्भ से इसकी चिन्ता न करने
से प्रमेह, नपुंसकता आदि अनेक भीषण रोग पैदा
होजाते हैं, जिनका पीछे बढ़े यज्ञ और बहुत पैसा
व्यय करने पर भी जड़मे जाना मुश्किल होजाता है।
इसलिये इस रोग का आरम्भ होते ही इलाज कराने
से लापरवाही नहीं करनी चाहिये। अब तक जतने
इलाज इस रोग के निकले हैं, उनमें "पराग रस" का
सेवन सबसे जलम और रस्ता है। यदि रोग नया है
तो 15 दिन पराग रस के सेवन से जड़ से मिट
जायगा, जिसका मुख्य रोग भाव है। पान की तरह
बहने वीर्य की दवा के समान गाढ़ा करता और एक
दम रोकता है। अशक्ति नपुंसकता आदि पर भी
लापरवाहक है। मूल्य ₹ 100 का है।

पता—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल, वृन्दावन (मथुरा) U. P.

शरीर शत्रु भाग्य—शरीर आहार में जड़े

अमृत मरुतात की रसायन

शरीर शत्रु में बल संबंध के लिये अमृत मरुतात
की से बढ़कर और दूसरा रसायन लूढ़ने की आव
श्यकता नहीं। यही अमृत मरुतात रसायन च्युओं की
भी पिब था इसलिये च्युओं ने इसमें अमृत मरुतात
गुणों पर रीकर इसमें अमृत शक्ति ने दा है। इसमें
शिलाजान, वगैरह आदि अनेक पोष्टिक औषधियों
का सम्मिश्रण है।

बल वीर्य, कीम पूर्व कायेन बढ़ाने वाला व
प्रत्येक प्रकार की निरक्षता दूर करने वाला है। बल-
वीर्य के रोगों का किसी प्रकार की शक्ति वर्धक औष
धियों नहीं सेवन कर सकते हैं उनके लिये भी अमृत
मरुतात गुणकारी है। मूल्य ₹ 100 का है।

100000 लोगों पर परीक्षित

मातृ-जीवन

प्रसव का समय शत्रु और जीवन की संघर्ष है।
शरीर की आरोग्यता से महान् अर्थ होने की सम्भा
वना रहती है। भारत की अनेक स्त्रियां प्रसव का
बेचना और उसके द्वारा बच्चा रागों से अकाल में ही
काल का मान बन रही हैं। ऐसी संकटा दित पर
बढ़ता जा रहा है।

मातृ जीवन

इस अर्थ से उनकी रक्षा करता है। प्रसव के
बाद की किसी प्रकार की बीमारी को मातृ जीवन के
सेवन से शत्रु समूह तट होजायगी। जो स्त्रियां प्रसव
के बाद इसका सेवन करती हैं उन्हें प्रसूत रागों का
कभी भय नहीं रहता। रोग अथवा बीमारी सभी
प्रसूत स्त्रियों का इसका सवन आवश्यक करना
चाहिये। मूल्य ₹ 100 का है। मातृ

आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन की चमत्कारिक औपधियाँ

सारिवाद्यरिष्ट

सारिवाद्य सारिवाद्य

बातवर्ष, सब प्रकार की रक्त की खराबी, गठिया, आसवाक, मकुत (लीवर) के दोष, लीवर के दूध हाथ पैर की जलन, वर्षादेश आदि की प्रसिद्ध बीषण है।

१—पित्त के बिगड़ने से हाथ-पैर की जलन, अम्ल, शूल, पित्ती, कामला विसर्प, वागणक, कुष्ठ, शिबत्र, कोड़ा पुंखी आदि अनेक चर्मरोग होजाते हैं। सारिवाद्यरिष्ट उन सब की अत्यन्त लाभकारी दवा है।

२—सारिवाद्यरिष्ट सब प्रकार के पित्त व रक्त दोष को दूर करता है।

३—सारिवाद्यरिष्ट गर्मी व पारे की खराबी से बिगड़े स्वास्थ्य को ठीक करता है।

४—सारिवाद्यरिष्ट लीवर को ठीक रखता, हाथ-पैर, जोड़ों की जलन और साँसों को निरवय हो दूर करता है।

५—सारिवाद्यरिष्ट सब तरह के बात का दूध, न्यायुओं पेशियों की खराबी, आमवात, मेरे की कमजोरी, बातव्याधि को दूर करता है।

६—सारिवाद्यरिष्ट बपदेश, गर्मी, और सुजाक के बिष को दूर करनेमें अत्यन्त लाभदायक है मु०४ मेर

की औषध एवं बीषण का सब से सर्वोपर शत्रु प्रवर रोग है इसलिये इस रोग को समूल नष्ट करने के लिये।

‘कौशिकी रसायन’

सेवन कीजिये। यह समय की रोगों की एक ही दवा है। प्रवर पर अत्यन्त चमत्कार दिखाती है। बिरियों की हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करती है और इसके लिये अन्यत्र सहायक है। मु० १० लो० का २)

चन्द्रोदय

समस्त रोगों पर मुख्य ४) मांश

अन्य औपधियाँ

अर्रोकाविष्ट पदर	111) दाव
दशमूलविष्ट—बात एवं प्रवर रोग पर	१) "
कमार्यासव—कतुदोष, ककन, सिद्धा आदि पर	१) "
अंगुगामव—मन्त्रिग नाशक भुक्तिदायक	१) "
अरविन्दारक—समस्त बाल रोगों पर	१) "
आहोरासायन—वृद्धि, स्वर एवं आयुवर्धक	111) शीरी
प्राणी घृत	" " " २) दाव
प्राज्ञ शर्वेन	" " " १, शीरी
ये घराज गुणन—समस्त बाल रोगों पर	१) मोर
अभय ना यद्य तेल	" " 111) जे०

द्रातासव

कुवावधक, रक्त बधन, मृदुनिद्रायक धकावट एवं अनिद्रा नाशक है। मुख्य 11) मांश

अन्य औपधियाँ

शिरोनधि बाध—मेर दूध, गठि व निमोनिया पर	1=
" दन्तमज्जन	1=)
" दूध पाट—मौलवा, बज्जल, विफला व	
बीम के सत से निर्मित	111)
" त्रिलिप्यन्दाइन—रक्त एवं बालों को	
सुजायम रखने काका	11=)
" हिल वाटर—बच्चों के हाजमे के लिये	
उत्तम है	1=)
" लाइम वाटर	1=)
" ओबला हेयर आइल	111)
" बालों	111)

गजन्टों एवं स्टाकिन्टों की प्रत्येक शहर में आवश्यकता है।

पता:—आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन (मथुरा) यु० पी०

वैद्य मनेाहरलाल भारद्वाज
का

सुजाक-विन्दु

दुनिया में

नया आविष्कार है

इसक सवन स जलन कइव पंथ का आना तुम्ह बन्द
हो जाता है। २ शीशो सवन करने पर शर्विया आराम की
गारहा नंत हैं—एक बार परीक्षा कर देखिये।

२ शीशो का मूल्य ५) र० डाक व्यव भाक। (२५)

पता—भागद्वज औषधालय, लीपीटोला, आगरा।

सस्ते सुंदर और उपयोगी ट्रैक्ट

पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०

द्वारा सम्पादित संग्रह्ये। प्रथम भागा के ५७ ट्रैक्ट निकल चुक
हैं। द्वितीय भागा के २५ ट्रैक्ट। प्रथम भागा का मूल्य २) सेकड़ो
१५) इकार। द्वितीय भागा का १) सेकड़ा आगे हप्तार तीसरी
भागा अंग्रेजी के १३ ट्रैक्ट २) सेकड़ा विस्तृत सूची लिख कर
संग्रह्ये। इन ट्रैक्टों की १५ भागा प्रतिवा निकल चुकी है। सब
किस्म की अन्य पुस्तक भी मिल सकती है।

पता—ट्रैक्ट बिभाग, आर्य समाज चौक इलाहाबाद

विज्ञापनों के लिये स्था. खाती है

आर्य समाजें ध्यान दें

सालाना जलसे के बीके पर
पण्डाल को तथा घरों की सजाने
के लिये सुन्दर रंग बिरंगे कपड़े
पर रंगीन वागजों के अक्षर से
बने हुए मोटोज तथा वेद मन्त्र
ब्रह्मचारियों से तय्यार कराये हुए
लागत मात्र मूल्य पर बेचे जाते
हैं।

१२ गिरह अरज के मजबूत
सुन्दर कट्टे पर तय्यार मोटो का
राम ५ आना का गज। यही
सुन्दर कागज का ६ आना प्रति
गज के हिसाब स गुरुकुल में
दिया जाता है। (४३ ४४-४८)

मिलने का पता—

गुरुकुल कुरुक्षेत्र जि० करनाल।

गर्मी: सुजाक और बचासीर

(खाना तथा वादी)

ताना की एक ही अचूक
दवा। मु० १॥= डाक खर्च
सहित। रंग का नाम लिखना
चाहिये। बा० बलदेव सहाय
वालिहा टून गार्ड बी० एन० ३०
लिखते हैं—“दवा दो बार
मैंगी चूका अथवा ऐसा
म खप जाता है कि मुझे बचासीर
हुई नहीं। एक सज्जन लिखते हैं—
“गर्मी रंग खाट आना अच्छा है
और भोजिय” दूसरे सज्जन लिखते
हैं—“बंगाली सुजाक रकम बारह
आना आराम है फिर भोजिये”

पता—डा० श्यामजी शर्मा
वेद्य, मन्देशरी औषधालय भदवर,
पा० कुतहरिया, जि० शाहाबाद।

नोटिस

समूचा नम्बर १६६

[वदन्त प्रथम फरेखत के लिये

फार्म इतिस्नानासा हस्त दफा ६ ऐक्ट जायदाद हाउ सकरूजा समुक्त पान्त

बचससिख स्पेशल अज दर्जा अइइअ आगरा ।

इतिहास मुतफर्का मुकदमा नम्बर ८२ सन् १९३३

सारीख ऐरी मुकदमा १८ जनवरी १९३७ ।

इरगाह एक दस्तखीस्त हस्त दफा ४ ऐक्ट जायदाद हाउ सकरूजा समुक्त पान्त सन् (१९४६ ई० (ऐक्ट ३६ सन् १९३४ ई०), जैसाकि बरक ऐक्ट ४ सन् १९३४ ई० तमाम हुआ है

सायलान ठा० पट्टपसिंह बरैरा अकबाम गालापूर्व पुस्ता परगना खेरागढ़ जिला आगरा

अनाम

१-पन्नीसिंह बरक दोलतराम कौम गोलापूर्व साकिन मीजा बिरथला परगना खेरागढ़ जिला आगरा

२-होसोलाब बरक कन्होथालाल कौम वैश्य साकिन साजाहरटा परगना खेरागढ़ जिला आगरा

३-मवासा बरक ताताराम कौम वैश्य साकिन इरातलनगर परगना खेरागढ़ जिला आगरा

४-पातोनाम बरक व ताराम कौम वैश्य साकिन इरातलनगर परगना खेरागढ़ जिला आगरा

५-बहरीपरमाद बरक पसालाल कौम वैश्य साकिन लाहुरेवा परगना खेरागढ़ जिला आगरा

६-लेखपाल बरक जोहराम कौम माधुर वैश्य साकिन मीजा सा परगना खेरागढ़ जिला आगरा

७-जोलाघर बरक परभुधवाल कौम वैश्य साकिन कुरा खतरपुर परगना फतहगढ़ जिला आगरा

८-लज्जाराम बरक पैमोराम व गुग्गवाल बलदू बरक पैमोराम बालाबन लज्ज राम बरोदर हकका अकबाम

वैश्य साकिनान मायमह परगना खेरागढ़ जिला आगरा

९-नेकराम बरक पैमोराम कौम वैश्य साकिन मीजा सप्रक परगना खेरागढ़ जिला आगरा

१०-पदमबन्ध बरक किसानसिंह कौम वैश्य साकिन मीजा पब परगना खेरागढ़ जिला आगरा

११-बखतर परभारवी परसा प्रम० अवी० जी० लटरीहर देवदह सन् १९१४

१२-पवित्र परमलाल बी० ए० ए०-ए० बी० वकील मालीकरा आगरा

१३-उगलसिंह बरक बिहारीसिंह कौम गालापूर्व साकिन मीजा बरथला परगना खेरागढ़ जिला आगरा

मे इस गराज से पेटा का है एक पेट जायदाद हाउ सकरूजा समुक्त पान्त के अइइका उ० पर लागू जौय ।

लिहाजा इस तहरीर के रू से हम्ब दफा ६ (१) ऐक्ट जायदाद हाउ सकरूजा समुक्त पान्त सन्

१९३४ ई०, जैसाकि बरक ऐक्ट ४ सन् १९३४ ई० तमाम हुआ है इतिहास जो जता है कि सब लाग जो

सायलान सतफूका जाव था जावदाद के खिहाफ हर दो जिमी किये हुए और रिना जमो किये हुए निज

करजों के मुतालिक बांध रखत हों व गजट से इस इश्तहार के छपने को लागूव से तीन मास के भीतर

अपन दावों के मुतालिक तहरीरों बय नाव उस हाकिम के सामन पेश कर जिसक दस्तखत नाथ दिये हुए

हैं और ऐसा न करने पर हर एक दावा जिहादुरा खलाक मायल सतफूका जुमला आगरा व सौरकाजाव

के लिये जेर दफा ३ ऐक्ट मजदूर बानतना बेबाक मुवसकिर हो गा ।

पायद्वारी तथा सुन्दरता के लिये हमारे साथ खीरदा करें
टैक्स टाइल अथवा चारदर जोड़ा ६×११ गज
 अति सुन्दर, सुजायम, गर्म तथा शुद्ध जोकि पूजा पाठदि के समय
 भी पहिरा जाता है दाम २॥॥ तथा टैक्स टाइल खाज्जिप ऊनी शाली
 गर्म, मुजायम तथा सुन्दर स्फेद व रंगीन गज ६×११ दाम ३८॥ डाक
 स्वयं मुफ्त न दमन्य हो दाम कायिस । परीक्षा अवश्य भेगावे ।
पता—टैक्स टाइल कं० आफ इंडिया लुधियाना ए २१०

जहाँ मैं हस्तमाल कीजिए

गुरुकुल कांगड़ी

का

च्यवनप्राश

घनचं, वृदे

जवान, स्त्री व पुरुष सब के लिए

बदिया !

स्वादुति !!

रसायन !!!

मूल्य ४) मेर

सूचीपत्र मुफ्त

पता:—आधुनिक फार्मसी नं० ?

गुरुकुल कांगड़ी (महानपुर)

हमारे एजेंट—

१—बड़ौता (गोरखपुर) श्रीमान् जॉन्सीरात्र, रामशम जो
 सारवाही ।

२—दील्लपुर (पीलीभीत) सा० नारयणलाल जो गुप्ता वैद्य ।

३—कानपुर—श्री वल्लभ जी आधुनिक दवालाकार

अलंकार औषधालय, हाथसी गीठ

४—बदायूँ—श्री निरजनदेव जी आधुनिक अलंकार, आवेसभाज ।

व अक्षयल स्पेसल जम बहादुर
 पूर्वी अक्षयल भीरनपुर ।

हजलाम जमल प० मधुनाथप्रसाद
 जियेरी स्पेसल जम पूर्वी अक्षयल
 भीरनपुर ।

मन्तर मुकदमा २२ मन् ३९

ना० पेरी १०—२—३०

बाबू रामलाल सिंह बल्द बाबू
 बड़ीनारायणसिंह सा० कर्तार लाल तथा
 बलीया परगना मलेमपुर नमौली
 जिला गोरखपुर सायब

हरगोल स्वयंलाल ने हरकबास्त
 मन् ७ पेक्ट २२ मन् १२३४ ई०
 अदालत हाजमे जरिया जवाब सादर
 कलकट बहादुर जिला गोरखपुर गुज-
 रानी है और भिनजानिब अपने बचान
 नहरींग हस्त दफा ८ कानून मजदूर
 अदालत हाजमे से दाखिल कर दिया है
 जेहाजा मुमला कानूनवा की भिनका
 कोई प्राप्ति करता डिग्री खुदा या
 राग डिग्री खुदा मुक्तका साथकाम
 की जात व जायदाद के खिलाफ होवे
 यह अन्दर तीन माह तारीख शादा
 होवे गजट मे अपना दवान तहरीरी
 निमबन अपने कर्जा के दाखिल करे
 करना कोई उक्त बाद में काबिल नमा-
 यन न होगा और कम्बाल यहाँ हाजिरी
 कलकबाद एकनरका मयम् और फैसल
 होगी ।

आज कतारील २८ माह १०
 मन् १२२९ ई० मेर दस्तखत और
 मोहर अदालत मे जारी किया गया ।
 मुकर अदालत

२० कार्तिकमास मुम्बयिन ।

लूटली

मुफ्त

लूटली

एक पैकट में से 1 डट काराम करें।

सिर्फ एक मास दसहारा के उपलब्ध में

एक पैकट में 1 डट काराम करें।

१०००० पैकट मुफ्त

ढगो से धोखा खाये हुये हवावा ! परीक्षा करो मौका बही है ।
केवल हाक खर्च के लिये (—) का टिकट भेजें ।

लेबरसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट पों० गिधौर नं० १० (मुज्फ्फर)

छपाई का उत्तम प्रबन्ध

हमारे यहाँ सब प्रकार की छपाई पानी हर एक साइज का पुस्तक, साप्ताहिक, पत्रिका व मासिक पत्र पत्रिकायें, बैक, दुबडी, लैटर पेपर, चालान, रसीद, लेटर, कैश बुक, कार्ड, पास्टर, वाजटिंग कार्ड, बिनाई का रिट्टी, अभिनन्दन पत्र; आदि बहुत शुद्ध समय पर लापकर दिये जाते हैं ।

संलग्न—ओ भगवन् नाना आयोधाकर प्रेस आगरा ।

समुदा नम्बर १ ९

फार्म इच्छितानामा ह्राय व्फा ९ पेन्ट जायदाद ह्राय मकरका समुक्त प्रान्त ।

इस्पेशल जज व्जा अन्वला आगरा

मुकदमा नम्बर १०४ सन् १९३६ ई०

ता पेरी मुकदमा इरितहार १ फावरी १६३७

हरगाह एक फार्मिल ह्राय व्फा ४ पेन्ट जायदाद ह्राय मकरका समुक्त प्रान्त सन् १६३७ ई० (एकट सन् १६३७ ई०), जैसा कि बक्य पेन्ट ४ सन् १९३६ ई० समीप हुआ है ।

जैनदास व अमदास बन्द वनवारीजाल वरिन्द्रकृतान व नरेन्द्रकृतान नावार्गान वरन् धर्मदास व वली जैनदास खुद कौम वैय जैनी सा० करहल जिन सैनपुरी

वनाम

१—माताप्रसाद वरन् सविले जा० २—ठाकुरदास वरन् मूलरन् जा २—आदयाल वरन् सांवल्ले जा० ४—मणवलीप्रसाद वरन् उवालाप्रसाद जा० सा० शाहपुर प० बाह जि० आगरा ।

मे इस मरल से पेशा की है कि पेन्ट जायदाद ह्राय मकरका समुक्त प्रान्त के अदकाय नल पर लगाये जाय ।

जिहाजा इस तहरीर की रुसे ह्राय व्फा ६ (१) पेन्ट जायदाद ह्राय मकरका समुक्त सन् १९३४ ई० जैसा कि बक्य पेन्ट १ सन् १६३६ ई० समीप हुआ है, लांला दा आती है कि सब काग जो स.बल मजकूर की जात या जायदाद के बिलाफ हर वं खेमी किये हुए और बिना दिया किये हुए बिज के करजो के मुताबिक दावे रखले हां वे गलत में इस इरितहार के छपने की। नार्गल से तान सास के भीतर अपने हावा के मुताबिक तहरीरों बवालाय उस हाकिम के सामने पेश करे जिमके दुस्तखत बोये दिये हुए ह । और जैसा व करने पर हर एक हावा बिबीशुदा या और बिबीशुदा बिलाफ साबल मजकूर जुमला अगाराज व भीरकावाल के लिये और व्फा १३ पेन्ट मजकूर बाजाबला लेवाक मुतमदिवर होगा ।

(M Redhine मुम्तरिम

स्पेशल जज व्जा अन्वला जिहा आगरा ।

स्वर्गीय प्रेमचंदजी की कुछ कमनीय कृतियां

प्रेम-उद्देशी

(पुत्रीवादवृत्ति)

इस पुस्तक में लेखक ने अपनी सबसे अच्छी १२ कहानियाँ छोड़कर प्रकाशित की हैं। यह पुस्तक मध्यम और एक-०० में कोल्लेज-बुक को जाने योग्य है। है भी कई जगह। पुस्तक में कई विरंगे बिंदु भी हैं। मूल्य १।-)

प्रेम-पंचमी

लेखक की कहानियों से हिन्दी सप्ताह पत्रों में परिचित है। उनको सभी बहानियों में भी देखकर और शिक्षाप्रद होवो है। इनके गहनकोष से पाँच सर्वश्रेष्ठ कहानियों को छोड़कर हमने एकत्र प्रकाशित किया है, ताकि छोटी कथा के लड़के पढ़ सकें। मूल्य १।, सजिन्द १।)

कर्मल

लेखक ने इस मौलिक नाटक में मुस्लिम इतिहास की सबसे हृदय विदारक, युगान्तरकारी और महत्वपूर्ण घटना का चित्रण किया है। इतनी बड़ी प्रेक्षणी कथावस्तु समस्त सप्ताह में न हुई होगी। पढ़ते वक्त कलजाएगा। यह २ स लेना पड़ता है। इस घटना की इसलामी इतिहास का महा भारत में प्रकाशित नहीं है। वर्गीय वस्तु के शोक में आज तक समस्त इसलामी सप्ताह में दस दिन तक मूक रहने का कारण है। मूल्य १।, सजिन्द १।)

आशा-कथा

(दो भाग)

लेखक ने हर में बच्चों के बचपन, बड़े-बड़ों से बचपनियों के बचपन, बचपनियों का हाल पारहास, शास्त्रों की मुकामन्दियाँ और सबने बड़कर बच्चों का चित्रण ऐसी सरल-सरल भाषा में लिखा है कि पढ़कर आप पढ़क उठेंगे। क्या बचपन के एक बार पुराने बचपन में लेकर उसे ज्ञान में एक बिना रखने का भी है। १००० पृष्ठों के दो भागों का मूल्य केवल १।।)

प्रेम-प्रसन्न

लेखक की प्रभावशाली पुस्तक, सरल बचपनियों पर कौन लड़ नहीं है। यह पुस्तक बच्चों की लक्ष्मीय कहानियों का संग्रह है। यह आप पुस्तक पढ़कर अपना अतिरिक्त भूल जान का आनन्द लाना चाहते हैं, तो इसे अवश्य पढ़िये। मूल्य १।, सजिन्द १।।)

रङ्गभूमि

(२ भाग—पुत्रीवादवृत्ति)

लेखक ने इस कल्पना में भारतवर्ष के ताना प्रधान धर्म का समावेश किया है। लेखक ने समाज के किसी अङ्ग को नहीं छोड़ा—ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं, पूँज पति भी हैं, दलित भी हैं। सभी अपनी अपनी लक्ष्मीय का साथ रङ्गभूमि में जाने और अपना-अपना खेल दिखाकर चल जाते हैं। केवल एक हीन हीन, निर्मल, अन्ध दलित शायी अन्त तक अपनी अपनी लक्ष्मीय में मग्न करता रहता है; और जब वह रङ्गभूमि से जाता है, तो आप अपने मन में कह सकते हैं, यही मफल जीवन है, यही निम्न स्तर का है, यही जानता है कि जीवन-जीला का रहस्य क्या है। भाषा सरल और सरल। मूल्य १।, रेशमा १।।)

रङ्गभूमि-प्रयोग, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

अर्थ साहित्य भाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर

छाप गई !

की नई पुस्तक

छाप गर्ह ॥

षड् दर्शन समन्वय

३३०५३०

मूल्य कराल

(अंशक - ५० बुद्धदेवता मंत्राणां)

सभा ने लम्बव का २५८१ प्रस्ताव पारित किया है

इस पुस्तक में मिथ्या किता है क छ दण। म विर न लो हे

चंद से इतिहास नहीं है

सू० पृ० प्रियवर्तनता आप ।

वैदिक ऋषि मन्त्र ब्रह्मन वात्सं नही है । वद मं
हृदिदास औग निरुक्त आदि विषय पर
विस्तार पूर्वक विचार म० ॥

यथा : प्रकाश सी ७ मल ७७

ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ੧੭੫ ੧੮੫ ੧੯੫ ੨੦੫ ੨੧੫ ੨੨੫ ੨੩੫ ੨੪੫ ੨੫੫ ੨੬੫ ੨੭੫ ੨੮੫ ੨੯੫ ੩੦੫ ੩੧੫ ੩੨੫ ੩੩੫ ੩੪੫ ੩੫੫ ੩੬੫ ੩੭੫ ੩੮੫ ੩੯੫ ੪੦੫ ੪੧੫ ੪੨੫ ੪੩੫ ੪੪੫ ੪੫੫ ੪੬੫ ੪੭੫ ੪੮੫ ੪੯੫ ੫੦੫ ੫੧੫ ੫੨੫ ੫੩੫ ੫੪੫ ੫੫੫ ੫੬੫ ੫੭੫ ੫੮੫ ੫੯੫ ੬੦੫ ੬੧੫ ੬੨੫ ੬੩੫ ੬੪੫ ੬੫੫ ੬੬੫ ੬੭੫ ੬੮੫ ੬੯੫ ੭੦੫ ੭੧੫ ੭੨੫ ੭੩੫ ੭੪੫ ੭੫੫ ੭੬੫ ੭੭੫ ੭੮੫ ੭੯੫ ੮੦੫ ੮੧੫ ੮੨੫ ੮੩੫ ੮੪੫ ੮੫੫ ੮੬੫ ੮੭੫ ੮੮੫ ੮੯੫ ੯੦੫ ੯੧੫ ੯੨੫ ੯੩੫ ੯੪੫ ੯੫੫ ੯੬੫ ੯੭੫ ੯੮੫ ੯੯੫ ੧੦੦੫

राधाबाबासाहेब ४२३ : भा. १२ : १४४० : ६

क आक्षेप क तः १ १ १ १ १

मत्स्यार्थे प्रकाश भाष्य—

श्री वाचस्पति पद ७०

दा स मुक्तास जय सुव । नम आत्मा क
वन्द । मन्त्रात् पाक नय प्रमथ । साध य
से १० नाम दिवा वन गी प्रत पति
कथाविष आदि िध पर । नाममा ।
मन् प्रथम समुक्तास) वन्द समु ११ ।

આગે નામ રાજ્ય ના

भगवत् ॥ ०४३६

हुमना का नमना ३३ + ३३ ६ ९३

मसुदा सं. ५२१ मसु. ५ ३५१ अ. २४४ (२४४)

अथ पृथक् पृथक् च विवक्षितं यत्

अथ ३ सु

द्वयस्य प्रमाण — ल ग व चर्याति एव एव न यः इति तत्र तत्र प्रमाणम्

सामान्य प्रकरणा और अभिजात के मन्त्री व सचिवों का सङ्घर्ष तो है। अभिजात का महत्त्व और विशिष्टता के अर्थ में शब्दों में लगभग २० पृष्ठ के हैं।

विषयसूची: अध्याय १. प्रस्तावना २. भारत का भूगोल ३. भारत की जनसंख्या ४. भारत की संस्कृति ५. भारत की अर्थव्यवस्था ६. भारत की पर्यावरण ७. भारत की शिक्षा ८. भारत की स्वास्थ्य ९. भारत की खेल १०. भारत की पर्यटन ११. भारत की विज्ञान १२. भारत की कला १३. भारत की साहित्य १४. भारत की धर्म १५. भारत की इतिहास १६. भारत की भूतत्व १७. भारत की जलवायु १८. भारत की वन्यजीव १९. भारत की पर्यावरण २०. भारत की शिक्षा २१. भारत की स्वास्थ्य २२. भारत की खेल २३. भारत की पर्यटन २४. भारत की विज्ञान २५. भारत की कला २६. भारत की साहित्य २७. भारत की धर्म २८. भारत की इतिहास २९. भारत की भूतत्व ३०. भारत की जलवायु ३१. भारत की वन्यजीव ३२. भारत की पर्यावरण ३३. भारत की शिक्षा ३४. भारत की स्वास्थ्य ३५. भारत की खेल ३६. भारत की पर्यटन ३७. भारत की विज्ञान ३८. भारत की कला ३९. भारत की साहित्य ४०. भारत की धर्म ४१. भारत की इतिहास ४२. भारत की भूतत्व ४३. भारत की जलवायु ४४. भारत की वन्यजीव ४५. भारत की पर्यावरण ४६. भारत की शिक्षा ४७. भारत की स्वास्थ्य ४८. भारत की खेल ४९. भारत की पर्यटन ५०. भारत की विज्ञान ५१. भारत की कला ५२. भारत की साहित्य ५३. भारत की धर्म ५४. भारत की इतिहास ५५. भारत की भूतत्व ५६. भारत की जलवायु ५७. भारत की वन्यजीव ५८. भारत की पर्यावरण ५९. भारत की शिक्षा ६०. भारत की स्वास्थ्य ६१. भारत की खेल ६२. भारत की पर्यटन ६३. भारत की विज्ञान ६४. भारत की कला ६५. भारत की साहित्य ६६. भारत की धर्म ६७. भारत की इतिहास ६८. भारत की भूतत्व ६९. भारत की जलवायु ७०. भारत की वन्यजीव ७१. भारत की पर्यावरण ७२. भारत की शिक्षा ७३. भारत की स्वास्थ्य ७४. भारत की खेल ७५. भारत की पर्यटन ७६. भारत की विज्ञान ७७. भारत की कला ७८. भारत की साहित्य ७९. भारत की धर्म ८०. भारत की इतिहास ८१. भारत की भूतत्व ८२. भारत की जलवायु ८३. भारत की वन्यजीव ८४. भारत की पर्यावरण ८५. भारत की शिक्षा ८६. भारत की स्वास्थ्य ८७. भारत की खेल ८८. भारत की पर्यटन ८९. भारत की विज्ञान ९०. भारत की कला ९१. भारत की साहित्य ९२. भारत की धर्म ९३. भारत की इतिहास ९४. भारत की भूतत्व ९५. भारत की जलवायु ९६. भारत की वन्यजीव ९७. भारत की पर्यावरण ९८. भारत की शिक्षा ९९. भारत की स्वास्थ्य १००. भारत की खेल

कार्यमित्र से विज्ञापन देकर व्यापार बढ़ाइये ।

स्वाध्याय के लिये खास मौका

वदिक धिनय—लेखक आचार्य देवशर्मा जी विद्यालंकार ।
इस पुस्तक में प्रतिदिन की प्रार्थना के मन्त्रों की सुन्दर सरल,
तथा मधुर व्याख्या की गयी है। इस तरह वर्ष भर के क्रिये
२६५ प्रार्थनायें इस पुस्तक में समझ की गई हैं। पुस्तक तीन
भागों में बंटी है। एक भागका नाम एक रुपया है, तीनों भाग
तीन रुपये में मिलते हैं।

ब्राह्मण की गी—लेखक आचार्य देवशर्मा जी विद्यालंकार
सब ब्राह्मण की वाणी में क्या जादू भरा रहता है इसका अध्ययन
वेद के ब्राह्मण सूक्त में बढ़िया वर्णन है। इस पुस्तक में इस सूक्त
का सुन्दर अनुवाद दिया गया है। मूल्य ॥)

सोममरावर—लेखक पण्डित चमूपति जी एम० ए० । इस
पुस्तक में सोमवेद के पवमान सूक्त की सुन्दर व्याख्या है। सोम
शब्द से वेद में क्या अभिप्रेत है? यह पुस्तक में अच्छी तरह
दिखाया गया है।

यागेश्वर कृष्ण—लेखक पण्डित चमूपति जी एम० ए० ।
कृष्ण का भरत, प्रमाणिक तथा पूर्ण जीवन चरित्र पढ़ने के लिये
तुम पुस्तक का मंगाइये। भाषा सरल तथा मुहावरों दार है।
छपाई सुन्दर है। मूल्य २॥)

हमारी अन्य पुस्तकें

भारतवर्ष का इतिहास—तीन खण्डों में—लेखक आचार्य
रामदेव जी तीनों भागों का मूल्य ५॥)

पुराणमतपर्यालोचन—पुराणों पर आलोचनात्मक ग्रन्थ है।

मूल्य ३॥)

धर्मापदेशक—श्रीमती श्रद्धाजनन्दी जी के उपदेशों का संग्रह
दो भागों में।

मूल्य १॥)

संस्कृत प्रवेशिका—दो भाग—संस्कृत सीखने की शीर्ष
मूल्य ॥)

पुस्तकों का बृहत् सूचीपत्र मुफ्त—

मैनजर पुस्तक भंडार गुकूल कांगड़ी सहारनपुर।

दुःखदाई बवासीर

जब मनुष्य को यह पता चल
जाय कि उसे बवासीर है या उसे
अन्य खून बहने वाले रोग है तो
उसे शीघ्र उन प्रयोगों को करना
चाहिये जिनसे तुरन्त आराम हा
जावे। यदि इस रोग की लापर
वाही की गई तो खून जाने लगना
है और कविल नावरदास्त दर्द
होगा लगता है और आगे चलकर
भयंकर रोग जैसे बदहजमी, नाता-
कनी, खून की कमी, वमजोरी,
गुस्वार इत्यादि रोग घर कर लेते
हैं और जिन्दगी बेजार और भार
हा जाता है। मगर ध्यान रखिये,
बिना आजमाई हुई दवाओं को
अपने जीवन को स्वतरे में डालने
के लिये मत प्रयोग कीजिये। जर-
मनों की प्रसिद्ध दवा हाडेन्सा
(Hadsen's) सिद्ध और सभी दवा
है जिससे बवासीर शीघ्र अच्छा
हो जाती है इसके बाद आपरेशन
की कोई आवश्यकता नहीं। बद्
जायके दवाओं की खने की भी
जरूरत नहीं। हाडेन्सा के एक ही
बार लगाने से संतोषजनक आराम
होता है और खून बन्द हो जाता
है। हाडेन्सा हा एक ऐसा दवा है
जिसे यूरोप अमेरिका हिन्दुस्तान
चान तथा अन्य देशों के अस्पतालों
में बड़े बड़े डाक्टरों ने प्रयोग की
है और अच्छा जाना है वे।
बवासीर के मरीजों को हाडेन्स
एक ईश्वरी दैन बताते हैं। इसलिये
किसी भी मेडीकल स्टोर्स से
हाडेन्सा ही खरीदें। नकालों से
बचिये।

विज्ञापन देकर लाभ उठाइये !

जुड़ी नाप जालि
पुस्तक

मेलोरियस बचो

जुड़ी-ताप (जुड़ी बुखार प ताप निन्ना का दवा) यह मराना ग
जुड़ी के लिये गुमनाम है १० बरस से अधिक से लताग मगा ५०० द्रोग न छ द
अ पुस्तकियाँ पा ताप प पदक द्वाक इतने अनेक गुणाका प्रमता का ह

मुख्य - न तापन का दवा
सादी छ पदक आन
२ आ दवा की छोटी प का
आद आता

जुड़ी-ताप

खागद नाद

डाक्टर (डा. एस. के. वर्मन्) लि.

निवा न. १३ मो. बल्ल न. ५५ कलकत्ता

प्रेम-पुस्तकालय, आगरा

विद्वानों की गवेषणापूर्ण पुस्तकें हैं जो इस और आगरा की
रहा व इस्लाम, इमाइयत, पोगाग का ना ११६ म
मतामन्त्रों का समर्थन माधामा म लाभ कता गुण
पुस्तक प्रकाशित करता है। नि ०००
प्रकार का पुस्तक का प्रसार आ
आग सिद्धान्त और संस्कृति
का विस्तार करना ह यहा म
आर्य पथिर् ग्रन्थानली
स्वर्गीय प लखराम ना कृत मगाव
मू य ०) प्राहको म ०)

मैनेपर मुद्रक तथा प्रकाशक प० प्रमगरण प्रखत आ भगवानदीन आर्याभारकर प्रस, आगरा

धातु

पौष्टिक योग

इस या क प्रतापस ता
दिनम धातुका गिरना बन्
ना है रतनी धातुका म
गाढा बना बना है। गभी
उत्ताका तदुम नप कर दत
बोल मगा स्वदनाप मुत्रक
ताका गिरना शत्रु वय
ना हम्मन इन म पपन्न
अरी नपु सकता (नामदे
न रा) इ योम रनी क
रक भयरा शत्रु तथा व
वह ता दे हूग गृष्टकम
न उरु कभित उ ड० ख०
धो गग नयारक द
इ वनाम चरनाका जो
मय नरहता (दर सा
क समय मे इ नवाली
इकल प ना गभ शयव
नो न दवाका सहव क
र हाकर मासिक यम रुम
हाग आरम रगा यहा
कि छ उपका लका मो
सजलम निरुधय हो गभ धो
हा जाता है ५१ दिनक सि
करने यय द्वाक डि वकी को
५) २० ड० ख० ॥)

सन्तान क इच्छावालो
वह दान हो दवा खो-परप
ह का एक साथ खानसे
है। कह लवाहो हर मौसममें खा
जाता है। परहज कुछ नहीं
विध दवाक साथमें रहती है।
पता-भारत मैषज्य भयार
न १६ काटन स्ट ट कलकत्ता

कोर सेवा कर्मचारी

पुस्तकालय

289. 99 नरद

काग पं०

वेचक १०८ नरदेव काफ़ी

शीर्षक १ दिनांक २ वत १ दोम

वचक २५२७

क्रम संख्या